中華律藏

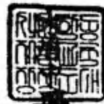
中華律藏

第三卷

歷代大藏經律部文獻·印度撰述（三）

國家圖書館出版社

三藏聖教序　　廿

御製

蓋聞蒼蒼者天列星辰而著象茫茫者地奠川岳以成形仰觀天文既如彼也俯觀地理又若斯焉夫以妙旨幽微名言之路攸絶真如湛寂性相之義都捐然則發啓心蹤資法雷之激響將導迷衆俟覺首以司方故知假名不壞於常名樂説乃詮於無説至若象外之象獨稱三界之尊天中之天爰著六通之聖法王利見孕育於七十二君梵帝乘時牢籠於万八千歲周星隕彩言符降誕之徵漢日流祥載叶通神之夢故能感揚沙劫化被塵區玉毫舒耀而除昏金口弘宣而遣滯破煩惱之賊詐藉干戈壞生死之軍雅憑慧力闢圓明之界廣納於無邊開常樂之門普該於有識縱使浮天欲浪境風息而俄澄漲日情塵法雨霑而便靡歸依者銷殃而致福迴向者去危而獲安可謂巍巍乎其有成功蕩蕩乎而無能名者矣

但四生蠢蠢未悟無常六趣悠悠俱纏有結詎知空花不實水月非堅馳逐於五陰之中播遷於三界之域納諸品彙終俟法門自白馬西来玄言東被世尊則隨類教演衆生乃逐性開迷馬鳴擅美於瓊編龍樹騰芳於寶偈於是遐通震旦遠布閻浮半滿之教區分大小之乘並騖澄安俊德接武於勝場琳遠高人騈蹤於法宇遂使微言晷範歷千古而暢英聲至賾流覩周十方而騰茂實頃屬後周齊運大扇魔風遂使天下招提咸從毁廢寰中法侶並混編甿嗟乎閔寂禪居空留宴坐之處荒涼慧苑無復經行之蹤爰洎開皇重將修建旋逢大業又遇分崩鬼哭神吟山鳴海沸既遭塗炭寧有伽藍正法消淪邪見增長於是人迷覺路泝迴於苦集之區俗蔽真宗羈絆於蓋纏之内我
大唐之有天下也上陵巢燧俯視羲軒三聖重光萬邦一統威加有截澤被無垠掩坤絡以遐淳亘乾維而獻款再懸佛日重補梵天龍宮將八柱齊

安鷲嶺共五峯爭峻大弘釋教諒屬
皇朝者焉大福先寺翻經三藏法師義淨者范陽人也俗姓張氏五代相韓之後三台仕晉之前朱紫分輝貂蟬合彩高祖爲東齊郡守仁風遂扇甘雨隨車化闡六條政行十部爰祖及父俱猒俗榮放曠一丘逍遥三徑含和體素養性怡神摛芝秀於東山挹清流於南澗可謂幽尋丹嶠捿遲白雲皐鶴於是吞聲場駒以之縶影法師幼挺明悟夙彰聰敏總齡辭李之歲心樂出家甫過遊洛之年志尋西國業談經史學洞古今愍三藏之玄樞明一乘之奧義既而閑居習靜息慮安禪託彼山林遠茲塵累三十有七方遂雅懷以咸亨二年行至廣府發蹤結契數乃十人鼓棹昇舫唯存一己巡南溟以遐逝指西域以長驅歷巖岫之千重涉波濤之万里漸届天竺次至王城佛說法花靈峯尚在如来成道聖躅仍留吠舍城中獻蓋之蹤不泯給孤園内布金之地猶

存三道寶階居然目覩八大靈塔邈矣親覩所經三十餘國凡歷二十餘載菩提樹下屢攀折以淹留阿耨池邊幾濯纓而澡鑒法師慈悲作室忍辱為衣長齋則一食自資長坐則六時無倦又古來翻譯之者莫不先出梵文後資漢譯撫詞方憑於學者詮義別稟於僧徒今茲法師不必是矣既閑五天竺語又詳二諦幽宗譯義綴文咸由於己出指詞定理匪假於傍求超漢代之摩騰跨秦年之羅什所將梵本經近四百部合五十萬頌金剛座真容一鋪舍利三百粒以證聖元年夏五月方届都焉

則天大聖皇帝出震膺期乘乾握紀隆為務弘濟為心爰命百寮盡想四衆紅幡搖日鳳吹過雲香散六銖花飄五色鏘鏘濟濟煒煒煌煌迎于上東之門置于授記之寺共于闐三藏及大福先寺主沙門復禮西崇福寺主法藏等翻花嚴經後至大福先寺與天竺三藏寶思末多及授記寺主慧表沙門勝莊慈訓等譯根本部律其大德

等莫不四禪凝慮六度宴懷懸法鏡於心臺朗戒珠於性海詞林挺秀將覺樹而連芳慧炬揚輝澄桂輪而合彩渾金璞玉諒屬其人誠梵宇之棟梁寔法門之龍象已翻諸雜經律二百餘卷繕寫云畢尋並進內其餘戒律諸論方俟後詮五篇之教具明八法之因備曉鵝珠尚護蟲命無傷浮囊必取於不虧油鉢終期於靡覆崇聖教之綱紀啓含生之耳目伏願上資先聖長逢　七廟之基下建洪躬恒佐九天之命遠懷生於壽域致薄俗於淳源歲稔時和遐安邇肅顧以萬機務揔四海事殷爰憑乙夜之餘式贊弥天之德課虛和寂聊題序云

根本說一切有部毗奈耶卷第一

三藏法師義淨奉　制譯

毗奈耶序

稽首大悲尊　能哀愍一切　面滿如初日
目淨若青蓮　佛生調伏家　弟子衆調伏
調伏除衆過　敬礼法中尊　佛說三藏教
毗奈耶為首　我於此教中　略爲其讚頌
如樹根為最　條幹由是生　佛說律為本

能生諸善法　譬如大隄防　瀑流不能越
戒法亦如是　能遮於毀禁　諸佛證菩提
獨覺身心靜　及以阿羅漢　咸由律行成
三世諸賢聖　遠離有為縛　皆以律為本
能至安隱處　若此調伏教　安住於世間
即是諸如來　正法藏不滅　戒是能安立
如來正法燈　離此即便無　安隱涅槃路
佛遊於世間　隨處說經法　律教不如是
故知難值遇　如地載群生　能長諸卉木
律教亦如是　能生諸福智　佛說由律教
能生衆功德　奉持得解脫　毀破生惡趣
為馬若不調　制之以鉤策　律教亦如是
不調令善順　如城有隍塹　能禦諸怨敵
律教亦如是　能防於破戒　譬如大海水
能漂於死屍　律教亦如是　能除諸破戒
律是法中王　諸佛之導首　苾芻喻商旅
此為無價珍　破戒逾鴆毒　律如阿伽陀
威壯意難調　以律為轡勒　律於善道處
常興作橋梁　亦於惡趣海　能與為船栰
若行於險路　戒為善導者　若昇無畏城
以戒為梯隥　大師最勝尊　親說於律教
此二無差別　咸應歸命礼　佛及聖弟子
咸依律教住　於戒生恭敬　故我歸命礼

我依律讚歎　此說應尊重　於初首歸依
吉祥事成就　毘奈耶大海　涯際深難知
差別相無窮　豈我能詳悉　大師律教海
甚深難可測　我今隨自能　略讚於少分
世尊涅槃時　普告諸大眾　汝於我滅後
咸應尊敬戒　故我申讚頌　欲說毘奈耶
仁等應至心　善聽調伏教
別解脫經難得聞　經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是　如說行者更難遇
諸佛出現於世樂　演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂　和合俱修勇進樂
若見聖人則為樂　并與共住亦為樂
若不見諸愚癡人　是則名為常受樂
見具尸羅者為樂　若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂　由於後有不生故
於河津處妙階樂　以法降怨戰勝樂
證得正慧果生時　能除我慢盡為樂
若有能為決定意　善伏根欲具多聞
從少至老處林中　寂靜閑居蘭若樂
合十指恭敬　禮釋迦師子　別解脫調伏
我說汝善聽　聽已當正行　如大仙所說
於諸小罪中　勇猛亦勤護　心馬難制止
勇決恒相續　別解脫如銜　有百針極利

若人違軌則　聞教便能止　大丈若良馬
當出煩惱障　若人無此銜　亦不曾喜樂
彼沒煩惱陣　迷轉於生死

總攝頌曰

若作不淨行　不與取斷人　妄說上人法
斯皆不共住

不淨行學處第一之一

別攝頌曰

蘇陣那無犯　苾芻在林中　弱骨及長根
妙喜三皆犯　晝日房中睡　閑林離欲人
善與昔因緣　應知須總攝

尒時薄伽梵從初證覺於十二年中諸聲聞弟子無有過失未生瘡疱世尊為諸弟子說略別解脫戒經曰

一切惡莫作　一切善應修　遍調於自心
是則諸佛教　護身為善哉　能護語亦善
護意為善哉　盡護最為善　苾芻護一切
能解脫眾苦
善護於口言　亦善護於意　身莫作諸惡
常淨三種業　是則能隨順　大仙所行道

至十三年在佛栗氏國時羯闌鐸迦村羯闌鐸迦子名蘇陣那富有資財多諸僕使金銀珎寶穀麥盈溢所貯

貲貨如毗沙門天王於同類族娶女為妻歡樂而住彼於異時於佛法僧深生敬信歸依三寶受五學處所謂殺生偷盜欲邪行虛誑語及飲諸酒悉皆遠離由斯敬信日漸增廣便以正信捨家趣非家剃除鬚髮而披法服既出家已與諸親屬相雜而住猶如昔日在家無異尒時具壽蘇陣那便自思念豈容我於善說法律而為出家應證未證應得未得與諸親族相雜而住我今宜應捨離親屬執持衣鉢遊行人間作是念已便捨親屬行詣他方逢世飢饉乞食難得父母於子尚不相濟況餘乞者時蘇陣那作是念已今我親屬財食殷富宜應就彼羯闌鐸迦村勸於僧田廣設供養若麨若粥或常施食或請喚食或八日十四日十五日食教諸親屬少興福業為饒益事時蘇陣那便捨他方執持衣鉢漸次遊行遂至羯闌鐸迦村去斯不遠在阿蘭若住小房中時蘇陣那詣親屬所廣為諸人讚揚佛法僧寶令於大眾設諸供養而

作饒益時蘇陣那在阿蘭若修杜多
行但三衣糞掃衣常乞食次第乞時
諸親族於日日中恒以上妙甘美飲
食施衆僧已蘇陣那持衣鉢入村中
以次而乞到其本舍既無所獲捨之
而出蘇陣那母有事他行時有老婢
還見蘇陣那憶識容顏知无所獲疾
疾而去老婢見已詣蘇陣那母處白
言大家知不長子蘇陣那久離鄉邑
今還故居乞求不獲疾疾而去時蘇
陣那母作如是念豈非我子有憶戀
耶情生不樂欲歸於俗不愛沙門被
沙門所苦耆懈猒捨沙門行耶作是
念已遂便出村届蘇陣那所居之處
告曰蘇陣那汝有憶戀耶情生不樂
欲歸俗耶不愛沙門被沙門所苦耆
懈猒捨沙門行耶蘇陣那我家中物
及姊時財汝且聽說我自所有金銀
之物積為大聚兩邊人坐不相見
又汝父財物官印金錢數有百千万
億況復諸餘雜類財貨汝可還家隨
情受樂任為福施說是語已時蘇陣
那白母言我無憶戀情有不樂歸還

一切有部毗奈耶卷第一　第十張　廿

欲言亦無不受沙門被沙門所苦耆
懈猒捨時蘇陣那母聞是語已便自
思念非我所堪今其返服應可別設
餘計時母還舍告新婦曰尒若月期
時至可報我知新婦敬諾後於異時
月期既至白言大家我今月期時至欲
何所作姑曰時過洗浴冠衆花鬘塗
以名香著諸瓔珞嚴身之具咸令備
盡如蘇陣那昔在家日情所樂事皆
悉為之婦既聞已莊飾事周還至姑
所白言大家如蘇陣那昔所愛好我
已為之沐浴嚴身著諸衣服若有所
作今是其時時蘇陣那母遂與新婦
同車而去詣蘇陣那所住之處到已
下車徒步而進時蘇陣那在小房外
遊步經行母既見已告曰蘇陣那如
汝所云無有憶戀廣說如上今汝新
婦身淨宜留種子無令財物沒入於
官時蘇陣那先未制戒不見欲過觀
少年婦情生染著欲火燒心告其母
曰我豈合耶母曰為留種子法應如
是時蘇陣那牽故二手便向屏處脫
去法服遂即再三行不淨行時有有

一切有部毗奈耶卷第一　第十一張　廿

情至求勝行有解脫性趣向涅槃棄
背生死三界五趣無心樂著以最後
身從勝妙天來託婦胎若明慧女人
有五種別智異於餘女一知男子有
欲心二知時節三知從某人得娠四
知是男五知是女若是男者依右脅
住若是女者居在左脅時彼婦人心
生歡喜白其姑曰大家知不我已有
娠居在右脅必定是男光顯宗冑其
姑聞已心大慶喜作如是言我於昔
來情希善子紹嗣家門冀彼長成終
懷報德常修福慧利益我等姑知是
事便以新婦置在高樓隨時供給女
皆調膳不令差殊身具瓔珞如天婇
女遊歡喜園進止威儀常處牀座足
不履地目不覩惡色耳不聽惡聲寢
食往來曾無違忤經九月已便生一
子顏貌端嚴人所愛樂額廣眉長鼻
高脩直頂圓若蓋色美如金垂手過
膝家皆敬仰經三七日歡會宗親其
姑以兒告諸親曰此子今者欲作何
名衆人議曰此兒因種子法而求得
之可名種子其姑即便授八養母二

一切有部毗奈耶卷第一　第十二張　廿

供乳哺二作抱持二為澡浴二共歡戲給以乳酪酥精石蜜及餘上妙甘美飲食而用資養速便長大如蓮出池既漸童年學諸技藝筭數書印取與貿納皆盡其妙於八種術善能占相所謂相寶相衣相宅相木相為相馬相男相女彼於異時深生正信歸向三寶受五學處同父信心念念增長遂捨家趣非家求出離行於善說法律剃除鬚髮而披法服獨處閑靜無放逸心策勤勇猛專念而住淨修梵行於現法中證悟圓滿破無明殼斷三界惑成阿羅漢三明六通具八解脫得如實知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有心無罣礙如手撝空刀割香塗愛憎不起觀金與土等無有異於諸名利無不棄捨釋梵諸天悉皆恭敬尒時具壽種子證阿羅漢受解脫樂即說頌曰

聖行已圓滿　不墮於父財　我此取後身
盡除諸過惡

時蘇陣那作不淨行已世尊於無量百千聲聞苾芻大衆中而為說法所

謂離貪瞋癡心慧解脫時蘇陣那亦在衆中聽佛說法既聞法已心懷愁惱深生追悔赧容伏面默尒無言即便歸房懷憂而住彼於異時有諸苾芻巡觀房宇次至蘇陣那所住之房共為談話見蘇陣那懷愁而住時諸苾芻謂蘇陣那曰汝於先時見有客至逆迎歡笑先唱善來為持衣鉢及諸資具何故今時見我等來心懷愁惱伏面而住默然無語汝蘇陣那為身病耶為心痛乎時蘇陣那告言諸具壽我非身病而心有燋熱問言何故心有燋熱時蘇陣那具說其事時諸苾芻聞其說已不喜不嫌從座而去還詣佛所到已礼佛雙足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時告諸苾芻曰此蘇陣那於有漏中先作非法行不淨行尒時世尊以此因緣集苾芻衆佛是知者見者知而問非知不問時而問非時不問有利而問無利不問破決隄防為除疑惑有利而問告蘇陣那言汝實作斯不端嚴事耶白佛言實尒大德佛告蘇陣那

汝非沙門非隨順行不清淨非威儀非出家人之所應作蘇陣那云何汝今於我所說離貪瞋癡心慧解脫微妙法中而為出家作斯非法可惡之事癡人寧以男根置在猛害毒虵口中不安女根中世尊以種種方便說猒汙事呵責蘇陣那已告諸苾芻曰由此因緣我觀十利為聲聞弟子於毗奈耶制其學處云何為十一攝取於僧故二令僧歡喜故三令僧樂住故四降伏破戒故五慚者得安故六不信令信故七信者增長故八斷現在有漏故九斷未來有漏故十令梵行得久住故顯揚正法廣利人天我今為諸聲聞弟子於毗奈耶制其學處應如是說

若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨學處學羸不自說作不淨行兩交會法此苾芻亦得波羅市迦不應共住

尒時世尊為諸苾芻制斯學處已在羯蘭鐸迦池竹林園中于時有一苾芻去斯不遠在阿蘭若小室中住於彼林中有一雌獼猴貪飲食故至苾

芻所苾芻每以殘食與之便即共行
不淨行時有衆多苾芻巡遊觀看詣
阿蘭若至苾芻住處便共言談在一
面坐彼雌獼猴憶先惡事來至其所
目視苾芻以身相就苾芻見已著見
餘人即便遮却如是再三時雌獼猴
遂大瞋怒即以足爪爬劃苾芻頭面
及衣並皆破裂便向一邊鳴叫跳躑
時諸苾芻見是事已即便問曰具壽
此野獼猴何故初來先觀汝面復以
身就汝見便遮如是再三瞋怒爬劃
身衣並破鳴叫跳躑時彼苾芻具以
事白諸苾芻聞告言具壽豈非世尊
遮諸苾芻行不淨行彼便報曰世尊
制戒但制人趣不遮傍生時諸苾芻
聞是語已不嫌不喜捨之而去并與
俱行往詣佛所禮佛足已在一面坐
便以上事具白世尊世尊告曰人趣
尚制況復傍生彼愚癡人犯波羅市
迦尒時世尊以此因緣集苾芻衆知
而故問苾芻汝實作是不端嚴事不
惡法耶白言實尒世尊以種種呵責
廣說如前尒時世尊告諸苾芻前是

創制今是隨制我今更於毗奈耶中
爲諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨
學處學羸不自說作不淨行兩交會
法乃至共傍生此苾芻亦得波羅市
迦不應共住
若復苾芻者謂褒陣鄔等苾芻有五
一名字苾芻二自言苾芻三乞求苾
芻四破煩惱苾芻五白四羯磨圓具
苾芻言名字苾芻者如人立字名作
苾芻或世共許或是苾芻種族因此
喚爲苾芻是謂名字苾芻云何自言
苾芻若人實非苾芻自言我是苾芻
或是賊住自稱苾芻是謂自言苾芻
云何乞求苾芻若諸俗人常爲乞求
以自活命是名乞求苾芻云何破煩
惱苾芻若人能斷諸漏煩惱所有焦
熱諸苦異熟未來生老死能善了知
永除根本如斷多羅樹頭證不生法
是名破煩惱苾芻
云何白四羯磨圓具苾芻謂身無障
難作法圓滿是不應呵是名羯磨圓
具苾芻今此所言苾芻義者意取第

五言復者謂更有餘如是流類與諸
苾芻者謂共諸餘苾芻也同得學處
者若有先受圓具已經百歲所應學
事與新受者等無有異若新受圓具
所應學事與百歲圓具者事亦不殊
所謂尸羅學處持犯軌儀咸皆相似
而得故名同得學處
言不捨學處者齊何名爲不捨學處
謂對癲狂心乱痛惱所纏聾瘂癡人
而捨學處皆不名爲捨若於獨靜處
作獨靜想或於獨靜處作不獨靜想
或於不獨靜處作獨靜想非捨學處
若中方人對邊方人作中方語捨不
成捨若解成捨若邊方人對中方人
作邊方語若中方人對中方人作邊
方語捨不成捨若解成捨若邊方人
對邊方人作中方語准上應知若對
睡眠入定非人天等變化傍生及諸
形像或時鬧乱或不審告住本性人
皆不成捨言學羸不說者應爲四句
有捨學處非學羸而說有學羸而
說非捨學處有捨學處學羸而說有
不捨學處非學羸而說云何有捨學

處非學羸而說如有苾芻情懷顧戀
欲希還俗於沙門道無愛樂心為沙
門所苦羞慚猒背詣苾芻所作如是
言具壽存念我某甲今捨學處是名
捨學處或云我捨佛陁達摩僧伽或
云我捨素呾羅毗柰耶摩喹里迦或
云我捨鄔波馱耶阿遮利耶或云知
我是俗人知我是求寂扇侘半擇迦
汙苾芻尼殺父害母殺阿羅漢破和
合僧惡心出佛身血是外道是趣外
道者賊住別住不共住人乃至說云
我於仁等同法者同梵行者非是伴
類是名捨學處非學羸而說云何有
學羸而說非捨學處如有苾芻情懷
顧戀欲希還俗於沙門道無愛樂心
為沙門所苦羞慚猒背詣苾芻所作
如是言具壽知不梵行難立靜處難
居獨一難住難居林野受惡卧具我
憶父母兄弟姊妹受業師主我欲學
諸工巧及營農業於我家族情希紹
繼若苾芻雖作如是種種追悔言辞
然而不云我捨學處是名學羸而說
非捨學處云何學羸而說亦捨學處

如有苾芻情懷顧戀廣說如前乃至
作追悔言而云我捨學處廣說如前
乃至同梵行者非是伴類是名學羸
而說亦捨學處云何不捨學處非學
羸而說謂除前相是謂學羸不說言
作不淨行者即是婬欲言婬欲者謂
兩相交會也法者此據非法名之為法
身業行非名之為作乃至共傍生者
謂獼猴等此者謂指其人苾芻者謂
得苾芻性云何苾芻性謂受圓具云
何圓具謂白四羯磨於所作事如法
成就究竟滿足其進受人以圓滿心
希求具戒要祈擔受情無恚恨以言
表白語業彰顯故名圓具
波羅市迦者是極重罪極可猒惡是可
嫌棄不可愛樂若苾芻亦纔犯時即非
沙門非釋迦子失苾芻性乖涅槃性
墮落崩倒被他所勝不可揆濟如截
多羅樹頭更不復生不能欝茂增長
廣大故名波羅市迦
言不共住者謂此犯人不得與諸苾
芻而作共住若褒灑陁若隨意事若
單白白二白四羯磨若有事應差

十二種人此非差限若法若食不共
受用是應擯棄由此名為不應共住
此中犯相其事云何
攝頌曰
於三處行婬　三瘡隔不隔　壞不壞死活
半擇迦女男　見他睡行婬　或與酒藥等
被逼樂不樂　犯不犯應知
若苾芻於其三處作不淨行行婬欲
法得波羅市迦云何三處謂以生支
入大小便道及口纔入即得波羅市
迦若苾芻共三種人作不淨行得波
羅市迦云何為三謂女男半擇迦若
苾芻作行婬意於活人女三瘡不壞
於彼行婬以有隔入有隔以有隔入
無隔以无隔入有隔以無隔入无隔
入時得波羅市迦若苾芻於活人女
三瘡損壞於彼行婬隔等同前入得
窣吐羅底也若於死人女三瘡不壞
隔等同前入得波羅市迦
若苾芻於死人女三瘡損壞隔等同
前入得窣吐羅底也如於人女若活
若死得罪重輕如是應知於非人女
傍生女若活若死於三瘡門有損無

損有隔無隔得罪輕重同前若於人男非人男傍生男若活若死於二瘡門有損無損及以隔等得罪同前若男半擇迦非人傍生半擇迦若活若死於二瘡門有損無損及以隔等得罪同前若苾芻於眠睡苾芻行不淨行若睡苾芻於初中後不覺知者無犯其行婬者得根本罪若睡苾芻初知中後不知者無犯其行婬者得根本罪若初中皆知後不知者無犯行婬者得根本罪若初中後皆知而無心受樂者無犯其行婬者得根本罪若初中後皆知有心受樂者二俱得根本罪若苾芻初向眠睡苾芻處有犯無犯既尒若向苾芻尼處式叉摩拏求寂求寂女處得罪輕重如上應知若苾芻尼式叉摩拏及求寂女向苾芻處及求寂處各各有犯无犯准前應說若求寂向苾芻苾芻尼式叉摩拏求寂求寂女處有犯無犯亦如上說若苾芻以米酒花酒根皮等酒與苾芻令熟醉著行不淨行而醉苾芻於初中後有知不知受樂不樂得

一切有部毗柰耶卷第一　第二十二張　廿

罪輕重有犯無犯乃至餘衆與酒令醉如上睡眠廣說如醉既尒若以呪術及藥令彼迷亂於彼諸境行不淨行乃至餘衆互為得罪有無如上若苾芻强逼他苾芻共行不淨行若被逼者初入之時作心受樂二俱滅擯若入時不樂入已樂二俱滅擯若入時不樂入已不樂出時樂二俱滅擯若被逼者三時不樂無犯逼他者滅擯如逼苾芻若逼苾芻尼及下餘衆准事應知若苾芻等互相陵逼如前所說尒時室羅伐城中有一長者於同類族娶女為妻得意相親歡樂而住未久之間便生一子脊骨軟弱猶如猫兎經三七日歡會宗親其父以兒告諸親曰此兒今者欲作何名衆人議曰此兒脊軟應與立字名為弱脊即此童兒年漸長大便於善說法律而求出家既出家已於所住聚落而行乞食攝護威儀諸根無乱善防心意還詣所居餅食訖収衣鉢洗足已入房中欲染心發便以生支內自口中而受欲樂後於異時有諸苾芻

一切有部毗柰耶卷第一　第二十三張　廿

曰看房舍既入房已見彼弱脊作如是事情懷悒歎而問之曰具壽汝作何事報言我受欲樂苾芻報曰豈非世尊制行婬法報言具壽佛遮於他不制於自時諸苾芻聞是語已不嫌不喜捨之而去往詣佛所如常威儀以事白佛佛言於他尚制況復自身此之癡人犯波羅市迦若苾芻作行欲心為受樂意起自生支內著口中或以他根入自口內得根本罪

時室羅伐城有長者子其根極長時人因此名曰長根於佛法中出家圓具入自房中以己生支內大便道而取欲樂時餘苾芻因行房舍見彼長根作如是事問何所為乃至報曰佛制他人於自何過諸苾芻白佛佛言於他尚制況復自身此之癡人犯波羅市迦

佛在室羅伐城給孤獨園時嗢逝尼城[illegible]有大賣主名曰難陁大富多財受用豊足所有貲產如毗沙門王於同類族娶女為妻歡樂而住雖淹歲月竟无子息為求子故於諸天祠

一切有部毗柰耶卷第一　第二十四張　廿

及諸神祇處處求乞不隨所願然世有云由乞求故便獲子者此誠虛妄斯若是實人皆千子如轉輪王然由三事方有子息一者父母交會二者其母身淨應合有娠三者食香現前時彼商主業緣合會時有一天從勝妙天來託婦胎若聰慧女人有五別智廣如上說乃至娠在右脅喜白其夫遂置高樓隨時給侍如天婇女月滿生子衆相具足其父以兒告諸親曰此兒今者欲作何名然中國法所誕子息若儀容端正人所樂觀者名孫陁羅難陁時彼諸親共相議曰今此孩子儀容端正衆人樂觀是商主難陁之子應與此兒名孫陁羅難陁授八養母速便長大如蓮處池學綜四明藝窮八術其父尒時於春夏冬為造三殿并三花園三種婇女謂上中下昇妙樓觀奏諸伎樂是時難陁商主常為計筭取與出納元時蹔休時孫陁羅難陁白其父曰何苦計筭無蹔閑時難陁報曰汝豈鎮處高樓終日歡戲而能辦家業耶而我必須

知其家業孫陁羅難陁聞父語已即便自念父出此言欲警覺我跪而請曰若如是者我欲遊方經求產業願垂見許父曰汝今宜住我有珎財何勞遠覓孫陁羅難陁報曰父雖有財我必須去父便生念我今應可息彼求心即持鏁鑰遍開七庫示以金銀成與未成悉皆充滿告孫陁羅難陁曰既有如是財寶豐盈汝宜端拱受諸欲樂隨情持施修造福田欲遊他方此事應息荅曰父以此物告示於我我若有子將何以示父即生念善哉此說我亡之後須憂家業我今現在漸教其事且令持貨試往他方一則學作經求二則見我親識遍觀方邑情無所迷作是思已命其妻曰我身没後此孫陁羅難陁當受家業具以前事而告知之妻曰此成善事可隨意行父報子曰汝所發心誠亦佳矣我身亡後汝知家務以前所陳咸皆勸誘令持財貨馳逐他方時商主難陁即便遣人摇鈴吹貝普告城邑所有居人及四方商賈客今者商主孫

陁羅難陁欲持貨物求利他方仁等若能相隨去者關河津濟不輸稅直所有行資並當豫辦時有五百商人聞此告令各備財貨佇待行期時父難陁廣設賓會普召行人既並食已而告之曰諸君當知此孫陁羅難陁是我之子我觀仁等心无別異君等商人欲詣他方求財利者有其三患所謂博弈及以酒色若見孫陁羅難陁染三惑者應當遮止有利益處勸進修行若諸君等遮惡勸善能隨教者斯曰善哉若不用語仁等宜應易所將物持貨言歸并告孫陁羅難陁曰汝是我子所餘商人與汝無別彼有善言宜當見用子便敬諾卜擇良辰即以車馬載負諸物與五百人共為伴侶俱尋遠路到室羅伐城於一店中安置貨物時室羅伐城有一婬女名曰賢首以衒色為業顏貌奇挺人所樂見若得五百金錢者方與同宿時彼婬女聞有商人遠自嗢逝尼城彼有商主名曰難陁其子孫陁羅難陁儀容端正人所樂觀與五百商人遠來至此於我店上安其貨物停

止而住即便生念我若不能惣奪彼
財不復自名為賢首矣便命使女曰
於其肆上有一賣主名孫陁羅難陁
多財巨富汝持花鬘塗香上服至彼
告言賣主此是大家賢首遣我持来
聊伸嶶信復告之曰何意賣主寄居
店肆宜可蹔来女使即便持諸花鬘
詣賣主所委悉告知時孫陁羅難陁
聞已告使女曰汝且前行我著香鬘
隨後而去時彼使女即前歸家報大
家曰令我先来彼當尋至時彼賢首
聞使語已情生喜悅即便掃灑庭宇
布列名花以妙香薰盛設牀座張施
帷幔以待賣人是時孫陁羅難陁即
便洗沐著新淨衣具以花纓而自嚴
飾車馬僕從詣賢首舍是時賢首遥
見彼来容貌威儀有乖常類問使女
曰此是賣主孫陁羅難陁耶使女荅
言尒賢首喜悅即説頌曰

不簡富將貧　無論良與賤　但令美容貌
便亂女人心

根本説一切有部毗柰耶卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗柰耶卷第一　第二十八張　甘

根本説一切有部毗柰耶卷第二　甘

三藏法師義淨奉　制譯

不淨行學處第一之二

尒時孫陁羅難陁即便下乘欲入其
舍是時賢首疾下高樓出門迎接俯
身相就引入舍中安置妙牀令止息
已問其名字荅曰我字孫陁羅難陁
賢首荅曰善哉立名與身相稱若仁
父母不立此名我今為尒名作孫陁
羅難陁時孫陁羅難陁曰汝字何等
荅曰我字賢首報曰善哉名實相稱
向使汝父母不立此名我今為尒立
賢首名時孫陁羅難陁問賢首曰同
居一宿當酬幾何女曰何意同彼凡
人出言庸淺侍女告曰一夜止宿須
五百金錢孫陁羅難陁報從者曰汝
可每日常送五百金錢因即共彼歡
娱而住凡貪欲之人難有猒足雖淹
多日無棄捨心常使家人日送錢直
諸人議曰我等賣主去已多時今何
所在更不相見既承父囑應可尋求
便問家人賣主何在家人報曰仁等
今日憶賣主耶初至即便往婬女舍
賣人曰我等何容捨而不問還歸之
日必被父瞋令使往喚賣主聞已尋
欲出門是時賢首執彼衣裾告言君
今知不世有二人可行欲樂一顏容
美麗二盛壯少年汝既兩兼且受欲
樂年衰髮白可覔貲財既被留連報
使者曰汝可前去我即隨行使者以
緣具報賣客衆人集會佇望歸還久
侍不来倶行就彼既至門已報門人
曰汝可入室報賣主知同侶衆人並
居門首宜可蹔出有所評論使人報
已賣主欲出時彼賢首復執衣裾告
言且住彼諸賣客情欲求我共来相
喚不許淹停凡貪欲者日增繫縛時
孫陁羅難陁便報使曰仁等且去待
我情足方可歸還使者以言出報賣
客聞已共相告曰覩此情況無可柰
何即共交易賣所来貨更取餘物整
命徒侶循路而歸送物之人於斯斷
絶後時賢首遇見使人告言何意更
不送物使者報曰賣旅已歸何處求
物女復問曰豈可孫陁羅難陁物亦

一切有部毗柰耶卷第二　第二十[illegible]張　甘

並持歸報言亦去時彼賢首聞此語
已便共孫陀羅難陀經二三宿告言
我無田業及以工賣但藉諸人而為
活命應須計日與我賞財若不尒者
汝宜速去容他後人孫陀羅難陀曰
汝曾無有相顧戀心報言尒可不聞
世人有語
倡女本求財　無財便棄捨　猶如無果樹
鳥棄不停留
時孫陀羅難陀聞此語已復報之曰
活與汝財即隨男意如其物盡便生
棄心女曰汝豈不聞
若其天降雨　山河並注流　男子與賞財
倡女隨情轉
孫陀羅難陀曰倡女為人不可付信
女報之曰
倡女至日暮　觀他若己身　夜闌心漸薄
天明棄如草
孫陀羅難陀曰賢首有財男子汝即
相親無物之人頻能見棄女曰
若人有賞財　倡女皆同愛　如牛噉暛草
無財誰重觀
時孫陀羅難陀知其情異即便欲出

一切有部毘奈耶卷第二　第三張　廿

倡女思念此孫陀羅難陀顏貌超絕
更覓難求乃至諸餘男子未持物來
宜可且留勿令即去便急牽衣不使其
出報言仁之家內可不戲言耶我出
戲言何因見怯彼性就婬隨言即住
時有男子持五百金錢來入其舍女
知彼意即對孫陀羅難陀前共為非
法孫陀羅難陀見已生念苦哉倡女
何太無情對我目前便行鄙媟尋即
棄去不諳道路躑躅街衢失其所趣
時有苾芻從城乞食而出彼既見已
隨後而行時彼苾芻既至寺已安其
食鉢并置水羅拚撤僧伽胝濯足洗
手濾水觀蟲作曼荼羅取其落葉布
地而食時孫陀羅難陀在前而立苾
芻問曰汝豈能食我殘食耶彼便自
念我若不食飢困當死報言願食即
以鉢餘令食食訖問曰賢首汝從何
來報言聖者我是嗢逝尼城賣主難
陀之子名孫陀羅難陀我從本舍多
持財物遠共徒侶來此經求比為欲
情在婬女舍所有財貨皆並喪云唯
獨一身受茲艱苦苾芻報曰若如是

一切有部毘奈耶卷第二　第四張　廿

者何不出家時孫陀羅難陀念曰我
若歸鄉被人所笑不如今者隨處安
身即報苾芻我求出家時彼苾芻如
法如律便與出家并受圓具於二三
日教行法已報言賢首汝可不聞處
不養處室羅伐城極甚寬廣隨應行
處乞食自資既受教已於日初分執
持衣鉢入城乞食時彼婬女心生追
悔我所為非彼孫陀羅難陀顏貌端
嚴盛年少壯不可多得我為錢財便
見驅遣報使女曰汝若重見孫陀羅
難陀宜請入來時孫陀羅難陀先不
諳知乞食之處巡行至彼婬女之家
使女遥見即疾走歸報大家曰孫陀
羅難陀今在門外報言喚入使女曰
今已出家報云縱使出家亦宜喚入
便引令進賢首見已椎胸告曰聖者
何故棄我出家孫陀羅難陀報曰汝
薄情懷貪覓財物如何對我為非禮
乎既被欺輕寧不捨俗報言聖者女
人體多過失我之一罪幸可相容我
身及財皆屬尊者幸當共我同昔交
歡孫陀羅難陀曰汝無智物先有錢

一切有部毘奈耶卷第二　第五張　廿

財已被汝費今時更欲破我戒耶女曰若在內掐於外泄或在外掐於內泄者未成破戒孫陁羅難陁聞已生念豈非苾芻行乞食時作如是事若不尒者此何得知時孫陁羅難陁為人好色便置衣鉢隨語行非既暢欲情一面而住時彼婬女即感種種上妙飲食滿鉢授與報言聖者若有所須當數來此便持鉢食還向寺中尒時世尊於大衆中為說法要所謂離貪瞋癡心慧解脫孫陁羅難陁聞說法時心懷愁悶極生追悔起惡作心默尒無言赧容伏面憂思而住形容萎悴無有威光如刈生草曝之於日諸苾芻問曰具壽孫陁羅難陁汝為身病為心病乎彼既羞慚默然無報時有醫人来過其所諸苾芻告曰賢首暫為觀察此少苾芻有何疾患醫為診已報諸人曰此具壽身無所苦心有焦熱苾芻問曰如何心熱報言聖者我之醫人但療身病不治於心仁等苾芻解除心病便捨而去時諸苾芻問言具壽汝無父母宗親但唯我等

同梵行者是汝親識汝可實陳我為瞻養即以鄙事告之諸苾芻曰誰謂春花遂遭霜雹汝始圓具瘡疱便生時諸苾芻聞其語已不喜不瞋捨之而去行詣佛所礼雙足已在一面坐具以白佛佛言此愚癡人犯波羅市迦若苾芻作行欲心為受樂意以已生支置小便道內掐外泄外掐內泄得波羅市迦

尒時佛在室羅伐城給孤獨園時此城中有一長者初始婚娶婦即命終第二第三乃至第七悉皆命過時人並皆喚為妨婦因以為名自茲已後更欲取妻人皆不與作如是說我今豈可令女死耶我不能與復求寡女欲娶為妻彼便告曰我不惜命入汝舍乎時彼長者求妻不得自知家事後於異時有一知友来過其宅問曰仁何所為報曰我營家事告曰何意汝今自知家務報言已娶七婦皆並喪云友曰何不求餘荅言比日雖求人不見與皆云我豈不惜女耶若如是者何不更求諸餘寡婦長者具荅

如前友曰去斯不遠有老婬女君何不求報云今我家室豈作婬坊友曰彼女久来已捨惡法試往求之便到彼宅問言比得安不彼報曰善来欲何所覓荅曰故来相求汝何所屬荅言與我衣食我便屬彼報言昔汝為過能悛改不荅曰我豈不見諸餘丈夫而我本心久離惡法報言若能尒者與我同居給尒衣食所有家務咸代我知即隨至舍所有家業並皆分付告曰此是汝宅汝所與者我當受用婦知家事衣食豐盈未久之間身極肥盛於彼門前有諸倡女相隨欲往逝多林中問諸女曰汝欲何去報云往逝多林觀看功德告云且住待我莊飾與汝俱行登服未周諸女便過出門不見急步相尋諸女前行皆已入寺然此寺中有一苾芻開户而睡衣裳撩乱生支遂起時諸婬女巡房觀看既見是事衆皆大笑而出時老婬女見諸女人行笑而出告曰汝何所笑豈不聞乎若寺中笑者得齲齒報時彼諸女默然捨去老女念曰

豈非諸女於此寺中巡行觀看或見
雞鬪或觀獮猴由是諠笑時彼老女
入寺巡看於一房內見有苾芻開户
而睡身體露現婬情既起遂便於上
而作非法苾芻睡着不自覺知時彼
女人便作是念我等婬女辭六十四
能此出家人解六十五不作言語得
受欲樂時彼老女既暢婬情遂便以
手覺彼苾芻報言聖者我之家弟在
某坊中若有所須宜當見就苾芻報
曰汝愚癡人汙僧住處今我無心受
斯惡事誰能更復向汝家中女聞默
去時彼苾芻情生惡作豈非我犯他
勝罪耶白諸苾芻苾芻白佛佛告苾
芻汝有愛樂心不白言我時睡重無
受樂心佛告諸苾芻此人無犯由无
樂心然我為諸苾芻近村坊住者制
其行法汝等諦聽若諸苾芻寺近村
坊晝日睡者應居閉門或令苾芻守
護或以下裙急相絞繫若不依者得
着牀時得惡作罪
佛在室羅伐城給孤獨園時此城中
有一苾芻在阿蘭若中得四靜慮時

一切有部毗奈耶卷第二　第九張　廿

彼數來礼世尊足及諸耆老尊宿苾
芻時蘭若苾芻身患瘡疥有少年苾
芻先與相識白言上座身患瘡疥何
不問醫而為治療上座報曰未來有
法必定將至世間之人共不愛樂共所嫌
賤人皆不免所謂是死此之瘡疥及
我己身相隨而去何須療治少年曰
如世尊說持戒之人若久存者有多
福業而得增長福業增故久受天樂
應問醫人時彼上座便就醫處醫人
問曰聖者身有瘡疥答曰尒告曰何
不療治答曰為此故來可示方藥告
曰聖者食好食已取芥子油遍塗其
身於日中坐必當得損苾芻曰施我
辛油醫曰聖者我說其方不以藥施
若來問者咸皆與藥我之衣食支見
貧窮然有某甲長者患此瘡疥我為
煎油從彼乞求必應可得苾芻曰彼
不肯與報言聖者彼人信敬必當相
授苾芻曰賢首願尒無病即是汝施
便捨而去即往詣彼長者之宅彼人
見已問言聖者身多瘡疥答言如是
可用辛油塗身於日中坐苾芻報曰

一切有部毗奈耶卷第二　第十張　廿

為此故來聞仁有油幸能見遺當招
福果長者曰共立要契若其今日受
我供養我當施與答言佳食即以好食
而供奉之食了便以小鉢盛滿辛油
持與苾芻苾芻報言願得無病捨之
而去至阿蘭若著麁弊衣油遍塗身
於日中坐身有樂觸倚臥而睡於其
根內有嗢宿徵伽蟲齧彼生支因斯
遂起衣裳撩亂時有肥壯婦女為覓
牛糞來至其傍見彼形露便起欲心
即於其上行非法事苾芻睡覺身體
羸劣不能遮止女暢欲情報言聖者
我住某處仁有所須當行詣彼苾芻
報曰汝愚癡人汙阿蘭若我現無心
受此惡法況能重更過尒宅耶女人
默而捨去苾芻情生惡作豈非我犯
他勝罪耶具以其事白諸苾芻諸苾
芻白佛佛告苾芻汝有愛樂心不白
佛言我已離欲無愛樂心佛告諸苾
芻此人無犯無欲心故然我為諸苾
芻住阿蘭若處者制其行法汝等應
聽若在阿蘭若處於舍四邊應以柵
籬蕀刺編障若欲睡時應令苾芻守

一切有部毗奈耶卷第二　第十一張　廿

護或以裙褶急相絞繫若不依者得惡作罪

時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰阿蘭若苾芻坐得四禪離於欲染何故生支尚起世尊告曰有五因緣未離欲人生支得起謂大小便逼風勢所持嗢指徵伽重所齧欲染現前是名為五有四因緣離欲人生支起謂大小便逼風勢所持為重所齧是名為四時彼苾芻被嗢指徵伽重所齧而生支起非欲染也時諸苾芻又復有疑請問世尊唯願大慈為斷疑惑何意蘇陣郁羯蘭鐸迦子苾芻於無過失元瘡疱時寂初生疱作不淨行世尊告曰汝諸苾芻非但今日寂初生疱乃往過去無瘡疱時亦寂初生疱汝等應聽然此世界將壞之時多諸有情生光音天妙色意成支體圓滿諸根無缺身有光明騰空自在喜樂為食長壽而住尒時大地為一海水汝諸苾芻此大海水由風鼓激和合一類猶如熟乳既其冷已有凝結生上有地味色香美味悉皆具足色若生

一切有部毗奈耶卷第二　第十二張　廿

酥味甜如蜜汝諸苾芻此界成時一類有情福命俱盡從光音天殁而來於此人同分中妙色意成諸根具足身有光耀乘空往來以喜樂為食長壽而住尒時此世界中無有日月星辰度數晝夜刹那臘婆須臾半月一月半年一年男女之別但相喚言薩埵薩埵是時眾內有一有情稟性耽嗜忽以指端嘗彼地味隨嘗之時情生愛著隨愛著故段食是資尒時方名初受段食諸餘有情見此食時即便相學食其地味時諸有情既食地味身漸堅重光明隱沒尒時世界皆悉黑闇汝諸苾芻世界闇時法尒即有日月星辰度數晝夜刹那臘婆須臾年月等別彼諸有情食此地味長壽而住若少食者身有光明若多食者身無光彩由食多少形有勝劣由勝劣故更互相輕我光色勝汝容顏劣由相陵故惡法便生由忌生故地味便沒汝諸苾芻地味沒故時彼有情共集一處憂愁而住皆悉唱言奇哉美味奇哉美味猶若今人曾食好

一切有部毗奈耶卷第二　第十三張　廿

食後追念時作如是語奇哉美味奇哉美味彼諸有情地味沒時咸作是說奇哉美味然而不知此語所詮何義汝諸苾芻地味沒已時諸有情由福力故有地餅出色香味具色如少女花味如新熟蜜食此地餅長壽而住若少食者身有光明因相輕慢如前廣說乃至地餅沒故時諸有情共集一處憂愁而住作如是語苦哉苦哉由如有人先遭苦事重憶念時作如是語苦哉苦哉我昔曾遭如是惡事是諸有情地餅沒時亦復如是然而不知此言所詮何義汝諸苾芻地餅沒已時諸有情由福力故有林藤出色香味具色如雍菜花味如新熟蜜食此林藤長壽而住若少食者身有光明因相輕慢廣如前說乃至林藤沒故時諸有情共集一處憂愁而住作如是語汝離我前汝離我前由如有人極相瞋恨不許當前廣說如上汝諸苾芻林藤沒已時諸有情由福力故有妙香稻不種自生無糠穢長四指旦暮收穫苗則隨生至暮旦時

一切有部毗奈耶卷第二　第十四張　廿

米便成熟雖復數取而無異狀以此充食長壽而住時彼有情由段食故滓穢在身為欲蠲除便生二道由斯遂有男女根生更相染著生染著故遂相親近因造非法諸餘有情見此事時競以糞掃瓦石而棄擲之作如是語汝是可惡有情作此非法咄汝今何故汙辱有情始從一宿乃至七宿不共同居擯於眾外猶如今日初為嫁娶皆以香花雜物而散擲之願言常得安樂汝諸苾芻昔時非法今將為法昔時非律今將為律昔所嫌賤今為美妙由彼時人驅擯出故樂行惡法遂共聚集造立房舍而作非法此為最初營立家宅便有家室名生時有有情不行惡法降伏諸根名勝人也佛告諸苾芻汝等勿生異念往時劫初創造非法穢汙有情生瘡疱者今蘇陣那是於我教中先無瘡疱最初造惡行不淨行汙清淨眾是故諸苾芻應當降伏染瞋癡心勿為放逸

不與取學處第二之一

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中時有但尼迦苾芻先是陶師之子於阿蘭若草室中住時但尼迦入王舍城於可行處次第乞食時此城內牧牛羊人取薪草人正道活命邪道活命人苾芻去後打破其室取草木去但尼迦還見其室破悲將草木即便更造新室如是再三被諸人等同前打破但尼迦便即思惟嗚呼甚苦嗚呼極苦我纔乞食便被諸人打破我室如是至三我自善解祖父已來工巧之事何不造作全成瓦室但尼迦即自掘土以麻垂水和作熟泥先造室基次起牆壁安中棚覆上蓋衣笐竿為牙杙牀枯方座窓牖門樞泥既乾已將諸彩色而圖畫之用乾紫牛糞并草燒之極善成熟其色紅赤如金錢花時但尼迦苾芻作如是念我室善成形色可愛宜可自為歡慶時但尼迦於隨近苾芻囑為看室執持衣鉢行化人間世尊常法乃至未入涅槃已來持身安隱為化有情故時時往觀地獄傍生餓鬼天處人間蘭

若屍林山海及餘住處爾時世尊欲按行住處告具壽阿難陀曰汝去告諸苾芻如來今欲往觀住處汝等苾芻有樂隨行者宜可持衣時阿難陀奉世尊教即往林樹若寺內若外房及經行處告諸苾芻曰今者世尊欲觀住處若仁等有樂隨行者宜可持衣時諸苾芻聞是語已各各持衣詣世尊所爾時世尊與諸苾芻隨次巡行往但尼迦住處世尊至已見但尼迦房全以瓦成其色紅赤如金錢花見已告諸苾芻曰此是誰房諸苾芻白佛言是但尼迦苾芻陶師之子自造此室佛告諸苾芻可破此室由此緣故諸外道等謗讟於我言沙門喬荅摩現在住世而聲聞眾中有作如是有漏法者何況滅度時諸苾芻奉世尊教打破其室爾時世尊見破室已遂捨之而去時但尼迦苾芻來見室破即告隨近苾芻曰誰破我室諸苾芻曰是大師教令苾芻打破但尼迦曰法主世尊勅令破者斯為善破爾時王舍城中有掌木大臣是但尼

迦苾芻先時知友言談得意時但𡰱
迦便作是念掌木大臣是我親友我
從覓木更造木舍作是念已詣大臣
處白言仁今知不摩揭陁國勝身之
子未生怨王先與我木我欲取用可
見祠授大臣荅曰聖者若大王與木
斯成大善隨意將去但是城中所有
諸木皆是未生怨王之所掌守極牢
藏護為欲修補王舍大城破落之處
亦為難事而貯此木不許與他時但
𡰱迦苾芻遂取一木割截將去是時
守城大臣巡行街衢見一大木被截
將去見此事已極大驚怖便作是念
豈非摩揭陁國未生怨王將有怨賊
欲入城耶此木乃是王所掌護不許
與他何故有人輒便將去見是事已
即便詣彼掌木臣所告言大臣知不
我向巡行街衢見一大木被截將去
我時見已極大驚怖身毛皆竪豈非
未生怨王將有怨賊欲入城耶或掌
木官將此大木與餘人耶大臣告曰
我不曾以此木與人然我曾見但𡰱
迦苾芻作如是語未生怨王與我此

一切有部毗奈耶卷第二　第十八張　廿

木仁當見與我時荅曰聖者若是大
王曾與木者幸即將去隨意所用豈
非是彼將此木耶是時守城大臣即
便往白未生怨王王今知不我向巡
行街衢見有一木是大王所須擬用
修補并為難事遂被他人斬截將去
我既見已極大驚怖身毛皆竪豈非
大王將有怨家盜賊當入城耶即便
問彼掌木大臣曰君不將木與他人
不彼便荅云我不曾以此木與人然
我曾見但𡰱迦苾芻言王與木時掌
木官報云三若與者可隨意取時彼
苾芻即便斬截大木將去豈復大王
曾憶將木與餘人耶王曰我不曾憶
即命掌木大臣大臣奉命欲詣王所
介時但𡰱迦苾芻因有少事入王舍
城時掌木官遥見但𡰱迦苾芻報言
聖者知不為仁取木王今喚我苾芻
報言汝可先行吾當隨去時掌木官
即便先行但𡰱迦後至并與来使俱
詣王門到已而住時彼使者便詣王
所白言大王其掌木官今在門外其
苾芻雖不被喚亦来在門王曰掌木

一切有部毗奈耶卷第二　第十九張　廿

之人且勿令入其出家者應可喚来
使者出喚苾芻入見申手願言大王
無病長壽在一面住時王告但𡰱迦
苾芻曰聖者他不與木合輒取耶但
𡰱迦言不合王曰若尒何故取我木
去但𡰱迦言是王先與王曰我不曾
憶仁若憶者為我憶之但𡰱迦言王
豈不憶初受灌頂位時於大衆中作
師子吼唱如是言於我國中若沙門
婆羅門持戒修善不行竊盜者我之
境內所有草木及水隨意取用王曰
我據無主物作如是語此木乃是他
所掌物因何輒取但𡰱迦曰王言據
無主者此乃何干王事王聞此語發
大瞋怒額起三峯攢眉嚬蹙張目振
手曰沙門汝今合死我不能殺汝即
宜速去從今已往更不得如此是時
人衆共出大聲作如是語希奇摩揭
陁國未生怨王稟性暴烈所為造次
沙門合死但以言責而便放免時但
𡰱迦還到住處白諸苾芻我向幾被
未生怨王所殺諸苾芻問其故但𡰱迦
具以因緣告諸苾芻時諸苾芻以此

一切有部毗奈耶卷第二　第二十張　廿

因縁往白世尊世尊命具壽阿難陁
曰汝可著僧伽胝衣將一苾芻入王
舍城街衢之所衆人聚處若婆羅門
居士或村邑聚落賣主富人若信不
信於如是等皆當具問盜幾許物犯
王國法合當死罪時阿難陁受佛教
已入王舍城如佛所教具問諸人盜幾
許物王法應死諸人報曰若五磨灑
若過五磨灑是當合死阿難陁問已
出王舍城至世尊所礼雙足已在一
面立白世尊言大德如佛所教遍問
諸人齊何合死彼皆報我若盜五磨
灑若過五磨灑王法合死
尒時世尊以此因緣集苾芻僧伽知
而故問非不知問時而問非時不問
有利故問無利不問破決隄防斷除
疑惑為利益故知時而問汝但尼迦
苾芻陶師之子汝實作如此不端嚴
事取王木耶但尼迦言實尒大德世
尊呵責曰汝之所為非沙門非淨行
非隨順行非出家者所應作事世尊
種種呵責已告諸苾芻曰我觀十利
乃至正法久住為諸聲聞弟子於毗

奈耶制其學處應如是說
若復苾芻若在聚落若空閑處他不
與物以盜心取如是盜時若王若大
臣若捉若殺若縛駈擯若呵責言咄
男子汝是賊癡無所知作如是盜如
是盜者此苾芻亦得波羅市迦不應
共住
若復苾芻者謂但尼迦餘義如上若
聚落者謂牆柵內空閑處者謂牆柵
外他者謂女男黃門不與者謂無人
授與物謂金等以盜心取者謂他不
與物賊心而取如是盜時者若五磨
灑或過五磨灑若王者謂剎帝利若
婆羅門若薜舍若戍達羅受剎帝利
王灌頂位者皆名為王若有女人受
灌頂位亦名為王若大臣者謂王輔
相為王圖議政事以自存活捉者謂
執將來殺者謂斷其命縛者有三種
縛謂鐵木繩駈擯者謂逐令出國作
如是呵責咄男子汝是賊汝癡無所
知者是輕毀言若此者指行盜人苾
芻者謂得苾芻性云何苾芻性謂受
圓具云何圓具謂白四羯磨於所作

事如法成就究竟滿足其進受人以
圓滿心希求具足要祈搆受情無悲
恨以言表白語業彰顯故名圓具波
羅市迦者是極重罪極可猒惡是可
嫌賤不可愛樂若人犯此罪時亦纔
犯已即非沙門非釋迦子失苾芻性
乖涅槃性墮落崩倒被他所勝不可
救濟如截多羅樹頭不能鬱茂增長
廣大名波羅市迦不應共住者此人
不得與諸餘苾芻而作共住若褒灑
陁若隨意事若單白白二白四羯磨
若十二種人羯磨並不應差由此故
名不應共住此中犯相其事云何
惣攝頌曰
自取於地上 或在空中墮 氈乘及營田
輸稅并無足 擲荼羅世羅 惣收於十事
別攝頌曰
自取不與取 盜心他掌物 及作他物想
有三三不同 復有四四殊 并二五差別
斯皆據重物 隨處事應知
有三種相若苾芻於他重物不與而
取得波羅市迦云何為三謂自取或
看取或遣使取云何自取謂自盜取

或自引取舉離本處云何看取謂
自看盜取或自看引取舉離本處云
何遣使取謂自遣使取或遣使引取
離本處若苾芻以此三緣於他重物
不與而取得波羅市迦
復有三緣苾芻於他重物不與而取
得波羅市迦云何為三謂他不與體
是重物離本處云何不與取曾無男
女黃門授與其物是謂不與取云何
體是重物若滿五磨灑若過五磨灑
云何離本處謂從此處移向餘處苾
芻以此三緣於他重物不與而取得
波羅市迦復有三緣苾芻於他重物
不與而取得波羅市迦云何為三謂
起盜心興方便離本處云何起盜心
謂有賊心欲盜他物云何興方便若
手若足而興進趣離處等如前應知
復有三緣苾芻於他重物不與而取
得波羅市迦云何為三謂他所掌物
體是重物離本處云何他所掌物謂
是重物若女男黃門攝為已有是名
他所掌物重物離處如前應知復有
三緣苾芻於他重物不與而取得波

羅市迦云何為三作他掌物想體是
重物離本處云何他掌物想若苾芻
作如是念此物是他女男等所掌作
他物想餘如上說
復有四緣苾芻於他重物不與而取
得波羅市迦謂他所掌物作他物想
是重物離本處苾芻得波羅市迦
復有四緣苾芻於他重物不與而取
得波羅市迦云何為四謂有盜心起
方便是重物離本處餘如上說
復有四緣苾芻於他物不與取得波羅
市迦云何為四是他所護作屬己想
是重物舉離處何謂他所護如人有
重物安在器中若自守護或令四兵
而共防護云何屬己想人有重物置
箱器等中作屬己想此是我物餘如
上說
復有四緣苾芻於他重物不與而取
得波羅市迦謂有守護無屬己想或
無守護有屬己想重物離處何謂有
守護無屬己想如有盜賊破諸城邑
逃竄林野待守路人奪得彼物聚在
一處而守護之不執屬己何謂無守

護有屬己想如有重物安在箱器等
中無人馬等兵而為守護有屬己想
不與而取重物離處得罪同前
復有五緣苾芻他物不與取得波羅
市迦云何為五非己物想非親友想
非暫用想取時不語他有盜心得波
羅市迦
復有五緣苾芻無犯云何為五作己
有想親友想暫用想取時語他無盜
心者無犯

根本說一切有部毗奈耶卷第二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶卷第三　廿

三藏法師義淨奉　制譯

不與取學處第二之二

攝頌曰

若在於地上　或時在器中　或復在場篅
田處諸根藥

若苾芻知他重物安在地上所謂頸珠辟鉚真珠瓔珞諸莊嚴具苾芻盜心起方便從牀座起整衣而去乃至未觸著來得惡作罪若觸未移處得窣吐羅底也若舉離處是謂為盜隨時准價若滿五磨灑得波羅市迦若不滿五磨灑得窣吐羅底也若其地平一段細滑是謂一處若地皮起或復破裂或為大縫或時書字種種彩畫是謂異處若盤器等一段細滑是謂一處若有破裂乃至彩畫是謂異處若人重物安在場中所謂頸珠乃至瓔珞苾芻盜心起方便乃至未觸著來得惡作罪若觸未移處得窣吐羅底也若舉離處是謂為盜隨時准價若滿五者得波羅市迦若不滿者得窣吐羅底也若場上穀麥等平惣為一色者是謂一處若穀麥等高下不平作種種色是謂異處若他重物安篅窖中謂諸寶物瓔珞之具若苾芻起盜心興方便乃至未觸著來得惡作罪若觸未移處得窣吐羅底也若舉離處滿五得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若人重物安在篅窖內若篅窖中穀麥等與口平滿揔為一色是謂一處若穀麥等不與口齊高下不平作種種色或復有木及席薦等為隔障者是謂異處若人田中有諸根藥謂雀頭香黃薑白薑及諸根藥烏頭等類苾芻興方便起盜心乃至未觸已來得惡作罪若觸未移處得窣吐羅底也若離本處滿五得根本罪不滿得窣吐羅底也

攝頌曰

屋等處有三　鳥物復三種　禁呪取伏藏
此有三不同

若是人物雜色之衣安在屋上若苾芻起盜心興方便安梯隥以物鉤斵而昇其上乃至未觸已來得惡作罪

若觸著衣而未離處得窣吐羅底也若舉離處是名為盜應准其價得罪同前若浣衣人屋上曬衣被風吹去墮在苾芻經行之處或落門傍若苾芻起盜心興方便乃至未觸已來得惡作罪若觸著時得窣吐羅底也若舉離處得罪同前若人重物安在樓上謂諸寶物瓔珞之具若苾芻起盜心興方便安梯隥以物鉤斵而昇其上乃至未觸已來得惡作罪若觸未離本處得窣吐羅底也若舉離處得罪同前若人於舍宅內或園池邊種花果樹於節會日以上妙物而嚴飾之所謂諸寶瓔珞之具及雜繒綵時有飛鳥謂珠是肉銜之而去若苾芻起盜心興方便而捉彼鳥乃至未觸瓔珞已來得惡作罪若觸未離本處作鳥物想得惡作罪若舉離處是名為盜應准其價若滿五者得窣吐羅底也若不滿者得惡作罪若苾芻作如是念此是人物寧容鳥得有瓔珞若雖觸著未舉離處得窣吐羅底也舉離處時若滿五者得根本罪若

不滿者得窣吐羅底也若人以諸寶物及瓔珞具置箱中安屋上時有飛鳥持物將去若苾芻起盜心興方便而捉彼鳥乃至未觸瓔珞已來得惡作罪若觸彼物時未離本處作鳥物想得惡作罪若舉離處是名為盜應准其價若滿五者得窣吐羅底也若不滿者得惡作罪若苾芻作如是念此是人物窣容禽鳥得有瓔珞雖觸著未舉離處得窣吐羅底也舉離處時若滿五者得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若入舍中或在池內為戲樂故養畜諸鳥謂鸚鵡舍利俱枳羅鳥命命鳥等便以種種諸瓔珞具而莊飾之苾芻見已起盜心興方便遂捉彼鳥乃至未觸莊嚴具來得惡作罪若觸彼物時未離本處作鳥物想亦得惡作罪若舉離處是名為盜應准其價若滿五者得窣吐羅底也若不滿者得惡作罪若於此物作人物想非鳥物想雖觸著未離本處得窣吐羅底也若舉離處滿五者得根本罪不滿五者得麤罪若有苾芻於

二伏藏一是有主一是無主苾芻意欲取彼有主伏藏從牀而起整帶衣服作曼荼羅於彼四方釘竭地羅木以五色線而圍繫之於火鑪內然諸雜木二誦禁呪作如是言有主伏藏應來無主伏藏勿來若於彼時有主伏藏隨言來者乃至未見已來得窣吐羅底也若眼見時是名為盜應准其價若滿五者得根本罪若不滿者得麤罪若作是言無主伏藏應來有主伏藏勿來若於彼時無主伏藏隨言來者乃至未見已來得惡作罪若眼見時是名為盜應准其價若滿五者得窣吐羅底也若不滿者得惡作罪若於有主無主伏藏各於異時別別作法而盜取者隨事重輕如上得罪

攝頌曰

若物在氍席　或於石板等　花果奇妙樹
隨處事應知

若人重物安在氍席及地敷上所謂諸寶及瓔珞具若苾芻起盜心興方便乃至未觸已來得惡作罪若觸彼物未離本處得窣吐羅底也若舉離

處是名為盜隨時准價得罪同前若彼草敷同一色者是名一處若種種色別異不同是名異處若人重物安在石上乃至不滿得窣吐羅底也若石細滑惣為一段者是名一處若剥裂縫開或時書字或種種彩畫是謂異處石上既尒乃至板木牆壁薦席蓋覆衣幞衣樻衣笐鳥牙杙牀座處若四足經架若門門閫安物之時事並同前若三種樹謂華樹果樹奇妙樹苾芻斬截盜花樹等價滿不滿得罪同前

攝頌曰

若物在鞍韉　及鳥馬車輿　肥瘦應隨處
偷盜事差別

如人重物置在牽處所謂諸寶衆瓔珞具苾芻起盜心興方便乃至未舁未觸已來得惡作罪若觸著物未移本處得窣吐羅底也若移處時價若滿五得罪同前若於鞍上以一色物而蓋覆者是謂一處若雜色物而蓋覆者是謂別處若人重物安在鳥上所謂諸寶衆瓔珞具若苾芻起盜心興方便乃至未舁未觸已來得惡作

罪若觸著物未移處得窣吐羅底也
若移處時價若滿五得罪同前若其
此爲皮肉血脉皆充滿者是謂一處
若其身羸瘦若牙耳鼻及腹肋脊髏
據一一處是謂別處移離處時皆得
本罪若不移處得窣吐羅底也若於
鳥上莊飾幰帳於此帳上安諸寶物
衆瓔珞具若苾芻起盜心興方便乃
至未昇未觸已來得惡作罪若觸著
物未離處得窣吐羅底也若移處價
若滿五得罪同前若此帳上以一色
物而蓋覆者是謂一處若異色物蓋
是謂別處如爲既尒馬車步車牛車
乃至諸輿亦並同前若苾芻見船以
纜繫之於橛有心盜去搖動之時得
惡作罪若解隨流乃至眼見已來得
窣吐羅底也至不見處價若滿五得
根本罪若不滿者得窣吐羅底也若逆
水而上准與河闊分齊相似者得根
本罪未及其處得窣吐羅底也若從此
岸盜向彼岸眼見分齊與前無異若
牽船上岸盜而去者亦准眼見分齊
若沉在泥中後時將去挼之時此

一切有部毗奈耶卷第三　第七張　廿

即成盜得罪同前若苾芻於盜物時
或藏泥中若燒若穿若破作如是念
勿令此物屬汝屬我者得窣吐羅底也
攝頌曰
營田有三種　船有三種殊　鵝鴈及池花
識漁并盜水　弟子教賊處　三種事不同
若人秋時營作田業所謂稻蔗藍田
苾芻見自田中恐水乏少遂於共有
渠內塞他水口決己田畦作如是念
令我田好彼勿成熟若自成他損准
價滿五得根本罪若不滿者得窣吐羅
底也若見水多於共渠內泄他水口塞
己田畦作如是念令我田好勿彼成
熟若自成他損若滿五者得根本罪
若不滿者得窣吐羅底也
物有四種不同一體重價重二體輕
價重三體重價輕四體輕價輕云何
體重價重謂末尼真珠吠琉璃珂貝
璧玉珊瑚金銀馬瑙硨磲赤珠右旋
是云何體輕價重謂繒綵及絲帶金
香蘘泣迷羅是云何體重價輕謂鐵
錫是云何體輕價輕謂毛麻木綿劫
貝衆是若以上諸物置三種船中謂

一切有部毗奈耶卷第三　第八張　廿

瓷船木船皮船若以體重價重體輕
價輕隨置一船若船破時物主告曰
木上浮者任取若沉沒者屬我若苾
芻起盜心興方便入水沉沒乃至未
觸物來得惡作罪若觸著者得窣吐
羅底也若舉離處價滿五者得根本
罪若不滿者得窣吐羅底也若沉泥
中復擬取者准前得罪若作非自他
心沉之於泥不使其物屬彼屬我者
准前得罪以下諸戒准此應知若以
體輕價重體重價輕物隨置一船若
船破時物主告日水內沉者任取水上
浮者屬我若苾芻起盜心興方便浮
水而取乃至未觸物來得惡作罪若
觸著者得窣吐羅底也若舉離處應
准其價得罪同前若沉泥中復擬取
者准前得罪若人於家中或泉池所
爲戲玩故安置種種雜類諸鳥鵝鴈
鴛鴦等以衆瓔珞而莊飾之苾芻起
盜心興方便入水中捉彼諸鳥乃至
未觸瓔珞以來得惡作罪若觸著時
作如是念我取鳥物亦惡作罪若離
本處應准其價若滿五者得窣吐羅

一切有部毗奈耶卷第三　第九張　廿

底也若不滿者得惡作罪若作是念我取入物寧容禽鳥得有瓔珞若觸物時得窣吐羅底也若離本處應准其價滿五根本不滿得窣吐羅底也若於池中有水生花所謂青蓮花嗢鉢羅花白蓮花拘牟頭分陁利迦香花時花眾人所愛苾芻起盜心興方便入池盜花乃至未觸以來得惡作罪若觸其花採折持去結之為束乃至未離處來得窣吐羅底也若舉離處同前得罪於池四邊種種陸生花樹所謂阿地木多迦占博迦波吒羅婆利師迦摩利迦如是等種種花樹苾芻起方便興盜心欲盜彼花乃至未觸已來得惡作罪若昇樹採折其花置衣襟內乃至未離處及離處來准前得罪

若有獵師及彼徒黨於林野處安諸獵具謂羂索等為捕諸獸為殺害業苾芻盜心取獵具准價得罪若起悲心毀獵具作如是念勿由此故令眾多命而置傷害令彼獵徒獲無量罪者得惡作罪以下諸戒同此應知苾芻盜

一切有部毗柰耶卷第三　第十張　廿

心見在弶麃而解放者價若滿五得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若捕魚人及彼徒黨於河陂處藏其罨口安置梁筌殺諸魚類苾芻盜心取彼筌時同前得罪若作悲心同前得罪若於筌中盜彼魚者應准其價同前得罪若多賈旅持眾貨物過彼險途其水難得以眾器具持水而行若甕若坩若瓶若皮囊然於人畜水有分齊苾芻起盜心興方便若取人水分未觸及觸准前得罪若傍生分滿五得窣吐羅底也不滿得惡作罪

如贍部洲人共結商旅持眾貨物昇船入海欲求珍寶為無水故以種種器藏貯其水所謂甕坩瓶囊然其水分人與傍生請受有別苾芻起盜心興方便盜人分時准前得罪取傍生分亦准前得罪時有弟子與其二師隨路行去師有衣物持付弟子于時弟子有盜心故徐行不進乃至眼見處來得窣吐羅底也至不見處若滿五者得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若弟子棄師在前急去齊眼見

一切有部毗柰耶卷第三　第十一張　廿

不見處來准前得罪若弟子有盜心欲取師衣從房中趣閣上若從閣上往房中或從閣上下至門欄階下或於寺三層棚上向下而出斯皆乃至眼見不見處來同前得罪

若有苾芻在阿蘭若處住有破村賊到苾芻所作如是問大德頗知某村某家處不苾芻答言我知其處賊復問言彼家多女人少男子無惡犬無多叢棘易入易出於我無害取得物不若得稱意我當與大德共分其物若彼苾芻答言仁者我知某甲舍多女人少男子無惡狗叢棘易入易出於汝無傷能得其物苾芻作是教已賊還與物乃至未取分已來得窣吐羅底也若取賊分得罪輕重同前若其苾芻共彼盜賊作是語已於賊去後遂生追悔就彼賊處作如是語仁等知不我意造次不審思量便作是語如愚小癡昧不善其事妄為訓對然彼家內少女人多男子多惡狗叢棘難入難出不令汝等無傷取物隨彼賊徒去與不去苾芻得窣吐羅底

一切有部毗柰耶卷第三　第十二張　廿

也若此苾芻見其賊黨欲刼村邑莊
到彼家作如是語仁等警覺好自
謹慎今夜必有盜賊來入勿令財物
皆被賊將或容身命亦遭傷致隨彼
盜賊來與不來苾芻亦得窣吐羅底
也若苾芻如前所作偷盜方便有三
種事何謂為三謂田事宅事店事田
事有二種取一言訟取二圍繞取何
謂言訟取若苾芻為共俗人爭地詣
斷事官所若苾芻不如俗人勝者得窣
吐羅底也若苾芻得勝乃至俗人心
未息來苾芻得窣吐羅底也若彼俗
人心息者應准其價同前得罪是謂
言訟取何謂圍繞取若苾芻於他田
處若以樹枝若以席障若作塹坑若
以牆壁圍繞乃至圍未合來得窣吐
羅底也若其圍合得罪同前是名圍
繞盜田事既尒宅事店事如上應知
攝頌曰
稅物持寄他　將他物前去　不受便逕嶮
為父母持行　又為三寶故　與直後均分
衣主為持將　令他染不染　將稅入小門
惣奪賣人物

尒時世尊初證無上智教未廣被時
諸苾芻難過關稅俗人易過時有眾
多苾芻與大賈旅遊行他國路次稅
關詣苾芻告賈人曰賢者我等現有
少多應稅之物仁為我等持行過關
方可與我勿令我分入彼稅官賈人
曰尒遂與持物過關還彼苾芻苾芻
漸行至一住處先住苾芻見客初至
便逆問言善來具壽行李安不山河
關稅無勞擾耶答曰極善來大德隨
我行來無他惱亂問曰豈諸具壽無
應稅物答曰我有得意賈人為持過
關方授與我諸苾芻告曰合作如是
至關稅處藏物過耶答曰縱令不合
我已過竟時行路苾芻心懷追悔我
將不犯波羅市迦以此因緣白諸苾
芻諸苾芻白佛佛言諸苾芻無犯然
諸苾芻不應持物私過稅處違者得
越法罪尒時世尊於杖林中令摩揭
陀影勝王得見諦已便往室羅伐城
為喬薩羅勝光王說少年經令得調
伏時彼二王各宣教令於我國中所
有苾芻同三太子放免稅直諸苾芻

足同後宮人亦免稅事由此苾芻及
苾芻足越過關河無輸稅事是時世
尊教法弘廣時諸苾芻易過關稅俗
人難過時有苾芻隨他賈旅出外遊
行至於稅處時諸賈人礼苾芻足作
如是語聖者我於長時為寒熱所逼
風熱毒虫蚊𧈪等害求諸財物懃勞
辛苦其所獲利皆為三寶興設供養
我今所有輸稅之物仁等為我持過
稅關當還與我時諸苾芻為持過已
還與賈人苾芻漸行至室羅伐時諸
苾芻告曰善來具壽行李安不廣如
上說答言大德我亦為他施作恩益
豈復自身得有勞苦諸苾芻曰其事
如何時彼苾芻以事具白諸苾芻曰
合作如是至關稅處藏物過耶答曰
縱令不合我已過竟時此苾芻心懷
追悔我將不犯波羅市迦以此因緣
白諸苾芻諸苾芻白佛佛言此苾芻
無犯然諸苾芻不應持物私越稅處
違者得越法罪
時有苾芻隨賈旅遊行至於稅所時
諸賈人礼苾芻足作如是語聖者我

於長時為寒熱飢渴所逼廣說如上其所獲利皆為三寶興設供養我今所有輸稅之物仁等為我持過稅關當還與我苾芻曰佛已制戒苾芻不應至輸稅處不與直過我今不敢持物過稅是時賈人便作斯念苾芻不肯持過我等宜應矯設方便告苾芻曰聖者我輩今朝情有擾亂不能辦食仁等入村隨緣自乞時諸苾芻咸詣村中苾芻去後諸人各取苾芻衣帒鉢囊并雜物帒安已稅物苾芻得食還歸賈旅食事既了持已衣鉢同過稅處時諸賈人皆來開解苾芻衣物苾芻告曰何故仁等輙觸我物諸人報曰聖者我以稅物安仁帒中我今欲取苾芻告曰賢首汝等故心令我犯罪彼便報曰仁等於此不起三業何有過耶時諸苾芻心生惡作豈非我等得波羅市迦時諸苾芻漸至室羅伐舊住苾芻見而告曰善來具壽行李安不廣說如上荅曰我無辛苦然我在路入村乞食同伴賈人開我衣帒以諸稅物私內帒中我等

不知持過稅處後時見已便生惡作豈非我犯波羅市迦時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰苾芻無犯然諸苾芻所有衣鉢若無看者不應捨去應留守護人若不看者得越法罪時有苾芻隨賈旅行入村乞食留一人看物時看守人須去便利或復取水時諸賈人各以稅物置苾芻衣鉢帒中同前過關來收稅物乃至告諸苾芻諸苾芻白佛佛言諸苾芻無犯若看守物應留二苾芻時有苾芻留二苾芻看守其物時一苾芻或因便利或復取水時諸賈人共詣看守一苾芻所有執手者有抱足者便以稅物置衣帒中苾芻念曰同梵行者來我當告知諸苾芻乞食而還時賈人等矯設方便現鬧乱相令彼苾芻不獲相告既過稅處各來取物苾芻告曰何故仁等輙觸我物賈人告曰我以稅物安此帒中時諸苾芻告曰令令汝二人看守衣物云何更令我等共犯罪耶時二苾芻具陳其事時諸苾芻心生惡作將無我犯波羅市

迦具以其事白諸苾芻苾芻白佛佛言無犯其看物人見他安物應令俗人或使求寂撥出其物若無此輩應自抽出若付彼人若異此者得越法罪佛在室羅伐城給孤獨園時彼城中有一長者令子出家因向他方得兩張氎送作是念如世尊說難復出家於父母處應須濟給我此二氎一擬與父一擬與母是時苾芻棄餘住處還歸故居往室羅伐路次稅關稅人問曰聖者頗有可稅物不荅言賢首我無稅物告言且住可將物來試為觀察纔披衣帒見兩張氎告言聖者仁於善說法律而為出家寧容為此兩氎作故妄語告言賢首此非我物問言誰物荅曰一是父物一是母物報言父亦我不識母亦我不識還我稅直方可聽行久住稽留取其稅直遂放令去彼至城已心生惡作告諸苾芻苾芻白佛佛言無犯不應但作此語云是父母而已應對稅官作如是語賢首如世尊說父母於子有大劬勞護持長養資以乳哺贍部洲中

為教導者假使其子一肩持母一肩持父經於百年不生疲倦或滿此大地末尼真珠琉璃珂貝珊瑚瑪瑙金銀璧玉牟薩羅寶赤珠右旋如是諸寶咸持供養令得富樂或居尊位雖作此事亦未能報父母之恩若其父母無信心者令住正信若無戒者令住禁戒若性慳者令行惠施無智慧者令起智慧子能如是於父母處善巧勸喻令安住者方曰報恩父母既有如是深厚之德今欲持此物往報其恩若作如是讚說父母恩惠之時放去者善若不放者與稅而去若不與者得窣吐羅罪

根本說一切有部毗奈耶卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

根本說一切有部毗奈耶卷第四　廿

三藏法師義淨奉　制譯

不與取學處第二之三

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園為諸苾芻說供養法門而說頌曰

若人不作福　常受於苦報　若能修福者　今世後世樂

時諸苾芻既聞斯說多行乞匂於佛法僧廣興供養時佛教法漸更增廣於此城中有一長者娶妻未久誕生一子既漸長大遂便出家時諸苾芻作如是念今此城中多有苾芻乞求難得我今宜可行詣餘方為佛法僧而興供養便於他處殷懃乞求多獲種種繒綵之物咸滿衣袋還室羅伐路次稅關稅人問曰聖者頗有稅物不答言賢首我無稅物告言且住可將物來試為觀察纔披衣袋見雜色物填滿袋中稅官告曰若此袋咸不合稅者豈待驅負方輸稅耶苾芻告曰賢首此非我物問言誰物答言一是佛物二是法物三是僧物報言我復寧知佛法僧事但須與稅方任前行久住稽留取其稅直放之而去遂至室羅伐城心生追悔白諸苾芻苾芻白佛佛言此人無犯不應但作此語云是三寶物應對稅官作如是說讚佛法僧云何讚佛所謂薄伽梵如來應正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是名讚佛云何讚法所謂世尊善說法要於現法中得無熱惱隨機演說令趣涅槃內證三明智慧圓滿是謂讚法云何讚僧世尊所有聲聞弟子安住正理直心恭敬隨順勝法於衆僧中有得預流向預流果者有得一來向一來果者有得不還向不還果者有得阿羅漢向阿羅漢果者此八大人皆尸羅圓滿三摩地圓滿般若圓滿解脫圓滿解脫知見圓滿是合歸依是應恭敬是諸世間勝上福田是謂讚僧如是讚歎三寶之時放去者善若不放者應與稅直而去若不與者得窣吐羅罪時有苾芻供養三寶故

持諸雜物過稅關處雖對稅者詐欺
三寶然此稅官不肯虛放從索稅直
是時苾芻隨持一分而授與之佛言
應可均分不應偏與苾芻均物時節
延遲遂失實貨便被盜賊虎豹所傷
佛言不應在路而作分判隨持一分
與彼稅官至住處已均分其物若異
此者得越法罪
佛在室羅伐城給孤獨園於此城中
有一苾芻明解三藏衆所識知善能
說法辯才無滯遊行人間至王舍城
三月安居竟欲求實貨往室羅伐城
禮世尊足時有賣主欲持財貨往室
羅伐苾芻聞已詣賣主處為說三種
勝福業事謂施戒修說此法時令彼
賣主心生敬信遂請苾芻家中供養
并持妙疊而奉上之便禮雙足作如
是語聖者今我欲作何事苾芻曰賢
首我今欲往室羅伐城禮世尊足可
於我所起悲愍心而為護念答言極
善便與賣主隨路而行賣主告曰仁
為乞食我為修福從王舍城乃至室
羅伐於此中間衣服飲食臥具醫藥

所有資緣幸不須慮苾芻許之路次
稅關賣主所有財貨並輸稅訖便作
是念我物輸訖聖者白疊猶未輸稅
若索稅者物從我出應取彼疊安我
物中告苾芻曰聖者白疊可見與我
答曰仁所施物情生悔耶答曰我無
悔心然我之物已輸稅訖仁疊未輸
若索稅者物從我出答曰賢首世尊
已制學處苾芻有物持過稅關不輸
直者犯根本罪是時賣主便念察斯
意遂不肯與疊我自知時告言聖者
我於今朝情有擾亂不及營食仁可
入村隨緣求覓苾芻聞語行詣村中
賣主取疊安己物中既至稅所稅人
問曰聖者仁衣帒中有稅物不苾芻
曰我有一疊答曰將來試為觀察苾
芻開帒不見其疊便淚愁容叉手而
歎是時稅者告苾芻曰何故愁顏反
手長歎苾芻曰我有一疊被賊偷去
稅者曰何但仁被賊偷我亦被偷由
失此物我無所得是時苾芻過稅處
已賣主告曰何故憂愁情有不樂答
曰仁有施福無受用福答曰何意如

此苾芻曰仁所施疊被賊將去答曰
非賊將去我恐稅處從索稅直權將
此物安我貨中必若須者我今見授
答曰賢首寧被賊偷不由此故令我
犯罪答曰聖者仁於此物不起三業
豈有罪耶苾芻聞已心生悔根次至
室羅伐城諸苾芻曰善來具壽行李
安不苾芻具以事告諸苾芻諸苾芻
白佛佛言彼苾芻無犯然於行路所
有軌式我今說之行路苾芻入村乞
食所有衣物應作記驗迴還之時應
好觀察若不依者得越法罪佛在給
孤獨園有二苾芻一老一少共為伴
侶人間遊行老者多有衣物資生之
具少者貧窶少乏時老者欲至稅
關物合輸稅作是念我有可稅之物
若被問時我若言無得故妄語若我
道有必索稅直作何方便免斯二事
即作是念可持我物與彼少年待過
稅關我當自取語彼少年曰可暫借
我擎物少年便念豈非老人身生疲
倦令我持物遂便受取在前而去稅
者問曰聖者有可稅物不答言我無

稅物稅官放過去者空手隨後而至
稅官不問過稅所已語言具壽還我
衣鉢少年問曰上座今者勞已歇耶
荅曰我不為勞今汝持物但為我有
稅物作如是念若彼稅官問我有稅
物不我若言無得故妄語若言有者
定輸稅直為此方便令汝持物行過
稅所今既過已當可相還若如是者
上座自身得免稅直令我得罪荅曰
汝不相知何因得罪時少苾芻心生
悔恨至室羅伐城到毗訶羅諸苾芻
見告言善來具壽行路安樂不荅曰
何有安樂問言何意具以上緣告諸
苾芻諸苾芻白佛佛言彼苾芻無犯
然諸苾芻行路之時若不問知不應
為他持物若為持時應須具問此中
無有可稅物不如是問者善若不問
者得越法罪
佛言不應持可稅物而過稅關若持
過者得越法罪時有六十苾芻人間
遊行至一聚落有一長者大富饒財
多諸受用深懷敬信見諸苾芻請就
家食食已人各施一雙白疊苾芻告

一切有部毗奈耶卷第四　第十六張　廿

曰長者佛遮我等持稅物過關云何
我今得取此物長者默然不復施與
時諸苾芻為呪願已隨路而去至室
羅伐已諸苾芻告言善來具壽行路
安樂不荅曰行路安樂然有施主延
請我等就宅而食食竟人各欲施一
雙白疊我等不受由佛制戒不聽苾
芻持稅物過關因失斯利諸苾芻聞已
白佛佛言應受受已應染時有苾芻
得物欲染為求染汁然盆瓮器因此
延遲遂失賣旅彼扇扆等之所傷害
時諸苾芻以緣白佛佛言應以水灑
揲令破裂隨意行去既至稅所仍不
免稅佛言應用水洗或以牛糞汁而
為壞色仍不免稅佛言乃至應截縷
縷若有難緣我所開者於無難時即
不應用若常用者得越法罪佛在室
羅伐城給孤獨園時有苾芻在王舍
城夏三月安居竟未及分衣欲向室
羅伐城禮世尊足時諸苾芻告曰何
爭忩遽待分衣利方可遊行時彼苾
芻情不樂住有一苾芻便將一疊贈
之而去彼受疊已便作是念我若壞

一切有部毗奈耶卷第四　第十七張　廿

色無賑得與同梵行者而為告別應
與知識苾芻令其壞色便持此疊與
彼令染報云為我染訖安衣袋中我
欲巡房與苾芻別時彼知識情懷嬾
情不能為染還依本色安著袋中時
彼苾芻持衣而去行至稅處時彼稅
人問苾芻曰聖者頗有多少可稅物
不苾芻報曰賢首我無稅物稅官曰
但且將來試為觀察彼便將示幾開
衣袋見一大疊報言聖者仁於善說
法律之中以信出家寧容為一張疊
故作妄語報言賢首我實不知然我
臨途他與我疊我持此疊令知識者
為我壞色安衣袋中我與諸人共為
告別彼懷嬾情不作壞色而安袋中
稅人荅曰彼非仁知識是我知識由
此緣故令我得物可還稅直隨意前
行時彼苾芻與直而去心懷悔恨順
路而行至室羅伐城苾芻住處諸苾
芻見而告曰善來具壽行路安樂不
荅曰向有安樂諸苾芻曰如何不樂
具以上事告諸苾芻諸苾芻白佛佛
言此苾芻無犯然此苾芻應問彼苾

一切有部毗奈耶卷第四　第十八張　廿

若然後取物應問彼言與我浣未若
不問而取者得越法罪
佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾
芻難陀向鄔波難陀作如是語彼諸
黑鉢者皆以猕猴脂用塗其足若欲
行時多獲利養迴還之時復受客利
衆人愛念悉皆敬重我等事同并鉢
不曾出入我等如何能獲利養得使
衆人皆共欽仰我今宜去同諸苾芻
鄔波難陀問曰欲何處去難陀答曰
我今且去未見賣旅遂遇賣旅欲詣
北方告曰仁等欲何所詣答曰我等
欲向北方難陀報曰我願同行賣人
曰北方居處其地磽确多有惡犬人
性麁踈仁等於彼未能愛樂難陀曰
土地雖惡情樂觀方賣人曰若樂去
者可共同行難陀鄔波難陀遂與賣
旅同至北方初到之時心便不樂遂
於清旦行詣墨中時彼賣人俱來礼
足問言聖者北方何似生愛樂不報
言賢首我初到時情生不樂賣人曰
豈不先時以事相報北方居處其地
磽确多有惡犬人性麁踈仁等於彼

一切有部毗奈耶雜事第四　第九張　廿

未能愛樂聖者今既不樂欲還中國
耶報賣人曰我今欲還賣人曰我近
至此未有交易不及即還有餘知識
交易已了欲歸中國仁可隨去我今
將於投寄知識難陀曰善即入賣營
隨路而去六衆性畏風塵或前或後
與旅前去到過賣客從中國來共相
慰問仁自何方答云我從中國又問
中國交易得利多少於諸關稅無疲
勞耶答言中國交易雖多獲利然於
關戍索稅極多事同劫賊實言相告
終不見容所有貨物盡奪將去時北
方賣人聞此語已各懷憂惱以手拄
頤沉吟路傍是時六衆尋後來至問
賣人曰諸君何為以手拄頤懷愁而
住賣人曰聖者我等常為寒熱飢渴
所逼蚊蝱風雨虵虺所害勤勞辛苦
無暇休息欲求財物安樂受用由是
我等遠詣中國今聞賣旅傳彼消息
中國興易獲利雖多然關稅處皆被
欺奪事同劫賊所有貲貨便掠皆盡
我等聞此寧得不憂六衆報曰仁等
是我知識何事須憂賣人曰聖者豈

一切有部毗奈耶雜事第四　第十張　廿

能為我啓白王知不枉輸稅六衆曰
我亦不能為君啓王然室羅伐城王
所制令共不知者不從索稅有十八
大門三十六小門於彼小門我當共
入賣人聞已歡喜而去去城不遠有
一聚落於彼停住六衆報曰人等且
憩歇息駝馬待至日暮方可入城時
室羅伐掌稅諸人聞有北方賈旅欲
至於城門處祭祀藥叉守門而住六
衆告曰今既日暮可趣小門共入城
内是時賣旅爭駈鞍馱俱入城中既
至天明於市店上張設北方貨物時
有一人不及前徒從大門入稅官見
已問曰你從何來答曰我從其聚落
来問曰我聞北方有入賣旅在彼居
停其事虛實報云彼即是我同伴賈
旅我獨在後彼已入城稅官聞已心
生忿惱作如是言我在城門伺五而
待曾不見過何處入耶彼人報曰若
不信者與我同行至鄽肆中目驗虛
實是時稅官即共彼人行至店中見
諸賣客出北方貨羅列交易稅人見
已問曰誰將汝等入此城耶答言我

一切有部毗奈耶雜事第四　第十一張　廿

足報云我亦知君足行而入我今欲問誰將君入入在何門荅言我從私門問曰我今與仁義同親友幸可實言誰相引導荅云聖者六眾稅官聞已便起譏嫌罵云此釋迦子是大惡賊非真沙門知是他財方便偷盜諸苾芻聞已白佛佛言苾芻不應教他私路不輸稅直若教他者得越法罪是時稅官便作斯念此之六眾皆是豪俠沙門應共結親知今其心喜鄔波難陀日初分時執持衣鉢入城乞食是時稅官見而往就作如是語我畔睇聖者鄔波難陀荅曰賢首願尒無病長壽稅官問曰鉢中有食不我欲覽看報曰賢首汝欲於我鉢中覓稅物耶聖者我自盟誓實無此心若有美味當惠少許我欲食之報曰豈見河水而倒流乎仁應與我非我與仁聖者我職言耳願過我舍鄔波難陀即至其家彼以上妙食滿鉢授與頂禮雙足作如是白聖者我是大德給侍之人有事當告我悉奉行報曰賢首願無病長壽捨之而去

尒時六眾苾芻凡在住處多造門首意欲為諸來往沙門婆羅門宣說法要有論議者當折伏之我等六眾名稱遠聞利養增廣時鄔波難陀所居之房與路相近於高閣上初夜後夜警覺思惟時有偷稅人去寺不遠夜行而過時鄔波難陀明解聲相既聞賈客行過之聲與常不同而遥問曰行者是誰彼便默尒遂疾下重閣詣行人處而問之曰君等何人夜行而過報言聖者我是偷稅賈人鄔波難陀報言癡人勝光大王恒於此寺供養眾僧常令充足上座憍陳如湏自為王而作呪願願大王所有資生受用珍玩未有者令有已有者常令增廣汝有貨物合大路入城今既夜行欲偷稅直我今豈得捨而不言我當與汝作無利事時彼商人懼而告曰聖者仁懷大慈願見容恕我於聖者不敢忘恩報曰汝等欲何所作荅曰有少食直我當持奉報曰汝若能與隨汝意去彼行稍遠自相議曰勝光大王所有稅直我尚不與況此鄔波

難陀無髮禿人我能還彼飲食直耶即便夜入室羅伐城旦詣廛中貨易而去將鄔波難陀疾疾食竟門前洗鉢顧望四方時有少年苾芻見彼四顧問曰上座何故瞻視四方報言具壽我有知識賈人持諸貨物入室羅伐城我今望彼少年報曰上座食時彼人已去時鄔波難陀心生忿怒作如是念我亦被欺彼無知人以拳投刃以針刺石我於彼輩所應作者當自知之時彼賈人不久還來同前提得告言我亦被汝之所謫誑白言聖者我於前時有少急事不違就礼願垂相容前後之愆悉皆報謝報言賢首若實與者隨汝意去既去稍遠同前議曰勝光大王我不與稅豈禿沙門我能相與鄔波難陀作如是念前已許我不來報恩無更於今還復相誑作是念已早起持鉢詣市廛內見彼賈人交易財賄現彼相貌賈人報曰聖者物未出手待交易訖不敢違命願且相容賈人交易持貨而去不過寺門鄔波難陀疾歸住處食訖洗

釿賣說如前乃至賣人已去鄔波難
陁聞是語已轉增忿恨攘辟怒曰無
識小人更復調我若更見者我當執
縛令彼終身不為賈客時經未久還
復重來鄔波難陁同前拯得告曰汝
等數數詭誑於我令我所作令汝知
之白言大德願見容恕我等賈人事
多閙乱雖復失期更不敢尒前二恩
直并及此迴待貨易訖一時俱送鄔
波難陁遂生念曰我若苦言彼便知
覺作是念已告曰賢首能實與不報
言定與若如是者汝等且住我先為
汝觀其道路勿令汝等致招罪責我
得惡名去寺不遠賣人被賊彼諸賈
人隨語而住鄔波難陁疾往詣彼稅
官之處竊聽其言是時稅人警覺而
坐共相議曰我等如何得不愁惱多
有賈人數數偷稅從小門入不輸其
利計會時至王性暴烈必不容許我
之妻子及餘親屬定當獄死時鄔波
難陁至衆人所告曰仁等何故懷憂
報言聖者我等寧得不憂多有賈人
數數偷稅從小門入不輸利直計會

一切有部毗奈耶卷第四　第十五張　廿

時至王性暴烈不許分踈具述如上
鄔波難陁告曰癡人詐令汝作掌稅
官人唯合多與杖木常令負土或復
搭撲如何於偷稅人不能奪取財物
彼便白言聖者室羅伐城王舊有令
知者稅不知者不稅無極重稅云何
愆奪鄔波難陁曰汝無智人室羅伐
城有極重稅知而方稅彼便白言我
等久作稅官常索稅直唯聞知而取
稅不聞官極重稅我今如何作極重
稅鄔波難陁曰汝等宜住我且迴還
故偷稅賊汝當捉取愆奪其財賈人
若云室羅伐城知而方稅無極重稅
者汝等當告有極重稅知而方稅若
云我等久為賣客不曾聞有極重稅
今有極重稅生君等可來共往壓中
詣平斷處若作是語者必莫隨言應
可將向王處若王作如是語我久為
王不聞室羅伐城有極重稅何故今
時有極重稅生應白王曰古昔大王
皃摩達多與諸賣賈及聚落人共為
制令若從其園某天祠處或衆人集
處而入城者知而方稅不知無稅若

一切有部毗奈耶卷第四　第十六張　廿

不從此園及天祠處衆人集處而入
城者合極重稅愆沒其物若言此制
今何所在者當報王曰在某庫內安
莱籍中於赤銅鍱上分明書記王當
遣取親自撿之是時稅官依鄔波難
陁語即便奪彼賈人所有財貨賈人
曰君等何故强奪我財室羅伐城知
而方稅無極重稅宜依分數取已放
我稅官告曰室羅伐城偷路賈人當
極重稅我不放汝賈人報曰我等久
為賣客唯聞此城知而取稅無極重
稅如何今日有極重稅生今可相隨
詣平斷處稅官告曰我不能向尋常
斷處可將汝等直向王所時諸賈人
高聲大喚詣平斷處告諸人曰諸君
知不我有財貨並被奪去願見救濟
時平斷人共詣王所而白王曰今有
賈客來至城中所有財貨並被稅官
投奪將去願王准法而見救濟是時
大王命近臣曰喚稅官來奉命追至
王曰汝等何意於彼賈人盡奪財貨
皆白王曰此等諸人是偷稅者室羅
伐城有極重罰由此緣故我等稅人

一切有部毗奈耶卷第四　第十七張　廿

盡取其物王曰我久為王不知此城有極重罰何意今時有極重罰宜可依實而取稅直放賈人去稅官白言古昔大王梵摩達多與諸商賈及聚落人共為制令具說如前王告稅官曰若是我父所作教令是帝釋令是梵王令斯為定量便告掌庫人曰將銅鍱勅來奉教取來對王讀誦王聞父令悲不自勝泣而言曰若我先王所作教令是帝釋令是梵王令勿奪財貨欺為善取時諸賈人遂便絕望啼泣而出便問稅官曰誰報仁等道我來耶彼便報曰無人見語我自聞知然我昔來非不知有為懷悲愍不能盡奪汝今過分我不能忍賈人報曰仁等何處得有悲心今我與君事同知友幸當見報誰先語君彼見苦言便告之曰聖者六眾相告時彼賈人咸共譏罵出諸惡言此釋迦子是大惡賊非真沙門如是教他奪我財物諸苾芻聞已白佛佛言苾芻不應教他奪賈人物若教奪者得越法罪

攝頌曰

一切有部毗奈耶卷第四　第十八張　廿

無足及二足　四足并多足　若盜如是類
輕重准應知

言無足者謂虵蛭蟬此之三種是弄虵人王家醫人及山野人之所貯畜何謂弄虵人謂取其虵弄以活命何謂王家醫人謂諸醫人以蛭療病而為活命何謂山野人如山中人取無足虫與藥令吐瓦中熱爆以供飲酒若苾芻盜此等虫時應准其價滿五得根本罪不滿得方便罪

言二足者謂人及鳥若盜人時有三方便期處定時現相云何期處報彼人云汝若見我在某園中或衆人集處或在天祠當尒之時知事成就是謂期處云何定時汝若晨朝或午時或晡時遙見我者知事成就是謂定時云何現相汝若見我新剃鬚髮著赤色衣持鉢執錫盛滿穌油沙糖石蜜見此相時知事成就是謂現相如是盜時應准其價得罪同前若盜鳥時有二方便謂從地擎舉若空中墮落云何擎舉鳥在地上擎舉偷去滿不滿如上說云何空墮如捕鳥人火

一切有部毗奈耶卷第四　第十九張　廿

獠原野為欲取鳥被烟火逼時墮在苾芻經行之處或門屋前若苾芻盜心取時滿不滿如上說

云何四足謂象馬駝驢牛羊獐鹿猪兔等若欲盜時有二方便謂從羣處或於繫處苾芻於象羣中盜象去時齊眼見處來得窣吐羅底也至不見處得根本罪云何繫處若為繫者若樁若牆欄內苾芻解放得罪如上盜象既尒自餘馬等苾芻盜時如前應知

云何多足所謂蜣螂蝗蛾諸蜂蟻蝎等此中所須者謂於三處謂斷事官守城者海商客何謂斷事官謂斷事人畜養多足謂蜂蠍等貯在瓮內見被罰人不臣伏時令以手足內彼瓮中被螫痛時疾臣其事或多出錢物何謂守城者謂掌城者於坏瓮內多貯諸蜂若怨敵來與之共戰若不退者可於城頭放其蜂瓮賊被蜂螫四散逃走何謂海商客謂人入海為求珍貨坏瓦器中多養諸蜂以防急難賊來共戰若勝者善若不如者便持蜂瓮擲賊船不能復戰四散而去

一切有部毗奈耶卷第四　第二十張　廿

攝頌曰
揥荼羅及蘇陁夷　取衣比身無盜想
師半不語婆蘇多　作自已分持小鉢
月護知他欲取衣　難勝持將得處罪
南國中方不相領　拾得他物速應還
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園有
二苾芻共為知友得意相親同住一
處一名揥荼羅二名蘇陁夷其揥荼
羅眾所識知有大福德而形雖小多
有衣鉢網絡靴履等其蘇陁夷少有
知識其形長大但有三衣而復故弊
形體多露諸苾芻告曰具壽汝今少
欲衣破露形為有利養為無利養答
言無利彼便報曰何不乞求答言誰
當看彼佛法僧田而施於我彼便報
曰其揥荼羅苾芻是汝親友多諸知
識有長衣鉢網絡靴履何不從覓答
言彼不肯與復問汝已從彼而乞求
耶答言未乞報曰豈聞水聲而便脫
鞋耶汝宜乞求彼應見惠既被勸諭
便詣揥荼羅處彼行不在便作是念
此揥荼羅其形短小取彼僧伽胝我
試量度若與我身量得相似者我當

一切有部毗奈耶卷第四　字號　廿

從覓若不相當何事忻忭便入彼房
觀其衣物於衣竿上見僧伽胝即便
取彼便看長短時揥荼羅從外忽至
見而報曰汝以賊心取我衣者得波
羅市迦答言具壽我無盜心取此衣
物但作是念揥荼羅其形卑小取彼
僧伽胝試復量度若與我身量得相
稱者我當從覓若不應量者何用如
是煩惱貪具耶彼便報曰具壽不須
强諱謗作分疏汝以賊心取我衣著
得波羅市迦聞此語已便生追悔豈
非我犯重罪耶告諸苾芻諸苾芻白
佛佛言苾芻汝以何心彼便以實具
白世尊佛言此苾芻若作量度心者
無犯然諸苾芻不應非親友處為親
友想有三種親友謂下中上於下親
友作下心委寄若中親友作中下心
委寄若上親友作上中下心委寄若
苾芻於非親友作親友心相委寄者
得越法罪

根本說一切有部毗奈耶卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶卷第四　字號　廿

根本說一切有部毗奈耶卷第五　廿

三藏法師義淨奉　制譯

不與取學處第二之四

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園有二苾芻一名蘇師半二名
婆蘇達多共為知友情義相順時蘇
師半有好大鉢婆蘇達多有好小鉢
彼於異時俱並食訖一處洗鉢時蘇
師半取婆蘇達多小鉢安大鉢中作
如是語具壽婆蘇達多若人有此二
鉢足得省緣修諸善品婆蘇達多曰
汝若欲得何不取之時婆蘇達多於
一聚落有少緣事語蘇師半曰具壽
我於某處有小緣事有能為我辦是
事者我持小鉢與之問曰汝言實不
答曰實與時蘇師半聞此言已便欲
為去復生悔念勿由此緣令同梵行
者作如是說蘇師半與他客作遂不
復行時蘇師半於彼聚落有緣須去
遂作是念我為自事并辦彼緣斯亦
佳矣即便往彼了其二事還告婆蘇
達多曰汝彼聚落所有營務我已為

辦宜授小鉢婆獲達多曰汝自緣去非為於我我之小鉢誰能與汝獲師羊曰汝不與者我當自取婆獲達多曰汝若合得何不取之時婆獲達多有緣出外獲師羊即取小鉢安已鉢中婆獲達多歸不見鉢問言具壽誰將我小鉢去獲師羊曰是物主將去婆獲達多曰是誰之物曰是我物婆獲達多怒曰汝賊心取得波羅市迦獲師羊聞已追悔即以此緣告諸苾芻諸苾芻白佛佛問獲師羊汝以何心取他小鉢具以白佛佛言此苾芻作已物心取鉢無犯然諸苾芻不應受雇與他作務若傳撥作業乃求活作無犯苾芻受雇作務者得越法罪

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時此城中有二苾芻一名難勝一名月護共結親友言談得意其月護眾所識知有大福德多足衣鉢鉢絡腰絛難勝少有知識但畜三衣而復破弊有餘苾芻告言具壽汝今何故少欲著此破衣不能覆體為有而不著為無可得耶難勝答曰我無得處告曰

何不乞求答曰誰肯捨三寶聖眾施我凡人彼便告曰月護苾芻是汝親友言談得意多有衣鉢鉢絡腰絛何不從乞難勝曰彼不肯與告曰汝先從彼乞求未難勝曰聞彼慳恡我不從乞告曰豈渉渡者遥聞水聲便脫靴屣汝但往乞或當見與既聞勸已往月護所告言具壽當施我鉢月護報曰我不相與難勝曰不與我鉢可與我僧伽胝月護曰我豈是汝守庫藏人索鉢不得又覓大衣乃至少縷尚不相與況復衣耶時難勝聞已心生忿怒曰彼有作務我常為先何故我今從乞云不與縷若我不能樊奪彼物者我即不名為難勝也從此作意欲取其物遂見月護自染衣服難勝至其所告言具壽我今亦欲助汝染衣彼言甚善當助我作難勝為彼染衣摩抆翻覆觀察其衣月護見已便作是念看彼意趣翻覆我衣仔細觀察必定有心偷我衣去既起疑心染衣乾已置衣帒中枕頭而臥是諸苾芻初夜後夜警覺思惟作意而住

是時難勝告月護曰我等俱行共修善品月護報曰汝且前去我身疲倦隨後當行彼聞便去是時月護便作是念我若去者必當失衣我若不去關修善品作何方便得不失衣復修善業即以自衣帒安彼頭邊持彼衣囊枕頭而臥時彼難勝既作業已還來偃息是時月護告難勝曰具壽可起共修善品答曰我已作了疲勞暫息汝當起作月護便去難勝念曰我且觀時堪得行未時既將曉於彼頭邊取其衣帒出門而去便作是念我試觀察是何色衣今我犯波羅市迦耶開帒乃見便是自己破弊故衣遂生憂惱作如是念我為自衣犯他勝罪非出家行當飲鐵丸復作是念我今且往問佛世尊若堪住者於世尊所修其梵行若不堪者當作白衣作是念已往世尊所是時世尊於彼无量百千苾芻眾中而為說法令時世尊遥見難勝來告諸苾芻曰汝等見彼苾芻從外來不白言已見佛言此癡人難勝盜取己衣得窣吐羅底也

告諸苾芻汝等當知若盜心取有此過失是故苾芻雖已衣詃不應以盜心取若盜取者得窣吐羅底也罪

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時二苾芻尼一住東方一住南方其東方苾芻尼前行南方苾芻尼從後是二苾芻尼俱詣佛所礼佛足已在一面坐佛為說法彼聞法已礼佛而退時東方尼在前而去以僧伽胝置在肩上其衣欲墮南方尼見告言聖者衣欲墮時東方尼前行思法復為方言有異不相領解不覺衣墮時南方尼便取其衣作如是念我今若與者姑彼專思待到住處我當授與既到住處時東方尼遂於房外疾洗足已便入房中半加而坐時南方尼復作是念若我今時與彼衣者還復同前蔴脩善品待出定已當付其衣遂於已房置衣架上時東方尼至旦告弟子曰將我僧伽胝来我欲乞食弟子入房遍觀架上不見師衣還白言聖者不見僧伽胝師曰可詣南方尼處求覓弟子至彼房中見僧伽胝在衣架

一切有部毗奈耶卷第五　第三張　廿

上問曰誰將衣来置此架上南方尼曰是我將来弟子曰何故將来以事具答時彼弟子與南方尼先有嫌隙怒而告曰汝以賊心偷此衣来置已房內汝得波羅市迦時南方尼即作是念豈非我實犯波羅市迦耶具以此緣告諸苾芻尼尼白苾芻眾苾芻白佛佛問南方尼曰汝取衣時可不告彼白佛言我雖言告彼不領解佛言方言有異不相領解者無犯然此過失皆由拾得他物久不還主而自貯畜由此緣故若苾芻苾芻尼拾得遺落衣物不應久持若久持者得越法罪時有苾芻見他遺物知是某甲苾芻許便詣彼房扣門而喚彼便出定告曰是誰答曰具壽我於某處拾得汝衣汝可領取時彼告言具壽寧我此衣被賊將去豈緣此故令汝扣門驚我勝定時彼苾芻便生退悔作如是念豈非我今驚彼靜慮而獲罪耶以此因緣告諸苾芻諸苾芻白佛佛言彼苾芻無犯然諸苾芻不為小緣起他勝定若得遺物將詣主邊以

一切有部毗奈耶雜事卷第三　第六張　古

繩懸量令後取得勿驚寂定若異此者得越法罪時有苾芻見他遺物識知是某甲苾芻許便持此物詣彼苾芻告言具壽此是汝物我拾得来汝當領取時彼物主與此苾芻先有嫌隙告言非汝拾得故作賊心偷盜我物汝可依法而說其罪時彼苾芻心生追悔非我緣此而獲罪耶以此因緣告諸苾芻諸苾芻白佛佛言此苾芻無犯然諸苾芻得他遺物應可持付知僧事人其知事人得此物已於數日中應可再三以物白眾本主來者可即將還若無認者入四方僧隨眾受用若異此者得越法罪

攝頌曰

苾芻尼弟子　試他徒乞油　目連作神通
報還長者子　畢隣陀婆蹉　取兒并護物
廣叙其本事　隨說可應知

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時有阿羅漢苾芻尼名曰世羅斷諸煩惱時有賣香童子見世羅尼深生敬重往就其所慇懃致礼白言聖者所須之物於我家中皆隨意取所有言

一切有部毗奈耶卷第五　第七張　廿

教我皆頂受時苾芻尼告曰賢首善
哉願汝無病後於異時世羅苾芻尼
身嬰重病不能乞食有餘苾芻尼巡
行乞食時賣香童子見而致禮問言
聖者世羅苾芻尼何因不見報言賢
首彼身染患童子告曰聖者我先白
言若有所須隨意取用曾不見來從
我求覓彼有所須願尊為取彼便報
曰如是賢首願汝無病作是語已捨
之而去如是乃至三返慇懃請與時
有少年苾芻尼便生是念我屢聞此
童子所言我宜試之為虛為實便持
小鉢授與童子告言賢首聖者世羅
今須少油時彼童子有新壓油盛滿
小鉢授與彼尼告言聖者更有所須
隨意來取時苾芻尼受已而去即以
此油塗世羅身遍及手足油並塗盡
世羅病愈便行乞食時彼童子見便
禮足白言聖者久不相見尼便報曰
我比嬰患白言聖者先已言請若有
所須於我家中皆隨意取曾不遣信
從我求覓唯見一尼云聖者患從我
取油我以新油盛滿小鉢持付彼尼

一切有部毗奈耶卷第五　第八張　廿

世羅報曰善哉童子願汝無病言畢
而去次第乞已還本住處告諸少尼
曰是誰就彼賣香童子持油鉢來有
尼報言聖者我行乞食見彼童子再
三告我聖者世羅我已言請若有所
須皆隨意取曾不見來從我求索若
彼世羅有所須者願為持去我便生
念應可試之驗其虛實即持小鉢授
與童子告曰聖者世羅今患須油時
彼童子盛滿新油而授與我我得油
已將至房中而為聖者塗身手足尋
皆用盡時世羅尼告少尼曰我曾令
汝就彼童子取覓油不少尼答曰不
曾使我時有餘苾芻尼與此少尼先
有嫌隙聞此語已告世羅曰聖者今
此少尼緣仁疾苦豈但一處擅取於
油室羅伐城遍皆求乞他勝之罪其
數難知時少尼聞此語已生追悔心
豈我實犯他勝罪耶以此因緣白諸
苾芻尼諸苾芻尼白苾芻眾諸苾芻
白佛佛問彼少尼曰汝以何心從彼
乞油白佛言我於童子而起試心佛
告苾芻若作試心此苾芻尼無犯然

一切有部毗奈耶卷第五　第九張　廿

諸苾芻苾芻尼不問病者不應為乞
若乞取時問病者曰為向眾僧養病
堂處而求藥耶為詣信心及親族處
若親族多者於誰處求隨所指示應
為求覓若苾芻苾芻尼不問病人而
為乞求者得越法罪
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園是
時具壽大目乾連於日初分執持衣
鉢入室羅伐城次第乞食至給孤獨
長者宅是時長者教其兒子讀誦外
典聲明雜論時大目連見彼長者教
其兒息讀誦外典告曰長者此諸童
子讀習何書長者白言阿離耶此是
外典告言長者夫外典者如鐵石搯
辛苦作得終不堪食習學外書亦復
如是徒費功勞終無所獲不由此故
而能出離入正定聚斷諸煩惱然佛
所說初中後善若解了者能趣涅槃
何意不教習讀佛法長者白言聖者
無人能教尊者報曰我當教讀長者
白言善哉聖者幸為教示便告子曰
汝今宜往逝多林中詣尊者處而學
佛法童子唯然受教時彼長者於日

一切有部毗奈耶卷第五　第十張　廿

日中與其童子瓔珞嚴身并諸侍從往給園中聖者目連處受學佛法然其國內於秋初時常有迦栗底迦賊當諸苾芻夏安居竟時諸秋賊共相議曰我與汝等欲作何業於此年中不假劬勞豈足衣食安樂受用我聞給孤獨長者於日日中常令見子身具瓔珞往給園內詣聖者目連處受學佛法可於中路共劫取之聖者謂子在長者宅長者謂兒在聖者處各不相知未即求覓我等若能偷得是兒當盡形壽為我僕使如不得者取其瓔珞嚴身之具我緣此故不假劬勞得受安樂共為許已即於中路而待童子見與瓔珞欲往園中遂便共劫童子時彼從者見賊將去奔走歸舍告長者曰受崇童子被秋賊劫將是時長者即便急往勝光王所白言大王我子被秋賊劫去今從大王欲乞此子時王聞已勅毗盧宅迦曰汝宜急去擒捕秋賊覓長者子時毗盧宅加與給孤獨長者先有嫌隙雖奉王教未為急行時有一天於聖者大

一切有部毗奈耶卷第五　第十三張　廿

目連處深生敬重白言聖者知不仁之弟子被秋賊將去可為急計時大目連便作是念此之童兒我若不救子與父母皆生離苦不敬信人聞而心悅其敬信者或生退轉往來之者被賊將去誰復更肯入逝多林我今宜可速現神力取彼童兒作是念已聖者目連現大神通化作毗盧宅加軍衆於其四方擊大戰鼓時彼秋賊忽見軍圍悉皆驚怖作如是言仁等當知毗盧宅加與諸軍士四面圍合當棄小兒免被囚執即棄童子逃走而去是時聖者大目乾連遂攝神力於其路側宴坐樹下時彼童子隨路而來問言童子汝何處來白言聖者我被秋賊將去誰奪汝來是毗盧宅加報言童子可急歸舍汝之父母極生憂惱明日可來依舊受業是時童子受教而歸時毗盧宅加嚴整四軍為馬車步出室羅伐城見彼童子問曰汝何處來答言我向逝多林於其中路遭秋賊劫去誰取汝來報言是毗盧宅加將軍毗盧宅加便作是念

一切有部毗奈耶卷第五　第十三張　廿

我始欲去云何而言是我取來豈非別有大德聖者具諸威力取是兒來問童子曰汝於彼處見有何人童子答言我於路側見聖者大目乾連毗盧宅加念曰是彼大德神力取來餘無能者如是知已心生歡喜高聲唱言我等今者快得善利於我國中得有如是大智聖者具諸威力於現法中及未來世諸漏永盡作斯讚歎還室羅伐城時六衆苾芻因事出城於路逢見而問之曰仁讚歎誰答曰歎仁聖衆我等何事令仁讚歎答言給孤獨長者子被秋賊將去聖者大目乾連以神通力奪其子來六衆報曰汝愚癡人我輩雖有如是神力入不敬信然有於彼拔髮癡人露形外道心生敬愛若彼露形見此事者為彼秋賊指其出路毗盧宅加聞已默然是時六衆苾芻難陁鄔波難陁共相謂曰我等且已善答其事然少欲者今現犯罪我等往彼令其悔過便還住處飯食已訖詣聖者目連所先致敬已白言上座頗見容許欲有諮問

一切有部毗奈耶卷第五　第十三張　廿

報言隨意白言上座給孤獨長者子
被秋賊將去仁奪將来其事虛實報
言是我將来白言我先具知上座已
住靜慮受觧脫樂我實不知雖有悲
悲而不能普於弟子處慇念將来於
彼秋賊今生恐怖又他所攝物强奪
令歸仁今犯罪可如法悔荅言具壽
我不見罪是時六衆手扣議曰仁等
當知如世尊說不見罪者當與此人
作捨置羯磨便往至彼知事人所報
言具壽應鳴揵稚今欲作捨置羯磨
授事問曰所作為誰報言有少欲者
實自犯罪而不悔過我今為彼作捨
置事尒時身子為衆之首告授事人
曰无令有人於寂勝法中欲作衰損
又問言具壽與誰作遍住法或覆本
遍住意喜出罪荅言更無別事但為
聖者大目連犯罪不見欲作捨置羯
磨身子報曰具壽勿以小緣見惱者
德然薄伽梵是一切智見於无上智
境得大自在能斷他疑汝可詣問如
佛所教我當奉持時諸苾芻以事白
佛佛知時而問廣如上說尒時佛告

切有部毗奈耶卷第五 第十四張 廿

大目連曰汝以何心現神通力取彼
童子是時目連以事白佛佛告諸苾
芻目連苾芻作如是心現神力者無犯
佛在王舍城竹林園中時具壽畢隣
陁婆蹉娚甥於其舍中習讀外典時
畢隣陁婆蹉於日初分執持衣鉢入
王舍城次第乞食至妹夫舍見兒學
業問妹夫曰此兒讀者是何書論荅
言外典尊者令棄外學勸習佛經便
為妹夫親教兒子廣說如上乃至具
諸瓔珞往竹林中被秋賊劫將安置
船中沿流欲去時彼從者見賊將去
奔走歸舍白大家曰受業童子被秋
賊劫去時彼妹夫即便急往影勝王
所白言大王我子被秋賊劫去令從
大王乞子時王勅彼未生怨曰汝宜
急去掩捕秋賊覓婆羅門子時未生
怨與婆羅門先有嫌隙雖奉王教未
為急去時有天女於聖者畢隣陁婆
蹉處深生敬重白言聖者知不仁之
娚甥被秋賊將去時畢隣陁婆蹉便
作是念此之娚甥我不救者子與父
母各生離苦不敬信人聞而心悅其

一切有部毗奈耶卷第五 第十五張 廿

敬信者或生追悔往来之者被賊將
去誰復更肯入竹林中我今宜可現
神通力作是念已聖者以神通力到
彼船邊令彼賊船不能得去時彼秋
賊作如是念何意我船不復前進而
於岸邊見聖者畢隣陁婆蹉佇立而
望時賊告曰聖者何因惱我報曰汝
以惡法而惱於我非我惱汝若我不
證如是聖法婆羅門子永被將去賊
言聖者我放此兒任意取即今上
岸是時聖者遂攝神力告娚甥曰汝
可速歸見汝父母明當受業童子於
路逢未生怨嚴整四軍出王舍城路
見童子問曰汝何處来荅言我向竹
林於其中路被賊劫去誰取汝来荅
言是我舅畢隣陁婆蹉時未生怨心
生歡喜高聲唱言我等今者快得善
利於我國中得有如是大智聖者具
諸威力於現法中及未来世諸漏永
盡作是讚歎還王舍城時六衆苾芻
因事出城於路逢見而問之曰仁讚
歎誰荅曰歎仁聖衆我等何事仁今
讚歎荅言婆羅門子住竹林中被賊

一切有部毗奈耶卷第五 第十六張 廿

將去聖者畢隣陀婆蹉以神通力奪
得其子六衆報曰汝愚癡人我輩雖
有如是神力人不敬信然有拔髮癡
人露形外道反更於彼心生敬信若
彼露形見此事者為彼秋賊搯其出
路時未生怨默然無對時六衆苾芻
難陀鄔波難陀自相謂言我等且已
善荅其事然少欲者今現犯罪我等
往彼令其悔過便還住處餅食已訖
隨次致敬已詣聖者畢隣陀婆蹉所
白言上座願見容許欲有諮問報言
隨意婆羅門子被秋賊將去仁奪將
來其事虛實報言是實我取將來白
言我先具知上座已住靜慮解脫勝
樂我實不知有慈不過於親族處然
念將來於彼秋賊心生不忍又他所
攝物强奪將來仁既犯罪可如法悔
荅言具壽我不見罪是時六衆手相
議曰仁等當知如世尊說不見罪者
當與此人作捨置羯磨授事者誰可
鳴揵稚應為此人作捨置羯磨便往
至彼授事人所報言具壽應鳴揵稚
授事問曰所為何事報言為少欲者

實有犯罪而不悔過我欲為彼作捨
置事尒時身子為衆上座觀察其事
可不之宜告授事人曰具壽與誰作
追住法或覆本追住法意喜出罪荅
言更無別事但為聖者畢隣陀婆蹉
犯罪不見與作捨置羯磨身子報曰
具壽勿以小緣惱乱耆德然薄伽梵
是一切智見於無上智境得大自在
能斷他疑汝可諮問如佛所教我當
奉行時諸苾芻以事白佛佛知時而
問等廣如上說尒時佛告畢隣陀婆
蹉曰汝以何心現神通力取婆羅門
子時畢隣陀婆蹉具以其事白佛佛
告諸苾芻畢隣陀婆蹉若作此心現
神力者無犯

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中
時頻毗娑羅王常法每日恒往礼世
尊足并諸大德上座苾芻曾於一時
礼佛足已在一面坐聽佛說法時佛
為彼頻毗娑羅說衆法要示教利喜
王聞法已礼佛而去便往詣彼具壽
畢隣陀婆蹉住處時畢隣陀婆蹉於
所住房有破壞處躬自修葺遥見王

來便洗手足至常坐處整容而坐王
前礼足在一面坐白言聖者何自執
勞荅言大王夫出家者皆自執務我
既出家欲令誰作王言若如是者我
為聖者供給事人白言大王願王無
病長壽如是乃至五返皆如上白我
為聖者供給事人時具壽畢隣陀婆
蹉有一弟子為性質直便白王曰自
從大王許親教師供給事者若我本
師依大王言捨不修理所有房舍皆
已破壞王便報曰聖者豈我已曾許
給事人耶白言大王非唯一度如是
至五王國事繁忘不能記王之常法
但有出言臣必書記問記事人曰我
實曾許給事人耶荅言實尒已經五
返若如是者當合罰我我今應與五
百淨人以充給事便告大臣曰宜給
聖者五百使人時畢隣陀婆蹉而白
王曰大王我緣出家惣捨給事今得
使者欲何所為白言聖者為僧衆事
當可受之若如王言我當白佛王言
聖者可往白佛時畢隣陀婆蹉以事
白佛佛言若為僧衆當可受之時畢

隣陁婆蹉奉教而受時給侍人雖施
入僧未蠲王役是諸人等白聖者曰
我等初聞作僧給侍心實歡喜豈
謂一身俗違兩役報言賢首汝等勿
慮我當為汝白大王知後於異時影
勝王詣聖者所頂礼足已在一面坐
是時尊者白言大王前所施僧給侍
人等豈復大王生追悔耶王言聖者
我實曾無追悔之念又白王曰何意
諸人未免王役王於尒時勅大臣曰
我施聖者給侍之人既捨入僧可免
王役大臣奉教即皆放免彼於異時
國家興造須人作使大臣追喚莫有
來者不施僧人亦皆妄說是給侍人
是時大臣以事白王緣有役使追喚
不來皆云我是僧家給使王曰若如
是者可悉如舊令充王役從此已後
先所施者並充王使其所施人詣尊
者所白言我等還充國役可為我等
重白大王聖者為白所給侍人令更追
悔王曰何意白言僧給侍人還充王
役王言聖者但有官役咸言我是僧
給侍人令事有闕唯願聖者可為別

作淨人之坊蘭異其人無令雜乱聖
者報王我當白佛王言可尒時畢隣
陁婆蹉以事白佛佛言我今聽許造
淨人坊時諸苾芻不知何處應造佛
言王城精舍於此中間嘆聲處當
可造立時諸苾芻受佛教已往白大
臣令於此處奉世尊教造淨人坊是
時大臣便白王知王言隨佛所教大
臣遍告諸淨人曰僧令為汝別造住
處汝等今可悉就彼住淨人聞已即
從其處共造住坊安置已訖是時淨
人常往竹林充僧給使時苾芻衆告
諸人曰清淨之業應可作之不清淨
事皆不應作由作淨業故曰淨人若
防護住處名守僧園人彼清淨人及
守僧園人每日皆往竹林中諠乱苾
芻妨修行業諸苾芻白佛佛告諸苾
芻勿令恒集有事應喚若無使令
往本坊時諸苾芻又白佛言彼諸淨
人所須衣食如何給濟佛言為僧使
者可給衣食不駈使者勿與衣食有
老病者可給衣食并諸藥餌後於異
時鄔波難陁次知僧事告諸淨人曰

賢首我是知僧事人汝等明旦早來
入寺尒時王舍城內於諸苾芻夏安
居竟常有迦栗底迦賊此諸秋賊共
相議曰我與汝等欲作何業不假劬
勞於此年中豊足衣食受用安樂彼
秋賊中有一作人曾被苾芻駈使詣
知僧事告諸賊曰竹林園處有淨人
坊多有財物共往刧取於此年中我
等豊樂一賊告曰彼諸苾芻是淨人
主巡門乞句尚不充軀況此淨人得
有財物其賊報曰汝等不知諸苾芻
等雖常乞食恵施者多復自經求計
其財物王舍城人亦不能及況諸淨
人豈無衣物是時群賊僉議已定即
於其夜詣淨人坊欲刧其物時有天
人於聖者畢隣陁婆蹉處深生敬信
往白聖者曰有諸秋賊刧彼淨人聖
者慈悲願為擁護時畢隣陁婆蹉便
作是念我不救者令彼淨人心生愁
苦廣說如上我今宜可現神通力作
是念已於淨人坊化作鐵牆周帀圍
遶是時賊徒持所盜物欲出其坊但
見鐵牆堅無出路心生燋怖棄所盜

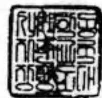
物於須臾頃不見鐵牆是時賊徒還
持盜物所化鐵牆忽然復現如是乎
七賊相謂曰汝等知不必有聖者具
大威德護斯物故現此神通我應棄
物急共逃竄時賊以物聚之一處悉
皆奔走淨人覺已覓共諠聲唱言被
賊彼既失財共生憂惱遍巡住坊求
覓其物遂見衣物聚在一處便生歡
喜即持其物各還舍中守護而卧是
時彼天於其夢中告諸人曰汝等不
被秋賊之所劫盜皆是聖者畢隣陁
婆蹉神力所致既至天明共相謂曰
我等免失財物皆是聖者恩力更無
餘人能起慈念我等宜應略申供養
咸共洗沐著鮮白衣塗飾香鬘持供
養物詣竹林中時鄔波難陁晨朝起
已執持鑰欲開寺門屏除燈燭塗
掃堂宇敷設座席於窣堵波香花供
養昇上閣鳴揵稚四顧而望遥見諸
人著鮮白衣香鬘莊飾鄔波難陁便
生是念彼諸来者是何居士商主富
人晨朝至此既近門已知是淨人鄔
波難陁便生瞋怒遥告之曰我亦令

一切有部毗柰耶卷第五 第十三張 甘

汝晨旦早来何因至此淨人白曰聖
者我等昨夜若無聖者畢隣陁婆蹉
慈悲護念我等財物被賊偷盜鄔波
難陁告淨人曰汝恃彼力覓騁諠譁
我為彼人作治罰法作是語已便呼
六衆共詣聖者畢隣陁婆蹉所白言
上座顧見客詐欲有詰問荅言隨意白
言於淨人坊所有財物被賊偷去神
力奪留是事虛實荅言實尒白言我
先知上座已住靜慮解脱勝樂然我
不知雖有慈悲不能普及於淨人所
慇而護念於秋賊處園以鐵牆又他
已攝物强奪而留仁既犯罪可如法
悔廣説如上乃至鳴揵稚欲為捨罪上
座舍利子令其審察諸苾芻白佛佛
告畢隣陁婆蹉曰汝以何心現神通
力留淨人物畢隣陁婆蹉具以事白
佛佛告諸苾芻畢隣陁婆蹉若作此
心現神力者無犯又無犯者最初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏不與取學
處了

據本說一切有部毗柰耶卷第五
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗柰耶卷第五 第二十張 廿

一切有部毗柰耶卷第六 甘
三藏法師義淨奉 制譯
斷人命學處第三
總攝頌曰
初緣馱索迦 內身等行殺 毒害起屍鬼
後論洛窶事
別攝頌曰
馱索迦波洛 善語及吉祥 鉢衣并墮胎
長者鹿梵志
尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園時此城中有二苾芻一名馱
索迦二名波洛迦得意相親共為交
友彼於異時波洛迦染患馱索迦為
看病人時波洛迦忽於夜中大聲啼
泣馱索迦問曰具壽何意啼泣報言
我患飢渴所逼馱索迦報曰具壽於
出家法當可抑之假令有食無授與
人况復今時無食可得彼便啼泣迄
至天明云我飢渴馱索迦曰具壽且
嚼齒木我問醫人至醫人處報云賢
首今有少年忽嬰時患彼所宜者當
為處方醫人報曰聖者彼之苾芻應

與如是如是藥時波洛迦於馱索迦去後便從牀起著衣服著革屣取君持執齒木出門外澡漱已有餘苾芻問曰具壽波洛迦何意通宵困苦啼泣報言我極飢渴問言我有水粥何不噉之答言極善我今須噉既噉足已復有苾芻問言具壽我今有乳酪粥餅及肉羹何不食之報言欲得即便就房貪餮食之遂便太飽側脅而卧時馱索迦問醫人已疾疾而還醫所說藥兼亦持至告言具壽波洛迦宜可起嚼齒木報言已了馱索迦言善好即為作壇揩拭銅器嚏起可食護彼意故即便起坐時馱索迦令人持食而授與之取兩三匙食而便卧馱索迦曰具壽何意不食報言我情不欲告言汝於通夜極相惱亂啼哭稱飢今我與食而云不欲汝於今者定死不疑時餘苾芻報言具壽馱索迦無勞見逼已於我處噉水乳酪粥薄餅及肉並皆飽足馱索迦問波洛迦曰具壽汝實飡噉羹飲食耶即便徐徐緩聲愧而言曰我已噉訖時馱

索迦便告之曰我為汝故衣鉢[illegible]發修善業而為給侍汝自於身不善將慎寧噉毒藥不應如是食所忌食待波洛迦聞此語已深懷愧恥便作是念同梵行者善哉此言責及於我乃至寧噉毒藥不食忌物我今實可服於毒藥即從座起於雜藥囊中撿得毒藥遂便噉之藥發瞋眩幾將欲死兩眼翻戴口中嘔沫啼泣唱言馱索迦我死我死時馱索迦聞已驚怖而至問言具壽波洛迦何不忍疾而啼泣耶波洛迦曰聞汝為我求藥辛苦不自將慎寧服毒藥不應如是噉所忌食我便生念同梵行者為我劬勞不能自慎我今當可服其毒藥遂於囊中撿見毒藥即便噉之時馱索迦聞是語已悲淚盈目而告之曰具壽汝今何故作不善事即便疾走往問醫人其藥毒烈勢不可持遂便命過時馱索迦醫處得藥馳走而還見波洛迦命已終殁便生追悔作如是念豈非我今是勸死耶以此因緣告諸苾芻諸苾芻白佛佛告諸苾芻

彼馱索迦無殺心故無犯然諸苾芻不應於病人前作是言說令彼病者聞已求死若作是語者得越法罪此是緣起然而世尊尚未為諸聲聞弟子於毗奈耶制其學處

佛在室羅伐城給孤獨園時此城中有二苾芻一名善語一名吉祥情義相得共為親友善語苾芻捨畋獵出家吉祥苾芻捨長者出家有二童子是善語甥甥父母俱亡流離巡歷至逝多林門外而住是時善語出門遇見審觀顏貌知是宿親即便告曰汝之父母今在何處童子答曰並已身亡善語聞已不覺流淚時諸苾芻見而問曰此二童子是何人耶答曰是我甥甥苾芻告曰既是甥親何不收養答曰我行乞食尚不自供況復於他而能存養苾芻告曰令此二子供給苾芻樹葉花果及以齒木苾芻當與鉢中餘食令得充濟時善語聞已即便收養是二童子稟性恭勤善為給侍為諸苾芻取樹葉花果及供齒木時諸苾芻惠以餘食并給衣資既

經多時年漸長大容貌充滿曾於一
時在寺門前遊戲而住有餘親屬手
執弓箭於逝多林前逐鹿而過問童
子曰汝等何緣得住於此童子報曰
我舅於此釋子中出家我依而住獵
人告曰汝舅為人不自存活於釋子
中而求出家汝等豈復不存活耶應
可立志習其父業童子即便報親屬
曰舅於我等實有深恩今可詣彼諮
決其事便往舅所白言聖者我今耋
肄欲習父業舅便報曰我以信施養
汝二人云何於今還修惡行二子白
曰設令頂繫金鐸我尚須棄孰能捨
置祖父業乎遂不用舅言俱捨而去
作畋獵事以自活命後時吉祥身嬰
重患善語為看病人于時吉祥為病
苦所逼便自生念我今持戒不造衆
惡天堂解脫如隔輕惕今宜捨棄苦
所依身當生勝處復作是念我今苦
逼誰當行殺斷我命耶遂憶善語有
二甥甥稟性麁暴彼能殺我何假餘
人作是念已告善語曰具壽仁之甥
甥今在何處報曰彼二名字我不憙

一切有部毘奈耶卷第六　第五張　甘

聞皆以信施而為存養彼於今時但
行惡業同其祖父為捕獵事斷諸生
命以自存活吉祥曰勿於彼二生嫌
恨心然彼二子在逝多林乃至鍜歪
未曾見害惡人勸誘令為殺業仁今
特宜於彼惡黨勸令捨離仁行出外
我病獨居更無餘人能相供侍仁若
見者可喚將來令看侍我是時善語
出行乞食便見二子販肉屠肆甥甥
見舅俱來礼足善語于時恨而告曰
我與汝等是何親屬答言是舅彼具
壽吉祥復是何親答曰彼亦是舅便
告之曰自汝去後彼嬰疾患曾不重
來覩與相見答言我實不知今即往
看欲何所作報言彼有教者汝當為
作語已而去時彼二子便詣吉祥札
雙足已在一面坐吉祥見已告二子
曰聖者善語與汝何親答言是舅我
今與汝復是何親答亦是舅吉祥告
言我比嬰患汝曾不來暫看於我答
言阿舅我實不知纔始聞說我等即
至吉祥告曰汝等願我生天堂不答
言願生告言若如是者我向他方豈

一切有部毘奈耶卷第六　第六張　甘

樂之所天堂解脫如隔輕惕我願捨
棄苦所依身當生樂處汝今宜可斷
我命根彼便答曰何有是事假使餘
人來害舅者我當救彼寧容我等共
斷舅命告曰善語豈不已告汝等彼
有教者汝當為作報曰聞說若聞說
者宜相用語與我斷此煩惱命根彼
時二子共相議曰豈非我舅先有善
量故喚我來作如是事時二子中一
極麁獷即持利刀割斷喉命便以白氎
通覆死屍時善語還而告之曰汝等
看守病人豈得令睡答言阿舅此舅
今睡更無起期善語聞說驚怪異常
便自思曰我今宜應更審尋問是時
二子具述事緣是時善語心生惶怖
便去白疊見其被殺心即追悔豈非
我是求持刀者斷他命耶時彼善語
親愛別離轉增悔恨具以此事告諸
苾芻諸苾芻白佛佛告諸苾芻彼苾
芻無殺心故無犯然諸苾芻不應令
無智人為看病者必有他緣須自出
外於不善解看病之人當可教示勿
令病者非理損害墮水火食諸毒持

一切有部毘奈耶卷第六　第七張　甘

乃斧墮墜崖澗或昇高樹食所忌食皆
應遮止無令因此而致傷害若苾芻
令無智人瞻視病者又不善教棄而
出去得越法罪此是緣起未制學處
佛在室羅伐城給孤獨園於此城中
有一苾芻所用之鉢色壞有孔餘苾
芻告言具壽汝所用鉢有孔色壞何
不熏治報曰若熏治者多有所須瓦
甆牛糞及油麻滓等苾芻告言具壽
汝若無鉢豈得存耶報曰我無鉢者
寧復得存然於某處有一苾芻身嬰
重患不久命終彼有一鉢光淨圓好
堪得受用彼若死者我當取之諸苾
芻聞而告曰具壽汝為鉢故生此極
惡旃荼羅心彼聞慙恥復生追悔默
尒而住將非我今有犯罪耶即以此
緣告諸苾芻諸苾芻白佛佛告諸苾
芻彼苾芻無顧死心故無犯然諸苾
芻不應為鉢生此極惡旃荼羅心起
此心者得越法罪然諸苾芻護持其
鉢當如眼睛應綴者綴應熏者熏若
苾芻有鉢應合熏綴而不為者得越
法罪此是緣起未制學處

一切有部毗奈耶卷第六　第八張　廿

佛在室羅伐城給孤獨園於此城中
有一苾芻僧伽胝衣破弊塵垢有餘
苾芻告言具壽汝僧伽胝破弊塵垢
何不浣染縫治報曰若脩補者多有
所須紫薪染汁針綫盆等苾芻告曰
汝若無衣得存濟耶答言我若無衣
寧得存濟然於某處有一苾芻身嬰
重病不久命終彼有僧伽胝衣新染
赤色堪得受用我當取之諸苾芻聞
而告曰具壽汝為衣故生此極惡旃
荼羅心彼聞慙恥便生追悔默尒而
住將非我今有犯罪耶即以此緣告
諸苾芻諸苾芻白佛佛告諸苾芻彼
苾芻無顧死心故無犯然諸苾芻不
應為衣生此極惡旃荼羅心起心者
得越法罪然諸苾芻護惜衣服當如
身皮應浣染縫治者當隨事作若不
作者得越法罪此是緣起未制學處
佛在室羅伐城給孤獨園於此城中
有一長者名曰勝軍大富多財受用
豈足於同類族娶女為妻未久之間
婦便懷妊經於九月遂誕一男色相
端嚴人所樂見經三七日歡會宗親

一切有部毗奈耶卷第六　第九張　廿

共父以兒告諸親曰此兒今者欲作
何名衆人議曰此是長者勝軍之子
應與立字名曰大軍未經多時復生
一子顏貌奇特倍勝於兄人相圓滿
乃至廣說如前詳議大軍之弟名曰
小軍後時勝軍其妻亡歿札送林野
以火焚之日月既淹憂懷漸捨便自
思惟我更娶妻恐惱二子大軍成立
即為娶妻長者不久便遭衰疾雖加
藥物羸頓日增慰喻二子而說頌曰
積聚皆銷散　崇高必墮落　合會終別離
有命咸歸死
說此語已即便命終備具凶儀焚之
郊外大軍為父廣修福業自念慈父
在日供我衣資今既身亡宜自求覓
無墜家業我今應可持諸財貨往詣
他方求利取活作是念已告小軍曰
弟今知不慈父在日衣食無乏棄背
之後須自營求汝宜在家勤心撿校
我欲求利暫往他方隨有所得以存
生計弟答兄曰善哉是時大軍多賫
貨物往詣他方凡所經求無不諧偶
書報弟曰我甚安隱多獲財利汝宜

一切有部毗奈耶卷第六　第十張　廿

歎慰善知家業因貪利故更詣遠方
後於異時重以書報如有頌曰
由貪故求利　得利轉生貪　應作不應作
為貪皆忘失
展轉求利遠趣邊方經歷多年音信
無絕其大軍婦豐衣美食欲念便生
即於小軍現婬染相小軍不許欲念
更增告曰仁何不念小軍聞之掩耳
告曰勿作此言長嫂如母女人情偽
不學而知遂著弊衣歸父母舍現憂
惱相臥麁惡牀母及家人俱告之曰
有何憂苦而至此耶白言女人苦事
可不共知我被欲心之所纏逼母以
種種方便而誨喻之然於弊牀寢臥
不起重白母曰我被欲心所逼母應
為我求別丈夫其母俛仰而告之曰
汝之小郎容貌端正何不求之荅言
我已苦求彼不相許母便告曰汝豈
不見諸餘婦人夫胥遠行尊守貞操
汝今何意獨懷憂苦報曰彼之夫主
時有信來可有希望我夫信絕定是
身亡母雖誘喻仍臥不起復白母曰
且置餘語宜可為我求覓丈夫若遠

我情必私逃竄二家門族招大惡聲
于時父母宗親共相議曰觀此女意
部見不移宜應具諸飲食以命小軍
小軍蒙召便來赴席食已告小軍曰
今有私事故令相屈仁之長嫂為欲
所逼可留心眷納勿使私奔小軍聞
已便自思惟此嫂幼年來入我舍無
宜輒遣別適異人又恐二宗惡聲彰
露作是念已開意相從便共歸家以
儷妻室同居未久遂便有娠女伴見
怪而問之曰汝腹是何從何而得報
曰我從夫去更志孀居汝等何因妄
相點汙復有親審女人私相謂曰汝
雖欲隱相貌已彰遂報有娠問言誰
許荅是小軍女伴告曰若是小郎此
復何過腹既漸大兄有書來報小軍
曰我比興易遂至遠方所有經求悉
皆遂意汝勿憂惱不久當還小軍聞
已深生悔恨私自念曰我憶大兄如
旱思雨久絕音信身復不來我本無
心作斯惡行鄙事彰露方始言歸世
有言曰怨家之重無越侵妻兄來若
知必害於我今宜逃避竄迹遠方又

更思量家鄉難捨今勝光王以釋迦
子同王太子自在無畏我當就彼而
為出家兄繼迴還欲何所作即便詣
彼逝多林中就一苾芻白言聖者我
欲出家願垂矜許荅曰財命非久能
捨出家斯為甚善遂與剃髮令服法
衣并受圓具略教儀式告言賢首虛
不養應相濟極難室羅伐城其處寬
廣汝宜乞食以自資身小軍白言鄔
波馱耶我今恭教即於晨旦執持衣
鉢入城乞食遂至本家其妻遙見推
胸告曰小軍何意棄我出家報曰勿
為此語爾豈不知我憶大兄如旱思
雨書信既絕身復不來我遂與汝作
斯惡事兄來定知必害於我彼便報
曰仁欲自免我復如何小軍曰我被
他逼元無本心汝為欲纏自當勉力
言已捨去是時小軍有昔親識先解
醫方詣其本家問小軍所在其妻報
曰我被欺辱棄我出家問曰何在荅
曰在逝多林沙門住處如不信者可
往尋求依言往求見苾芻衆形服相
似不知誰是小軍詢問苾芻小軍何

在時有苾芻指示其處亦既見已問
小軍曰何不相語來此出家答曰不
應責我輙尒出家具述兄書無陳已
過事不獲已而作沙門友人報曰我
本解醫頗練方藥若懷胎者有藥
能銷小軍聞之默然而住時彼知識
即為合藥令女送云與小軍婦囑曰
此之散藥是小軍苾芻遣我送來暖
水和服必得平善其女至彼具以事
告婦聞取藥依教服之胎便墮落
無妊娠相人共覺知諸女問曰胎今
何在報曰我先已言夫壻行後孀居
守志勿以惡事來相塵黷時親密女
私告之曰汝先所云是小軍許何因
今日去我先無答曰從彼而來還從
彼去又問如何報曰小軍與我毒藥
服已胎銷諸女相告各起譏嫌諸釋
迦子能為惡事非真沙門與人毒藥
令彼墮胎此之惡聲遍滿城邑皆云
小軍苾芻作斯罪業諸苾芻聞便往
白佛佛告小軍汝豈實作如是事耶
白言不也世尊我但隨喜尒時世尊
告諸苾芻由彼小軍無殺心故無犯

然諸苾芻不應於如是事心生隨喜
若隨喜者得越法罪不久之間大軍得
利歡喜而還去城不遠且暫停住凡
世間人聞善助喜見惡相憂有人報
彼婦曰大軍來到財利豐盈應生歡
喜婦人巧詐不學而知既聞此言心
甚憂懼著廉弊服卧在惡牀時彼
大軍既入城已於鄽肆處安置貨物
即便還家見其所居無吉祥相問僕
使曰家主在何答云在室中卧閉已
往就告言賢首汝聞我來豈不欣慶
答言今聞仁至實生歡喜但仁所留
小軍令守護我彼便壞我問曰何為
答曰小軍非理強見陵逼大軍報云
彼不歎汝是歎於我汝宜速起我能
治之小軍今何所在答曰聞君將至
私走出家問在何處在逝多林釋子
之處報其妻曰彼處豈是施無畏城
我當於彼以法治罰時有別人往告
之曰小軍知不尒兄來至問曰兄有
何言報言汝兄作如是語彼逝多林
豈是施無畏城我今當以苦法治罰時
弟聞已生大憂怖作如是念我由懼

彼而來出家豈於此處還遭彼害雖
知苾芻同王太子無有障㝵然我有
過若來相見必害於我我今宜應逃
避而去是時小軍作是念已便白師
曰鄔波馱耶我由怖彼而求出家聞
彼欲來苦害於我本師問曰彼是何
人白言彼是我兄今從遠來擬相屠
害作如是語豈逝多林是無畏城當
以苦法而欲治我雖知國法同王太
子安隱無㝵然我有過必害於我今
宜避去其師告曰汝欲何之小軍曰
我今欲詣王舍城師曰彼處有我知
識苾芻可賫我書投彼而住必以恩
慈護念於汝白言甚善時彼親教即
便作書與彼苾芻曰此之小軍是我
弟子今欲往彼遠相投寄仁可流恩
顧垂養護令安樂住時彼小軍既得
書已礼師而出左右顧瞻情懷怖懼
漸次而進到王舍城訪彼苾芻見已
礼足以親教書而授於彼時彼苾芻
披讀書已告言善來具壽我如汝舊
師汝如我弟子宜於我邊受學佛法
汝有所須衣鉢絡囊水羅條帶我皆

資給令無闕乏然世尊說苾芻有三
種所應作事所謂禪思讀誦汝今樂
何白言我樂靜慮答言甚善依法而
教時彼便往至寒林中棄屍之處策
勵勤修斷諸結惑證無生法得阿羅
漢果離三界染觀金與土平等不殊
刀割香塗了無二想如手撝空心無
罣㝵能以大智破無明㲉三明六通
四無㝵辯悉皆具足諸有愛著利養
恭敬無不棄捨帝釋諸天所共讚
歎後於異時大軍往詣逝多林中問
諸苾芻曰聖者頗有此城長者之子
名曰小軍於此出家不答言有與汝
何親曰是弟今在何處彼已遠去詣
王舍城時彼大軍礼足而去便作是
念設令往彼彼亦非是施無畏城我
當至彼以法治罰大軍即多賫路粮
到王舍城往竹林中問諸苾芻曰聖
者頗有室羅伐城長者之子名曰小
軍先已出家來至此不報言彼與汝
何親答言是弟又問今在何處在寒
林中棄屍之處聞已即往而彼林內
多有苾芻同修梵行大軍與弟離別

既久有昧形容於衆人中卒未能識
良久細察方始識知大軍思念彼若
識我必起害心應且潛形別為謀計
便出林中四顧而望見有獵人執持
弓箭欲求禽獸就而問曰仁今執持
弓箭欲何所為獵者報言我欲畋遊
問曰汝之所獲得利多少答曰或時
得利或不得利問曰如若得利其數
幾何答曰可得五六金錢即便報曰
我今與汝五百金錢汝能為我殺一
悉家苾芻不時彼獵人由貪利故便
取其物取已念曰此諸苾芻國王恩
許事同太子自在無㝵我於朝名常
此往來若殺苾芻我之妻孥必當獄
死又念我於晝日曾入此林心生恐
怖身毛皆竪此諸大德無問晝夜常
在此林得安隱住豈非成斷殊勝行
耶然而此人如白胡桃不知生處我
既得物可返殺之即便彎弓形如吒
字彀以毒箭洞貫心胷既遭苦楚便
起惡心令此獵人反害我者必是小
軍完為謀計我今雖死於當生處誓
害小軍發惡願已即便捨命遂於小

軍門楅之下而作毒虵雖阿羅漢若
不豫觀不知其事是時小軍因開門
扇礙殺其虵毒心不息後受虵身於
門上楅同前礙殺於牀脚下復作毒
虵如是四返於牀脚下皆被壓殺其
虵每死轉更受生身漸微細毒心增
甚後於異時在衣帒間受毒虵身是
時小軍獨於靜室默然而坐是時毒
虵由宿怨心擲墮身上以毒螫彼是
時小軍遂便大叫告諸苾芻具壽有
異毒虵猛熾可畏小如鐵筯長四寸
許墮我身上以毒相螫汝等俱來共
捉我身舁出房外勿令於此身肉潰
裂如把塵砂開手便散是時具壽舍
利子去此不遠於一樹下宴坐思惟
聞彼叫聲即便往就問小軍曰我不
見汝顏容有異何故汝今作如是說
有異毒虵猛熾可畏小如鐵筯長四
寸許墮我身上汝等俱來共捉我身
舁出房外勿令於此身肉潰裂如把
塵砂開手便散是時小軍白舍利子
言大德若於眼耳鼻舌身意有我我
所於色聲香味觸法有我我所於地

水火風空識有我我所於色受想行識有我我所者如是之人可使諸根容色變異大德我今不然於諸根境六界五蘊無我我所豈使我今容色變異大德舍利子我於長夜所有我我所我慢執著隨眠煩惱已知已斷永拔根栽如斷多羅樹頭不復增長於未來世不復更生豈使我今容色變異時具壽舍利子與衆多苾芻共舁小軍而出房外繞舁出已小軍之身百片潰爛如把砂塵開手便散是時尊者舍利子說伽他曰

梵行已成立　聖道已善修　壽盡時歡喜
猶如捨衆病　梵行已成立　聖道已善修
壽盡時歡喜　猶如捨毒器　梵行已成立
聖道已善修　死時無恐懼　猶如出火宅
梵行已成立　聖道已善修　以智觀世間
猶如於草木　所作事已辦　不住於生死
於諸後有中　其身不相續

爾時小軍既涅槃已尊者舍利子共諸苾芻取其骨肉焚燒供養往世尊所禮佛足已在一面住白言世尊小軍苾芻毒蛇墮身猛熾可畏細如纖

筋長四寸許螫以害毒其身潰裂如把塵砂開手便散今已涅槃世尊告曰舍利子若小軍苾芻當爾之時誦此伽他及禁呪者不為蛇毒之所中害身不潰裂散若塵砂時舍利子請世尊曰何謂伽他及以禁呪唯願世尊為我宣說我等聞已咸共受持爾時世尊為諸苾芻說伽他及禁呪曰

我於持國王　及曷羅末遲　緝婆金跋羅
咸悉生慈念　高苔摩醜目　難陀小難陀
無足二足等　亦起於慈念　於一切諸龍
依水而居者　行住有情類　我悉起慈心
一切人天衆　神鬼及傍生　咸皆獲利安
無病常歡喜　所見皆賢善　不遇諸怨惡
我悉興慈念　毒害勿相侵　我於崖谷險
一切處遊行　蠍毒及害毒　常勿相忓嬈
世尊大慈父　所有真實言　我說佛語故
諸毒勿侵我　貪欲瞋恚癡　為世間大毒
由佛真實語　諸毒自銷亡　貪欲瞋恚癡
為世間大毒　由法真實語　諸毒自銷亡
貪欲瞋恚癡　為世間大毒　由僧真實語
諸毒自銷亡　滅除諸毒害　擁護而攝受
佛除一切毒　蛇毒汝銷亡

怛姪他奄　敦鼻麗敦鼻麗　敦薜
鉢利敦薜　捺帝捺捺帝　鉿捺帝傘
柰奠　捺手柰褻　彈帝足攞雞世　遮
盧計薜　嗢毗盈具嚕莎訶

佛告舍利子若小軍苾芻當時若自若他說此伽他及神呪者必免毒蛇之所侵害不令其身潰爛分裂如把塵沙開手皆散

時諸苾芻咸皆有疑白言世尊唯願斷我疑念今欲請問小軍苾芻曾作何業由彼業力而於今身生大富家多饒財寶復作何業由彼業力於世尊所而為出家斷諸煩惱得阿羅漢果復作何業由彼業力雖得聖果被毒蛇螫遍惱身心而入涅槃爾時世尊告諸苾芻曰此小軍苾芻曾所作業必須自受而彼小軍自所作業增長時熟緣變現前如影隨形必定感報無能代受汝諸苾芻若人所作善惡之業不於外界地水火風令其受報皆於自身蘊界處中而招異熟即說頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時

果報還自受
汝諸苾芻於往昔時無佛出世有獨
覺聖者出現世間哀愍貧窮自常
受用弊惡衣食猶如麟角唯一福田
時有一村獵師居住去村不遠有大
林池於彼池邊多諸禽獸之所棲集
時彼獵人多置機羂黐膠罥索於日
日中多獲鳥獸是時獨覺遇至彼村
在天祠中依止而住於日初分執持
衣鉢入村乞食既得食已便作是念
此之天祠人多諠雜於聚落外有寂
靜林我當乞食在彼而住漸次求覓
遂到池邊見有靜林堪得居住便以
衣鉢置在一邊濾水觀虫以洗手足
取諸落葉布地而坐餅食已訖洗手
及鉢安置鉢已即便洗足於一樹下
加趺而坐威儀寂定猶如龍王蟠身
而住即於是日闇人氣故禽獸不來
時彼獵人晨朝早起詣彼池邊遍觀
機羂一无所獲便作是念我於他日
機羂不空何故今時一無所得即於
池邊四望觀察遂覩人跡尋蹤而至便
見獨覺威儀寂靜加趺而坐見已生

念我今觀此出家之人威儀寂靜似
受住處若我今者不斷其命能令於
我衣食斷絕以毒害意不觀未來即
便彎弓發其毒箭中彼要處時彼聖
者作如是念豈得令此無識獵師長
於惡趣受大苦惱我應授手拔濟令
出猶如鵝王飛騰空界身出水火現
大神通諸異生類見神通者速即歸
依如摧大樹遶礼彼足而白之曰真
實福田唯願速下唯願速下我癡無
識沉沒欲泥願見慈悲哀憐濟拔是
時獨覺為愍彼故從身而下獵師悲
感跪拔毒箭以物繫之白言聖者願
至我家為辦醫藥若須金涅用塗瘡
上亦為求覓于時獨覺便作是念今
我此身壞爛膿血所應得者今已得
之我今當可入無餘依妙涅槃界還
昇虛空現諸神變而入涅槃時彼獵
師多財大富以諸香木焚聖者身復
執四衢道邊起舍利羅塔并持種種
繒蓋幢旛花香伎樂申供養已至心
礼塔而發願言我實愚迷不識善惡

遂於如是真實福田造極重罪願於
後世勿招惡報所有供養善根於當
来身常處富樂豈饒受用顏容端正
見者歡喜具足如是殊勝福德當得
承事最勝大師不生厭倦諸苾芻汝
等當知彼獵師者即小軍是由於昔
時以毒藥箭射彼獨覺要害之處此
惡業力便於無間大地獄中滿足一
劫受燒燃苦有餘殘業於五百生中
常被毒害雖復今身得阿羅漢果還
遭毒害而入涅槃由彼發願生富樂
家顏容端正乃至今時莫不欽愛
說如上乃至於我法中而為出家斷
諸結惑證阿羅漢果我於百千俱胝
獨覺之中為最勝師彼承事我不生
厭倦是故苾芻汝等應知若純白業
得純白異熟若純黑業得純黑異熟
若黑白雜業得雜異熟汝諸苾芻當
捨純黑業及以雜業於純白業當勤
修學此是緣起仍未制學處

根本說一切有部毗奈耶卷第六
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶卷第七　廿

三藏法師義淨奉　制譯

斷人命學處第三之二

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時彼城中有一長者於同類族娶女為妻歡娛未久便誕一息年漸長大母遂身亡其父於後更娶繼室于時長者告後妻曰汝頗能於不親生子而存養育同苦樂不答言我能未經多月婦遂有娠便生惡念我若生子當以彼兒用充僕使不應令彼起傲慢心便給麁衣惡食加以鞭杖苦楚子告父曰父今知不繼親於我以惡衣食而見濟給數加鞭杖苦楚非常父報子曰我當為汝誡勅於母不使更然便告妻曰賢首我於先時已相告語能於不親生子而存養育同苦樂不汝答言能何故今時不順前語便於此子以惡衣食而見濟給數加鞭杖苦楚非常答言我為教詔欲令勝進恐有世人恠笑於我實無異心夫曰汝不須教更不得以惡衣食加詰楚毒令生怨苦報云更不如是不久之間便誕一子遂於前子倍生惡意同前苦楚子便生念我父於母不能止遏還復踵前苦治於我今可捨出家便至父所白言繼親於我不垂慈念父雖止遏尚不慈憐今欲出家願見聽許豈能於此受苦命終長者便念我此後婦為性不仁雖頻勸誡仍不悛改從彼出家冀全其命便告子曰我今放汝隨意出家家父許已往逝多林投一苾芻而請出家時彼苾芻與出家已并授圓具告言具壽凡出家人有二種業所謂禪誦我比修定汝樂何業白言鄔波馱耶我樂讀誦報曰善哉汝學三藏彼便生念三藏教法文義深廣我之本師心樂靜慮誰當於此教授我耶我今宜可別往他處白師曰欲往他方習學三藏報言甚善隨汝意去時彼弟子辭往他方遍學三藏博通文義為大法師詞辯分明演說無畏便自思念如世尊說父母於子有大劬勞護持長養資以乳哺贍部洲中教示我

者最為第一假使其子左肩擔父右肩擔母經於百年不生疲倦或滿大地末尼真珠琉璃珂貝璧玉珊瑚金銀馬瑙牟薩羅寶赤珠右旋如是諸珍咸持供養令受安樂雖作此事亦未能報父母之恩若父母無信心者令住正信若無戒者令持禁戒若性慳者令行惠施無智慧者令起智慧子能如是於父母處勸喻策勵令安住者方曰報恩然而我父於三寶中未生信敬我今宜往為說法要便持衣鉢往室羅伐城漸次遊行既至本國住逝多林名稱普聞眾人讚仰彼長者子既出家已便遊他國博通三藏還逝多林時彼長者既聞此說心生歡慰我子出家遠遊他國遍閑三藏今得旋歸住逝多林我今宜往共申喜慶即便往詣逝多林中遂見其子告曰善來苾芻自汝離我遍閑佛教今還故居我深喜悅作是語已在一面坐時彼苾芻為說種種微妙句義其父聞法起深信心為受三歸并五學處時彼長者即請苾芻明當就

食彼黙然受父礼而去中路生念我
向舍卒不善思量請子婦家明當設
食我婦為人稟性踈慢勿於我子無
敬重心令欲如何復更思念己為言
請不可重叔我今宜可善言誘喻勿
令瞋忿至家告曰賢首有子逃亡身
死出家此之三事為一為異報言三
事無異告曰賢首汝之前子離我出
俗為善苾芻遊適他方妙閑三藏今
者来至逝多林中其妻報曰若如是
者何不請来就舍而食荅言我已請
訖宜應具辦美饍時彼婦人心生喜
悦冷熱隨時悉皆具辦旦令使者往
逝多林白言大徳飲食已偹宜可知
時時彼苾芻於日初分執持衣鉢行
詣父舍到已洗足於所設座就之而
坐洗手滌鉢長者及妻自手授與上
妙飲食食既飽滿澡漱已咸鉢器時
彼父母礼足而坐聽說法要時彼繼
母聞說法已深生敬信請受三歸并
五學處尒時彼家既受化已諸苾芻
苾芻尼皆来集會猶如渴者奔驟泉
池但有捨施修營咸於二部僧處長
一切有部毗奈耶卷第七 第四張 廿

者異時身嬰重病子聞父患便作是
念我當為父說法美得瘥除如是時
時到其父所白言父於今時勿復憂
慮所以者何父今因我為善知識歸
佛法僧受五學處布施持戒廣修諸
福捨此苦身當生善道天堂解脱如
隨輕慢荅言實尒我因子故發信敬
心捨此身已冀生勝處時子苾芻為
說法已捨之而去父作是念我子善
閑三藏為大法師智慧聪敏辯才无
礙有所宣陳並皆真實我今病重苦
惱非常宜可方便自斷其命復更思
念我今病重何有餘人能為斷命其
家有婢名波利迦盛壯愚鈍復生是
念此波利迦必能救我更無別人能
作斯事去此不遠有居士子為婿娶
事時長者婦被召相看將波利迦隨
後而去婚姻既了時長者妻告波利
迦曰汝宜還家警覺長者勿令晝睡
待我辭別隨後即行其婢承命歸家
至長者所長者告曰汝何處来波利
迦具以事白問言婚姻好不荅曰善
好告曰我今與汝作此婚姻汝意喜
一切有部毗奈耶卷第七 第五張 廿

不荅言甚喜復告曰隨我所言汝皆
作者知汝心喜荅曰隨言皆作長者
曰令有非人入我腹内汝為我出問
曰欲於何處令鬼出耶報曰先從脚
按次腨及膝乃至胷頸宜可急扼雖
動勿放時彼愚婢承言即作長者被
扼既急便生悔心若波利迦得重相
放斯為極善時波利迦憶先言教雖
見動搖不肯相放因斯苦劇遂即命
終時有天人見此事已於虚空中說
伽他曰

若被愚人扼　或時遭蹵咬　波利迦急按
豈有得全生

既命終已便以衾疊遍身而覆長者
婦歸問其婢曰令汝前来警覺長者
何故不看令其晝睡時婦即便手摇
病人欲令警覺其婢報曰不須警覺
我為大家於長者腹中按出惡鬼由
斯暫得安隱眠睡時長者婦遂作是
念我試觀察此之惡鬼其狀如何舉
衾視之見已命過便作是念非是我
夫自斷其命定是前妻之子解三藏
者由彼為其說如是法父勿憂慮所
一切有部毗奈耶卷第七 第六張 廿

以者何父令因我為善知識故歸佛法僧受五學處布施持戒廣修諸福捨此苦身當生善道天堂解脫如膺輕慢今既身死必得生天苾芻若來我當共活所有家務令其檢校作是念已憂苦纏懷具飾凶儀送屍菻野焚燒事畢憂恨而住時三藏子聞父身亡便作是念一切諸行皆悉無常我今宜往為彼繼親宣說法要既至家已其母遥見即便罵言汝前婦兒今得來至由解三藏說生天法令父命終今可還家與我共活所有家務汝並知之時彼苾芻聞是語已心懷愧恥捨之而去便生悔恨作如是念豈非我今是勸死耶即以此事告諸苾芻諸苾芻白佛佛言諸苾芻彼苾芻無犯然諸苾芻不應對彼重病人前說如是法能令病者聞已樂死若苾芻說如是法令彼病人欲求死者得越法罪此是緣起未制學處

佛在廣嚴城勝慧河側娑羅雉林為諸苾芻說不淨觀讚修不淨觀汝諸苾芻應修不淨觀由於此觀修習多

修習故得大果利如世尊說教諸苾芻修不淨觀得大果利時諸苾芻便修不淨觀既修習已於膿血身深生厭患或持刀自殺或服毒藥或以繩自縊或自墜高崖或展轉相害有一苾芻於膿血身深生厭離便往詣彼鹿杖梵志沙門所作如是言汝來賢首與汝衣鉢當斷我命是時梵志即斷其命便持血刀往勝慧河側就水而洗時有天魔從水涌出告梵志曰善哉賢首汝今所作多獲福德汝於沙門具戒具德未度者令度未脫者令脫未安者令安未涅槃者令得涅槃更有餘利得彼衣鉢時彼梵志轉更增益罪惡之見便作是念我今實亦獲諸功德於沙門具戒行者度脫安樂至涅槃處復有餘利獲彼衣鉢時彼梵志便挾利刀詣僧住處及餘房院經行之所而告之曰若有苾芻具足戒行我當度脫安樂令至涅槃時有一苾芻厭恥自身便出房外告梵志曰賢首我未度脫安樂涅槃汝當令我得涅槃處時彼梵志即便

就殺如是二三乃至六十苾芻悉皆斷命爾時苾芻衆漸減少佛於十五日褒灑陀時於如常座既安坐已觀苾芻衆告具壽阿難陀曰何故苾芻數漸減少存者無幾時阿難陀白世尊曰佛於一時為諸苾芻讚修不淨觀若於此觀修習多修習者得大果利時諸苾芻便修不淨觀已於膿血身深生厭患或有自殺或求他斷命魔來勸令乃至殺盡六十苾芻由此緣故僧衆減少佛告諸苾芻展轉教殺是事實不白佛言世尊實爾爾時世尊告諸苾芻汝所為非非沙門非隨順行是不清淨非出家者所應為事作種種呵責已告諸苾芻曰我觀十利從攝取於僧乃至正法久住利益人天我今為諸聲聞弟子於毗奈耶制其學處應如是說若復苾芻若人若人胎故自手斷其命或持刀授與或自持刀或求持刀者若勸死讚死語言咄男子何用此罪累不淨惡活為汝今寧死死勝生隨自心念以餘言說勸讚令死彼因死者此苾

芻亦得波羅市迦不應共住苾芻若
如上言人者謂於母腹已具六根所
謂眼耳鼻舌身意人胎者謂初入母
腹但有三根謂身命意故者謂是故
心非錯誤等自手者謂自手行殺斷
命者令彼命根不得相續或持刀授
與者若知彼人欲得自殺便以大刀
剃刀刺刀等而安其處欲令自害或
自持刀者謂自力劣不能行殺但自
執刀令他捉手而斷人命或求持刀
者謂憑男女半擇迦等命其行殺言
勸死者於三種人勸之令死謂破戒
人持戒人及以病人
云何勸破戒如有苾芻於破戒苾芻
有所求覓若衣鉢絡囊水羅條帶及
餘沙門命緣資具時彼苾芻作如是
念若彼破戒命存在者彼衣鉢等无
由能得我應詣彼勸之令死即便往
彼作如是言具壽知不汝今破戒作
諸罪業身語意三常造衆惡具壽乃
至汝命得長存者所作惡業轉更增
多由惡增故於彼長時受地獄苦若
破戒者聞此語已作如是問具壽我
一切有部毗奈耶卷第七 第十張 廿

今欲何所作彼便報曰應可捨身自
斷其命若彼苾芻或可捨身或時自
殺彼苾芻得波羅市迦若破戒苾芻
不受勸者彼苾芻得窣吐羅底也時
勸死者雖說如前勸死語已心生追
悔便往詣彼破戒苾芻所作如是言
具壽當知我前所說猶如愚小不善
分別不審思量倉卒而說具壽若能
親近善友說除先罪汝之所作三業
不善由彼力故而得清淨由清淨故
捨此身已當生天上若破戒者或問
彼曰具壽我今欲何所作答言汝勿
捨身汝勿自殺若不自殺者彼苾芻
得窣吐羅底也若破戒人雖聞前語
不用其言而便自殺其勸死者亦得
窣吐羅底也是謂苾芻勸破戒人死
云何勸持戒人死如有苾芻於持戒
苾芻有所求覓若衣鉢等廣說乃至
即便往彼作如是言具壽知不汝既
持戒修諸善法又能長手施恒常施
受洗施廣大施分布施具壽汝有此
福必生天上若持戒人聞此語已作
如是問具壽我今欲何所作彼便報
一切有部毗奈耶卷第七 第十一張 廿

曰應可捨身自斷其命若彼苾芻聞
是語已便自斷命彼苾芻得波羅市
迦若持戒苾芻不受勸者彼苾芻得
窣吐羅底也時勸死者雖說如是勸
死語已心生追悔便往詣彼持戒苾
芻所作如是言具壽當知我前所說
猶如愚小不善分別不審思量倉卒
而說具壽既能持戒修諸善法乃至
必生天上若持戒者或問彼曰我今
欲何所作報言具壽汝勿捨身汝勿
自殺若不自殺者彼苾芻得窣吐羅
底也若雖聞前語不用其言而便自
殺彼苾芻亦得窣吐羅底也是謂苾
芻勸持戒人死
云何勸病人死如有苾芻於病苾芻
有所希求若衣鉢等命緣資具時彼
苾芻作如是念彼重病人命存在者
彼衣鉢等無由能得我應往彼勸之
令死即便往彼作如是言具壽知不
汝既嬰病極受苦惱汝若久存病轉
增劇常受辛苦若病苾芻聞此語已
作如是問我今欲何所作彼便報曰
應可捨身自斷其命若病苾芻聞是
一切有部毗奈耶卷第七 第十二張 廿

語已忍見辛苦便自斷命彼苾芻得波羅市迦若病苾芻不受勸者彼苾芻得窣吐羅底也時彼苾芻雖說如前勸死方便已心生追悔便往詣彼病苾芻所作如是言具壽當知我前所說猶如愚小不善分別不審思量倉卒而說具壽汝今宜可看善知識能為汝求隨病之藥供給飲食如法相看隨順不逆若能爾者不久便當病愈安樂氣力平復隨意遊行若病苾芻或問彼曰具壽汝今令我欲何所作報言汝勿捨身汝勿自殺若不自殺者彼苾芻得窣吐羅底也若病苾芻雖聞前語不用其言而便自殺彼苾芻亦得窣吐羅罪是謂苾芻勸病者死言讚死者若有苾芻於樂死人前作讚死語出男子者是呼召言汝今何用如是罪累乃至死勝於生者皆是出輕毀言隨自心念者謂隨自心而生異念以餘言說者謂以衆多方便勸彼令死讚者於病人前說讚美言欲令必死心無所顧若彼由此方便而命終者謂彼苾芻由此所

說方便而致命終不由餘事謂指此餘善心等事苾芻者謂有苾芻性苾芻性者謂受圓具廣如上說波羅市迦義亦如上此中犯相其事云何攝頌曰

有時以內身　或用於外物　或內外二合
是名為殺相

云何內身殺謂若苾芻有殺心若以一指打彼女男半擇迦等由此方便而命終者此苾芻得波羅市迦或當時不死由此為緣後乃死者此苾芻亦得波羅市迦若當時不死後亦不死者得窣吐羅底也如以一指若以五指拳腕頭肩及餘身分乃至足指而打於彼欲令斷命若彼死者此苾芻得波羅市迦若當時不死後由此死者苾芻亦得波羅市迦若不死者得窣吐羅底也是名內身行殺云何外物殺若苾芻有殺心以竹鐵等箭射彼女男半擇迦等由此方便而命終者此苾芻得波羅市迦不即命終後方死者亦得波羅市迦若當時不死後亦不死者得窣吐羅底也若

以矟輪鉞及餘兵刃乃至棗核遙擲彼人作殺害心欲令其死由此方便而命終者此苾芻得波羅市迦不即命終後方死者亦得波羅市迦若當時不死後亦不死者得窣吐羅底也是名外物殺云何內外合殺若苾芻有殺心手執大刀殺彼女男半擇迦等由此方便而命終者此苾芻得波羅市迦不即命終後方死者亦得波羅市迦若當時不死後亦不死者得窣吐羅底也如大刀既爾諸餘兩刃半刃矟杖之類乃至草莛打斫於彼作殺害心欲令其死由此方便而命終者得波羅市迦或得窣吐羅底也廣如上說是名內外合殺

攝頌曰

若以毒藥糅　及在二依處　或時以諸酒
機關等害人

云何以毒藥殺若苾芻有殺心若以毒藥若毒和食謂餅餅等殺女男半擇迦由此方便而命終者得波羅市迦或得窣吐羅底也廣說如上是名毒藥殺

云何毒株殺若苾芻有殺心以諸毒
株或用摩身或將洗浴或和塗香或
塗香賜或雜香煙殺彼女男半擇迦
等由此方便而命終者此苾芻得波
羅市迦或得窣吐羅底也廣說如上
是名毒株殺
云何依處殺此有二種一因地穡留
二因木穡留何謂因地穡留若苾芻
有殺心掘地作穽於內置機羂絆
其脚欲殺男女半擇迦因此而死或
放師子虎豹鵰鷲鳥等而噉食之或
以風吹日曝形質銷盡或令飢渴羸
瘦由此方便而命終者此苾芻得波
羅市迦若不死者得窣吐羅底也餘
如上說如脚既爾若脛若膝若髀若
腎乃至於頸而為羂絆或時欲令師
子等食乃至飢渴羸瘦由此方便而
命終者得波羅市迦或窣吐羅底也
廣如上說是名因地穡留殺
云何因木穡留殺若苾芻故心欲殺
女男半擇迦等或於大木若柱若楔
以淫繩索而繫其足因此而死或時
欲令師子等食乃至飢渴銷瘦由此

一切有部毗奈耶卷第七　第十六張　廿

方便而命終者得波羅市迦或窣吐
羅底也廣如上說是名因木穡留殺
云何酒醉殺若苾芻故心欲殺女男
半擇迦等與米酒令飲因此致死或
令師子等食乃至飢渴羸瘦由此方
便而致命終得波羅市迦或窣吐羅
底也廣如上說如米酒既爾乃至根
莖花葉果酒或呪其酒或以藥酒飲
令心亂癡無所識由此方便而致命
終或由醉故欲令王賊怨家而斷其
命得波羅市迦或窣吐羅底也廣如
上說是名以酒殺
云何機弓殺若苾芻故心欲殺女男
半擇迦等便設機弓施以鐵箭或安
諸刀等置於路側若彼女男及半擇
迦從此而過便截手足或復斬頭及
餘身分由此方便而致命終者此苾
芻得波羅市迦或窣吐羅底也如機
弓既爾若作蹋發及餘撥罥欲斷人
命事罪同前
攝頌曰
若起全半屍　蹋胎幷作呪　推落及水火
遣使寒熱殺

一切有部毗奈耶卷第七　第十七張　廿

云何起屍殺若苾芻故心欲殺女男
半擇迦等便於黑月十四日詣屍林
所覓新死屍乃至蟻子未傷損者便
以黃土揩拭香水洗屍以新疊一雙
遍覆身體以酥塗足誦呪呪之于時
死屍頻申欲起安在兩輪車上以二
銅鈴繫於頸下以兩刃刀置於手中
其屍即起便問呪師曰汝欲令我殺
害誰耶呪師報曰汝頗識彼某甲女
男半擇迦不荅言我識報曰汝可往
彼斷其命根若命斷者苾芻得波羅
市迦若於彼家以諸藥草而為縷帶
損繫門上及置水瓶或門繫牸牛并
同色犢子或繫牸羊并同色羊羔或
家有磨藥石并有石軸或門有因陁
羅杖或火常不滅或家安形像或有
佛真身或轉輪王或轉輪王母或懷
輪王胎或有菩薩或有菩薩母或有
懷菩薩胎或將欲誦戒或正誦戒時
或將欲誦四阿笈摩經或正誦時若
復大經欲誦正誦謂小空大空經增
五增三經幻網經影勝王迎佛經勝
幡經若有如是等事守護之時彼所

一切有部毗奈耶卷第七　第十八張　廿

起屍不能得入者此苾芻皆得窣吐羅底也或不善解起屍之法起屍卻來殺其呪師此苾芻得窣吐羅底也若呪師苾芻殺彼起屍亦得窣吐羅底也

云何起半屍事並同前於中別者葷但一輸一鈴繫頭刀唯一刃乃至結罪廣如上說云何墮胎殺苾芻欲殺懷胎母不欲殺子即便蹂蹋其腹若母死非胎者苾芻得波羅市迦若胎死非母者得窣吐羅底也若二俱死於母得波羅市迦若二俱不死得窣吐羅底也若苾芻欲殺於胎不欲殺母即便蹂蹋其腹若胎死非母苾芻得波羅市迦若母死非胎得窣吐羅底也若二俱死得波羅市迦若二俱不死得窣吐羅底也

云何作呪殺若苾芻有殺心起方便欲殺女男半擇迦作毘荼羅安置火鑪燃火投木口誦禁呪作如是念若燒木盡令彼女男半擇迦命根即斷若火中木纔始燒半彼命斷者此苾芻得窣吐羅底也若木燒盡彼命終

者得波羅市迦若苾芻有殺心起方便欲殺女男半擇迦以油麻芥子各一升置於臼中擣之口誦禁呪作如是念若臼中物擣若成末令彼命終未末已來彼命終者此苾芻得窣吐羅底也若碎成末彼命終者苾芻得波羅市迦若苾芻有殺心起方便以黃牛乳一升置於器中以指攪乳口誦禁呪作如是念若器中乳盡變成血即令彼人命根斷絕若乳未盡成血彼命終者得窣吐羅底也若盡成血彼命終者得波羅市迦

若苾芻欲殺人起方便以五色線刺僧伽胝口誦禁呪作如是念作此衣了令彼命終若衣未了彼命終者得窣吐羅底也衣了死者得波羅市迦若苾芻欲殺人起方便以指畫地口誦禁呪作如是念畫滿七數令彼命終若未滿七彼命終者得窣吐羅底也滿七死者得波羅市迦是名作呪殺

云何推墮殺若苾芻欲殺人於崖岸危險等處推彼令墮由此死者得波羅市迦當時不死後因此死亦得波

羅市迦當時不死後亦不死得窣吐羅底也如崖既尒或於牆樹處或於象馬車輿牀座頭肩髆背脛膝腨足及餘身分而推墮時由此死者得波羅市迦若當時不死後因此死亦得波羅市迦若當時不死後亦不死得窣吐羅底也是名推墮殺云何於水殺若苾芻欲殺人推置水中因此死者得波羅市迦不死者窣吐羅底也廣如上說水謂河海池井泉乃至以水一掬投彼口中令死是名於水殺云何於火殺若苾芻欲煞人推置火中因此而死苾芻得波羅市迦廣如上說火謂若燒村林城邑乃至以火炭置彼口中令死是名火殺云何駈使殺若苾芻欲殺人即遣其人向險難處而致死者得波羅市迦或窣吐羅底也廣如上說險難處者謂賊慾家虎豹師子等處使人經過令其致死是名駈使殺

云何寒凍殺若苾芻欲殺人於極寒時猛風嚴烈若晝安置陰中若夜置於露地令坐溼草因此而死苾芻得

波羅市迦或窣吐羅底也廣如上說
是名寒凍殺
云何炎熱殺若苾芻欲殺人於極熱
時身生沸瘡若晝置於露地若夜安
密室中熏以烟火覆以席薦及毛緂
等因此而死苾芻得波羅市迦或窣
吐羅底也廣如上說是名炎熱殺
攝頌曰
浴室及溫堂　迦留不觀座　施醋有二別
十七惱令亡　蘭若老苾芻　重輕隨事識
云何浴室事尒時世尊住曠野林中
是時有一乞食苾芻於得意居士家
時時往詣為說妙法令彼居士生敬
信心為受三歸并五學處後時復往為
說七有事福業居士白言聖者我欲
為僧作有依福業事苾芻答曰甚善
此事應作白言聖者欲何所作答言
僧今現無浴室宜可為作白言聖者
我有財物無撿挍人答言我為撿挍
修營福業白言甚善時彼居士多與
財物任其營作苾芻即為修造時曠
野林中有大節會諸傭作人皆不來
集時彼苾芻召彼傭人而告之曰賢
一切有部毗奈耶卷第七　第二十三張　廿

首汝等今日何故不來白言聖者今
日諸人為大歡會緣此不來報曰賢
首諸有福人可為歡會汝等客作活
命何歡會耶汝來為作倍與價直白
言聖者彼有福人常為歡會我傭力
者時復一逢設令兩倍酬我價直亦
不能作言已便去時彼居士作如是
念我今往觀所作福業為至幾何晨
旦往觀並未營作到苾芻所禮已白
言聖者何意傭人今日不作報言居
士彼不肯作白言何意報曰彼傭力
人作如是語今日世人共為歡會我
不能作居士白言聖者彼客作人有
何歡會豈非聖者不酬價直彼不肯
耶報言居士我酬一倍仍不肯作便
報我言諸有福人常為歡會我傭力
者時復一逢設與兩倍亦不能作居
士言聖者我修此福不為自身不為
親屬善哉聖者為我助成勿令廢闕
時彼苾芻以事白佛佛言事未了者
令諸苾芻助彼修造時諸苾芻依世
尊教即助營造展轉擲墼執不牢固
墼遂墮落打苾芻頭因而致死時諸
一切有部毗奈耶卷第七　第二十三張　廿

苾芻心生追悔作如是言諸具壽此
乞食者多事營為强自辛苦我之所
愛同梵行者非分致死共生疑念豈
非緣此我等共犯波羅市迦耶時諸
苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰
汝諸苾芻皆無有犯然諸苾芻不應
展轉擲墼應以手相授若輒有墼裂
告知方授不尒者得越法罪佛言應
助作業時諸苾芻盡日而作諸婆羅
門居士等咸生譏議云何苾芻終日
作業猶若傭人時諸苾芻以此因緣
具白世尊世尊告曰不應終日而作
應可半日營其事業時諸苾芻於炎
夏時午後營作於寒冬時午前而作
佛言不應尒於寒冬時午後而作於
炎夏時午前而作彼諸苾芻臨至食
時方休作務泥土汙身便行乞食諸
不信者見而譏笑曰聖者仁等作務
過傭力人彼客作者未至食時尚知
休息仁等營為臨食方止時諸苾芻
以此因緣具白世尊世尊告曰准量
日時早須休作若乞食者當整容儀
方行乞食若僧食者亦應豫辦赴常
一切有部毗奈耶卷第十　第二十四張　廿

食處如世尊言整理威儀方行乞食
及赴食處者諸苾芻不知何者是豫
整威儀佛言乃至得洗手足并洗鉢
器已來是名豫辦凡諸苾芻若營造
時所有行法我今為說若撿挍人者
知彼諸人晨朝執作宜辦小食若午
後時為覓非時漿及塗手足油若撿
挍人不依教者得越法罪是名浴室事

根本說一切有部毗奈耶卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶卷第八 廿

三藏法師義淨奉 制譯

斷人命學處第三之三

云何溫堂事

尒時薄伽梵在曠野林中苾芻造溫
堂事同浴室於中別者如世尊言事
未了者應可令諸苾芻相助營作時
諸苾芻於溫堂處助其營作共舁材
木安置梁棟匠人在下遥共持舉移
木之時苾芻手脫大木墮落打匠人
頭因此致死時諸苾芻心生追悔作
如是言諸具壽此乞食人多事營為
强作辛苦緣此營作打煞匠人豈非
我等犯波羅市迦耶以此因緣具白
世尊世尊告曰汝等無犯然諸苾芻
不應輙舉力不禁物必有事緣須移
轉者應聞着俗人衆共扶舉若舉若
放相告同時若苾芻不依教者得越
法罪如世尊言苾芻不應輙移重物
力不禁者諸苾芻不知齊何是應舉
物佛言若俗人一擔之重苾芻應分
兩人違者得越法罪是謂溫堂事

云何黑迦留陁夷佛在室羅伐城給
孤獨園時具壽黑迦留陁夷教化旃
荼女人令生敬信為受三歸并五學
處時彼女人頂礼足已請言聖者若
有藥食資緣闕乏我皆奉施時迦留
陁夷不肯為受告女人曰大妹世尊
之教普利為節我今意欲饒益多人
女人白言聖者若不見許受我所請
我今欲為聖者敷設妙座每乞食來
常於此坐食訖而去荅言可尒常於
日日就彼坐食食已便去時迦留陁
夷別有因緣須詣他處便作是念我
今宜往報妹令知即便詣彼告言大
妹我今欲往人間遊行汝自將愛白
言聖者幸可早歸勿於他處久為留
滯令我愁憶告已還逝多林將欲行
去尒時世尊欲人間遊行令具壽阿
難陁曰汝可告諸苾芻我欲人間遊
行乃至廣說時阿難陁告諸苾芻曰
諸大德世尊今欲人間遊行若諸大
德樂欲行者應可料理衣服時迦留
陁夷聞斯語已作如是念隨佛行者
有十八種利益一無王怖二無賊怖

三無水怖四無火怖五無敵國怖六無師子虎狼惡獸等怖七無関塞怖八無津稅怖九無關防援怖十無人怖十一無非人怖十二於時時間得見諸天十三得聞天聲十四見大光明十五聞授記音十六共受妙法十七共受飲食十八身無病苦時迦留陁夷念曰隨佛多益我今宜應從佛行化即便不去時旃荼舍有別女人誕生一息是時旃荼告別女曰汝可洗浴孩兒以新白疊嚴飾其身置仙人座上令兒長命彼便依教置於座中時迦留陁夷乞得食已詣旃荼舍然阿羅漢不豫觀察聖智不行便於舊座放身而坐時孩兒母枉怖告曰聖者座有孩兒彼便急起兒已命絕其母見已即便號哭時迦留陁夷報言大妹汝勿啼哭汝之孩兒植短命業如世尊說諸行無常是生滅法然我今者理應啼泣雖得阿羅漢果不善觀察大師世尊以我為緣於諸弟子當制學處以此因緣告諸苾芻諸苾芻白佛佛告諸苾芻迦留陁夷無

犯然諸苾芻從俗舍中不善觀座不應輒坐不觀而坐得越法罪是名迦留陁夷事

云何施醋二緣處佛在室羅伐城給孤獨園於此城中有二長者大富饒財多諸僕使是時二人共為知友得意相親於後漸漸二俱貧悴二人議曰昔日富樂今時貧苦何用活為我今宜可俱共出家便於善說法律之中剃除鬚髮修出離行後於異時一人染患一相看侍其病漸羸不能復起便問病者曰具壽在俗之日曾病苦不報言曾有問曰何藥對治答言曾飲塩醋若尒今者何不飲之答言我飲彼即為覓塩醋與之令飲飲已便死時彼苾芻因生追悔將非我與不相宜藥令彼命過犯他勝耶以此因緣告諸苾芻諸苾芻白佛佛告諸苾芻彼苾芻無犯然諸苾芻不問醫人不應輒與病人藥服若無醫人應問苾芻曾是醫者此若無者應問曾與醫人為知識者此若無者應問曾遣病人此若無者應問耆舊苾芻若

苾芻不問醫人乃至耆舊輒以自意與病人藥得越法罪時諸苾芻共生疑念俱往白佛言世尊有何因緣彼病苾芻醋先是藥令服便死佛言彼昔在家是痰癊病今是風熱由此緣故昔藥今非佛在室羅伐城給孤獨園時彼摩揭陁影勝王得見諦已與八万諸天并摩揭陁國婆羅門居士無量百千衆俱時影勝王於王舍城擊鼓宣令普告王城及外來者諸人當知於我國中居住之者不應作賊若作賊者當遠流擯所失之直我以庫物而用酬填

尒時世尊為勝光王說少年經令生信已時勝光王於憍薩羅國擊鼓宣令普告城邑及四方客曰諸人當知於我國中現居住者不應作賊若作賊者當斷其命所失之直我以庫物而用酬填于時摩揭陁及憍薩羅兩境之賊聞斯令已咸悉投彼二國中間隨處而住時二國人皆共聞知多有賊徒在兩界中群聚而住邀諸賈旅劫物殺人時摩揭陁有諸賈人欲

往憍薩羅國聞此事已遂多覓援人持諸財貨隨路而去過摩揭國界入憍薩羅境是時商人告諸人曰仁等當知我聞憍薩羅勝光王雄猛暴烈我設遠賊能以庫物共相酬補此防援人可放歸去時防援人告別而返時諸賊侶於其要路安伺候人時伺候人見諸防援悉皆去已報賊徒曰援人已去君等宜行入商旅中奪其財物是時諸賊於險林中便破商旅或斷其命或傷支體或有逃走往至室羅伐城塵土坌身便詣王所白言大王我等商人今至王國財物皆失王曰何意白言大王於王國土被賊劫奪時勝光王即便勅語毗盧宅迦太子曰汝可急往擒彼賊徒并所盜物太子既奉勅已嚴整四兵象馬車步於險要處尋知賊徒時彼群賊不覺兵至於一林中共分財物于時太子掩其不備或有當時斬殺或有逃竄林野餘所擒獲得六十人賊既破已太子便將六十賊徒并所得物送至王所致敬已白大王曰此是賊徒

并所盜物王問賊曰汝豈不聞我宣教令若作賊者當斷其命所失之直我以庫物而用酬填賊言並聞王曰汝若聞者何因作賊奪彼商人白言大王若不作賊貧窮不活王曰若爾但取其物何故煞人白言欲令其怖是故須殺王曰若尒我今有法令汝恐怖曾所未見今日見之王性暴虐勅大臣曰今可將此賊徒至彼屠所斬其手足被賊商客以我庫物而用酬填大臣奉教將諸賊侶往至屍林斬其手足所盜之物依數酬與如世尊說告諸苾芻汝等當知於自他損惱自他安樂應善觀察何以故汝諸苾芻自他損惱自他安樂斯等皆是可猒離處

時諸苾芻憶持佛語為生猒故多往屍林時有諸苾芻尼亦詣屍林見諸群賊手足皆斷時有一人亦在屍林共觀群賊作如是語若有好心慈斯苦者可以鹽醋與之令飲於此死已當更受生欲毋新乳時諸苾芻尼中有一苾芻尼名曰圓滿廣壯愚直聞

此語已便作是念我於善說法律之中得為出家云何我今捨斯福聚我今宜可求覓鹽醋而施與之時苾芻尼俱還住處圓滿獨詣城中求得鹽醋滿一大瓨并凡甌六十持還賊所時彼諸賊為苦嬰纏飢渴所逼求活無路見苾芻尼便作是語善哉聖者我為渴逼願以瓨水見相救濟時苾芻尼作求福心先與甌已次行鹽醋人皆滿器得已便飲皆悉命終時苾芻尼暮方還寺寺門已閉即便扣喚寺尼問曰扣門者誰報言我是圓滿問言汝今何故日暮方還報言姊妹隨喜姊妹隨喜諸苾芻尼問曰汝作何事為得阿羅漢果為得不還一來預流果耶或為僧伽造住處耶或為僧伽求得飲食妙衣服耶報言姊妹仁等更無所作唯求飲食衣服苾芻尼問曰此皆無者汝作何事圓滿報曰仁等於屍林處豈不見彼斬手截足六十人乎答言我見圓滿曰我為教化多得鹽醋人各飽飲悉已命終於當生處欲毋新乳諸苾芻尼聞而

告曰癡人以他勝罪填滿腹中而令我等共生隨喜於時圓滿聞已追悔便作是念將非我犯他勝罪耶以此因緣告諸苾芻諸苾芻白佛佛言此苾芻尼無犯若有故心令他死者得他勝罪然諸苾芻尼不應於病人處而與其醋令飲命終應作是心此之病人由斯藥故令得早差者無犯若苾芻苾芻尼作如是念由此藥故當令命終若因死者得他勝罪

佛在室羅伐城給孤獨園時具壽大目連將十七衆童子與其出家并授圓具以鄔波離為首此十七人若有一人為知事者彼之十六盡皆相助彼於異時有法事起通夜誦經是十七人共来撿挍復於別日僧伽有浴室事起彼亦詳来共相借助復於別日中有一人合知寺事即於是日莊嚴寺宇時知事人専心看守中有一人作如是念我困且眠彼十六人豈可不能守護時十六人各生是念我困且眠其十六人並皆熟睡唯有一知事者通夜撿挍不得眠睡既至天

一切有部毗奈耶卷第八 第九張 廿

明房燈掛開寺門掃灑房庭觀水淨不嗜日時候敷設牀座窣堵波處燒香普熏於寺上閣便鳴揵稚時十六人聞揵稚聲方始眠覺各各從房持鉢而出見彼一人周慞馳走撿挍寺事時十六人共相謂曰諸具壽豈無一人助斯營作時有一人作如是語我生是念我困且眠餘十六人豈可不能撿挍諸人悉皆作如是語詳聞此已共相謂曰此之一人於我等處凡有所作常為先首我不相助彼定生瞋我等食竟從乞歡喜食已詳至其所俱共懺摩其少年者即便礼足若老大者手撫其肩告言具壽汝可容恕時彼默然而不應對有親友者以指擊攊彼笑而告曰施喜施喜諸人各念此好方便若一若二乃至諸人悉共擊攊時彼風氣上衝即便命殞諸人見死悲號大哭時諸苾芻怯而問之何謂汝令共聚啼哭彼便報曰大德我曾昔日有十七衆今但十六寧不悲啼又我得意同梵行死有受別離苦復有他勝罪云何得不悲惱

一切有部毗奈耶卷第八 第十張 廿

時諸苾芻聞已而去彼十六人各在一邊懷憂而住有餘苾芻知其同伴擊攊致死見而責曰具壽汝十七衆如燒草火疾燃疾滅或時戲樂或復憂愁彼為憂火燎心雖聞此語竟不酬對時諸苾芻以緣白佛佛言彼諸苾芻無殺心故無犯然諸苾芻不應相擊攊若擊攊者得越法罪

佛在室羅伐城給孤獨園去此不遠有一聚落彼有長者大富饒財多諸僕使有淨信心意樂賢善彼為僧伽造一住處其狀高大有妙石門廊宇周環悉皆嚴飾見者歡喜於此住處請六十苾芻夏安居竟作隨意事已任緣而去時彼施主見寺空虛令人守護恐有賊徒盜牀褥等復有六十苾芻人間遊行届斯聚落求覓停處時有一人報苾芻曰聖者何不住寺報言賢首何處有寺荅曰村外林中有好住處苾芻便往見守護人彼遥見已告言善来即給與房舍牀褥被枕及小坐牀并三指木告言聖者可先濾水我今暫往白長者知告長者

一切有部毗奈耶卷第八 第二張 廿

曰仁今福德倍更增長有六十客苾
芻來至寺所長者聞已驚喜交集報
家人曰汝等可取酥蜜沙糖石榴石
蜜蒲萄胡椒乾薑蓽茇堪作非時漿
物持往寺中有客僧伽來至住處欲
作非時漿令其飽飲家人聞已如所
處分咸將至寺時諸苾芻既濾水已
各任威儀隨處而住是時長者便往
寺中還見苾芻如蓮花蘂充滿寺內
倍益信心深加歸向說伽他曰
若村若林中 若高若下處 衆僧居住者
令生愛樂心
作非時漿調和既訖自手授與諸苾
芻衆飽飲漿已尒時長者禮衆僧足
自執香鑪引諸僧衆出遶制底還歸
住處在上座前長跪而住上坐為說
法要長者白言明日中時唯願聖衆
就我宅中哀受微供苾芻許之禮足
而去彼於明日辦諸美膳供養衆僧
衆僧食已為其呪願方歸住處復於
中後設非時漿既澡漱已長者手執
香鑪於上座前白大衆曰聖者此之
住處我不為身亦不為親屬然本意

者但為四方僧伽造立願見哀愍於
此夏安居諸苾芻告長者曰世尊法
主今現住在室羅伐城於時時中囑
說授記某甲苾芻證阿羅漢某甲苾
芻成不淨觀勝光大王勝鬘夫人仙
授世主毗舍佉毋及餘長者婆羅門
等並皆敬信我等往彼若法若食皆
同受用我等欲往長者白言受法義
利惟仁所知衣食資身我願供給幸
可留心於此停住四事供養當無闕
乏上座告言諸具壽如世尊說若其
施主有敬信者應須悲愍增長信心
我今欲於此住既作留意即便於此
內外觀察遂見香花滿樹美果盈枝
清沼茂林皆可愛樂上座告曰諸具
壽今此住處花果豐盈若前安居果
實未熟我等宜可作後安居既籌議
已遂後安居時彼長者唯造一寺所
有福業皆在其中於此聚落及餘村
坊更無別寺諸人福業亦皆臻湊時
諸苾芻於此安居多獲利養隨意事
訖於此而住時有迦柔底迦賊共相
議曰我等當作何業於一歲中不假

劬勞衣食豊足有作是說我等宜應
偷苾芻物餘賊報曰彼一日中過百
門閭辛苦乞索僅得充軀彼何所有
中有一賊語委苾芻告諸人曰汝等
不知彼大有物所以知有此造寺長
者信心淳善唯造一寺所有福業皆
在其中於此聚落及餘村坊更無別
寺諸人福業亦皆臻湊時諸苾芻於
此安居多獲利養若不信者可共親
觀諸人報曰若尒汝可先行我當後
去報言善好即便整理衣服緩步從
容口誦伽他旋行制底便入寺內
時門首有莫訶羅苾芻賊見禮足而
問聖者此是誰寺房宇莊嚴令人愛
樂願生天者是其梯蹬苾芻報言賢
首是某長者之所興建問言聖者此
是毗訶羅為是毗伽多苾芻問曰何
謂毗訶羅何謂毗伽多報曰若資具
充滿是毗訶羅所須闕乏是毗伽多
苾芻報言賢首若如是者此是毗訶
羅非毗伽多於此住處資產豊盈受
用具足賊便報曰聖者若是餅者不
應飡土若是衣者不著樹皮仁之衣

服應有多少時莫訶羅稟性愚亡丘使
携賊手共進房中報言汝觀架上衣
物多少問言聖者此是仁物為僧物
耶報言賢首是我私物問言聖者仁
是上座為是法師報言賢首我非上
座亦非法師我是求寂居僧之下報
曰仁所有物我已知之然於衆庫有
財積不報言賢首我居家下尚什物
豈足何況僧中報言聖者大衆廚內
煮食之物為用凡器為銅釜耶苾芻
即便將示庫屋告言於此庫中充滿
銅器既知此已賊便欲出報言聖者
向来廢仁善品妨我生業今且辭去
後更申礼報言善賊乃礼足而去諸
諸賊所告曰我於彼寺親已觀察賊
物豊贍如富賈客宜可偷取中有一
人告諸賊曰我曾聞說有六十人善
閑弓矢於此出家不可造次龢為偷
刼若衆集聽經方可入寺諸人問曰
不知何日當欲誦經其諳委人告諸
賊曰八日已過月半當誦即便屈指
數日而住至十五日上座自說波羅
底木叉為長淨已令誦經者昇師子

一切有部毗奈耶卷第八　第十五張　廿

座誦伽他曰

佛在給園中　能斷一切惑　諸根皆寂定
告衆如是言　我於人天衆　宣示微妙法
聞已如說行　得盡苦邊際

于時賊徒扣門而喚苾芻問曰汝是
何人報言聖者我是善男子時諸苾
芻便作是念或容落人来此聽法我
為開門其門既開賊徒競入爭取財
物苾芻告曰汝向報言是善男子今
来入寺便竊我財賊便報言聖者我
有二名在外名善男子入寺名刼賊
苾芻告曰作汝名者非是好人偷得
物已即便出寺

時諸苾芻既遭賊已共相議曰諸具
壽如世尊說凡擊乳者不應令盡今
此長者若見遭賊出物供寺復與我
等定當傾竭宜往室羅伐城同梵行
處求覓衣服曰我等形露如何涉途
一人告曰晝入草蔂夜當涉路不白
長者於是便行漸至室羅伐城彼諸
苾芻初夜後夜警覺思惟勤修善品
見露形者来至門前慞惶顧望彼諸
苾芻遥問之曰汝等露形哉髮之輩

一切有部毗奈耶卷第八　第十六張　廿

因何至斯此是莫訶羅非汝住處答
言具壽我是苾芻非露形外道復問
曰豈有如是形相苾芻答曰被賊偷
刼問曰汝名何等答曰我名佛護法
護僧護等彼便答曰善来善来具壽
即為開門彼便入寺或以三衣或以
二裙或僧脚崎或漉水羅或鉢隳條
隨其所有皆共周給時諸苾芻以緣
白佛佛言凡於夜中未善諳識不應
輒與開門可問種族名字若體悉者
方為開門然誦經時應令苾芻而為
守護若知賊至應現驚怖作大喝相
勿与開門作如是語將揵稚来并及
推杵時輪僧伽胝七條五條衣怖搭
鈎條索等物来聞是語聲賊便驚去
若衆首上座所有行法我今制之凡
欲衆集誦經之時上座應問知事人
曰門已閉未寺內遍看不巻守護人
未請誦經人未大小行處並掃拭未
若衆上座如前所制不依行者得越
法罪

尒時給孤獨園舊住苾芻告被賊苾
芻曰諸具壽我等隨有多少衣鉢共

一切有部毗奈耶卷第八　第十七張　廿

相分給猶未周贍然被賊之處造寺
長者信心淳厚宜應往彼重與相見
必以衣服共相濟給聞此語已便共
籌議諸具壽同梵行者善哉此說然
我等輩前來忩遽不白長者今可更
去告彼令知或容見濟多少衣服即
便至長者處長者見已禮而問曰聖
者何不相告遂即他行苾芻報曰長
者如世尊說夫犁乳者應留少許當
時我等作如是念寺令遭賊長者見
已出物供寺復給我等必致傾竭恐
相惱觸故不白知便往室羅伐城於
同梵行處求覓衣服長者白言聖者
寺中遭賊豈我家內亦遭賊耶善哉
聖者為衆愍我重來相見既倍生恭
敬人別各奉十三資具彼賊聞已還
復重來便於夜中誦經之時扣門而喚
時諸苾芻知是賊至共相告言諸具
壽昔時矯賊今更再來宜依佛教作
大驚吒莫與開門即便高聲唱言急
將揵稚棒時輪僧伽胝七條五條
衣袋搭鉤條索物來諸賊聞已便大
驚惶奔走而散時有諸天說伽他曰

兩足牟尼能說教　令諸弟子恐怖賊
口出驚喚善防身　五百羣寇皆奔散
時諸惡苾芻者告賊伴曰仁等何故
輒自驚走賊徒答曰汝豈不聞有六
十人出家皆善弓矢如何我等不奔
走耶然而我輩先不曾聞揵稚棒等
如是器仗必當相殺彼便答曰此等
皆非是寶器仗諸賊問曰此是何物
報曰揵稚木鳴以集僧棒槌是打揵
稚物時輪用觀日影僧伽胝等及以
條索是衣服所須袋擬盛貯三衣搭
鉤開門之鑰我等不應驚怖還可共
偷于時羣賊悉皆復寺彼有賊帥登
梯而上是時寺內有摩訶羅苾芻為
守護者見彼昇梯便作是念此之頑
賊劫我衣鉢令使露形今若縱捨還
令我等露形而住我當與彼現恐怖
相即便徐行取揵稚木打賊頭上賊
被木打落梯而死摩訶羅即便大喚
有賊有賊時諸苾芻便廢聽經爭昇
上閣問言賊在何處摩訶羅報曰於
此寺邊昇梯而上我亦驚怖並已逃
奔諸人報曰令賊逃奔斯為甚善天

疏開門尋賊上處便見賊頭流血而
死衆既見已各懷驚怖共相告曰前
非遣賊今是遭賊由打殺人遂令我
輩犯他勝罪時諸苾芻便生追悔以
緣白佛佛言汝等無犯然諸苾芻不
應作如是心打彼身上其所擲物可
在傍邊或於背後欲令恐怖作驚呼
聲若苾芻作如是心打彼身者得越
法罪云何老苾芻
佛在室羅伐給孤獨園於此城中有
一長者於同類族娶女為妻後誕一
男年漸長大是時長者貲財損失親
族乖離其妻既亡便告子曰我今衰
老不復能知家中事業我欲別決情
希出家子白父曰若如是者我亦出
家父報子曰斯亦善哉遂即父子相
隨詣給園中至一苾芻處即禮足已
白言聖者我欲出家苾芻問曰豈此
童子亦願出家答曰亦願問無障難
俱與出家佛教常式老者受利小者
知事是時父子二人常被驅役子白
父曰我被衆欺常令作務為無學業
今可共往他方受習經典父言善哉

與汝同去所到之處爲其年小遲詰
駈馳即令知事子白父曰室羅伐城
雖令知事然法主世尊親在於彼於
時時中間說授記某甲苾芻證阿羅漢
某甲苾芻成不淨觀勝光大王勝鬘
夫人仙授世主毗舍佉母及餘長者
婆羅門等並皆敬信我等至彼若法
若食皆同受用今欲還彼便棄餘方
至室羅伐欲到住處午時既過聞揵
稚聲便報父曰揵稚聲促宜應急往
父老羸困不能速行其子強推令其
速路子作是念推行有益復更強推
是時老父而僵於地塵土滿口因即
命終子見父死遂大號哭置之路左
持其衣鉢往逝多林諸苾芻見告言
善來摩訶羅子汝之老父今在何處
彼便啼哭苾芻問曰具壽何故啼哭
報言我父已死諸苾芻告曰具壽諸
行無常是生滅法汝於善說法律捨
家出家當自裁抑勿生憂苦報言我
推父倒地因即命終我當殺父苾芻
報曰如汝所言深合啼哭一得無刑
罪二得波羅市迦在阿鼻地獄長時

受苦時諸苾芻以緣白佛佛言彼無
有犯然諸苾芻不應在行路中有困
乏者強推令去我今爲諸行路苾芻
制其行法若道行時見旋極者當與
按摩解勞爲擎衣鉢及諸資具能去
者善若不能亦當可先行至住處已
洗鉢請葉觀察無蟲可爲請食不能
來者持食往迎勿令絕食若在非時
送非時漿道行苾芻如我所制不依
行者得越法罪時諸苾芻悉皆有疑
俱往白佛言世尊何因緣故彼摩訶
羅子斷父命根非無間罪亦非波羅
市迦佛言汝諸苾芻此人非但今日
殺父無罪於往昔時已曾殺父不得
重罪汝等應聽於過去世一聚落中
有浣衣人唯有一子年漸長大時聚
落中有大節會時人多併浣濯衣服
是時父子多得垢衣父告子曰既浣
多衣不能歸食汝可持飯向彼池邊
子於後時持食而去父既食已告其
子曰汝當浣衣我困且眠即便睡着
然父頭上無髮多有蚊蟲來唼其頂
子浣衣已來至父邊見其頭上多有

蚊蚋即便爲拂蚊子食血打去還來
怒而言曰今我存在豈使蚊蟲飲我
父血將浣衣棒以打蚊蟲蚊雖散飛
父頭遂破因而命絕于時有天說伽
陀曰

寧與智者爲怨惡　不共愚人結親友
猶如癡子拂蚊虫　捧打父頭因命過

汝諸苾芻勿生異念彼時浣衣老人
者即莫訶羅是彼時子者即推父苾
芻是往時雖復殺父非無間罪今時
亦命雖斷父命非無間罪不犯波羅
市迦又無犯者宰初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏故斷人命學處了

根本說一切有部毗奈耶卷第八

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶卷第九 廿

三藏法師義淨奉 制譯

妄說自得上人法學處第四

攝頌曰

最初劫比羅 漁人衆五百 苾芻住蘭若
自顯記相違

尒時薄伽梵在廣嚴城獼猴池側高閣堂中時有五百漁人於勝慧河邊結侶而住時彼漁人有二大網一名小足二名大足買魚人少便用小足買魚人多即用大足若大節會即二網俱張彼於異時廣嚴城中有大節會買魚者衆二網俱施分五百人以為二朋各持一網施小足者多獲魚鼈黿鼉之類岸上委積如大穀聚時有摩竭大魚海中眠睡隨潮泛濫遂入勝慧河中持大足者即便網得時二百五十人共牽其網網逼魚身即便睡覺曳網并人隨流而去各大驚叫告小足人曰我等并網並被魚牽仁可俱來共我相濟彼既聞已俱來共牽五百諸人與網同去不能持得

時五百人發聲大叫告隨近人曰諸人當知我五百人及大足網並被魚牽隨流而下共來相濟時近住者若放牛羊人採樵薪人正道活命人邪道活命人及餘諸人百千万衆俱來牽網時彼諸人身體傷損其網破裂極大艱辛方牽上岸其摩竭魚有一十八頭三十六眼或有人頭或有烏頭或有為頭駱駝頭驢頭牛頭獼猴頭師子頭虎頭豹頭熊頭羆頭猫頭鹿頭水牛頭猪頭狗頭魚頭于時四遠諸人逓相告語勝慧河側五百漁人張大足網捕得一魚牽在岸上其形奇大有十八頭三十六眼諸人聞已時有無量百千俱胝那庾多衆競集河所或有情生喜樂往彼觀瞻或有先世善根警悟令去廣嚴城內外道六師亦生喜樂共至魚所大衆雲集注目詳觀共拓告曰仁等各並識此頭不生希有心拍攜而住諸佛常法觀察世間無不見聞無不知者恒起大悲饒益一切於救護中最為第一最為雄猛無有二言依定慧住顯

發三明善修三學善調三業度四瀑流安四神足於長夜中修四攝行捨除五蓋遠離五支超越五道六根具足六度圓滿七財普施開七覺花莊世八法示八正路永斷九結明開九定充滿十力名聞十方諸自在中最為殊勝得諸無畏降伏魔怨震大雷音作師子吼晝夜六時常以佛眼觀察世間誰增誰減誰遭苦厄誰向惡趣誰陷欲泥誰堪受化作何方便拔濟令出無聖財者令得聖財以智安膳那破無明膜無善根者令種善根有善根者令其增長置人天路安隱無礙趣涅槃城如有說言

假使大海潮 或失於期限 佛於所化者
濟度不過時 如母有一兒 常護其身命
佛於所化者 慈念過於彼 佛於諸有情
慈念不捨離 思濟其苦難 如母牛隨犢

尒時世尊作如是念此摩竭魚今遭苦厄於先佛所已植善根我因魚故施大教網化度有情宜往勝慧河側諸佛常法未入涅槃安住於世為欲攝愍所化有情時往捺洛迦傍生餓

鬼人天諸趣或往屍林或往河處令
由此事世尊欲往勝慧河邊即便微
笑口中出五色光或時下照或復上
昇其光下者至無間獄并餘地獄若
受炎熱皆得清涼若處寒氷便獲溫
暖彼諸有情各得安樂皆作是念我
與汝等為從地獄死生餘處耶尒時
世尊令彼有情生信心已復現餘相
彼見相已皆作是念我等不於此死
而生餘處然我必由無上大聖威德
力故令我身心現受安樂既生敬信
能滅諸苦於人天趣受勝妙身當為
法器見真諦理其上昇者至色究竟
天光中演說苦空無常無我等法并
說二伽他曰

汝當於佛教　勤求出離道　能破生死軍
如象摧草舍　於佛法律中　勇進常修學
能捨於生死　得盡苦邊際

時彼光明遍照三千大千世界還至
佛所若佛世尊說過去事光從背入
若說未來事光從胸入若說地獄事
光從足下入若說傍生事光從足跟
入若說餓鬼事光從足指入若說人事

光從臍入若說力輪王事光從左手
掌入若說轉輪王事光從右手掌入
若說天事光從臍入若說聲聞事光
從口入若說獨覺事光從眉間入若
說阿耨多羅三藐三菩提事光從頂
入是時光明繞佛三匝從臍而入時
具壽阿難陀合掌恭敬而白佛言世
尊如來應正等覺熙怡微笑非無因
緣即說伽他而請佛曰

口出種種妙光明　流滿大千非一相
周遍十方諸剎土　如日光照盡虛空
佛是衆生最勝因　能除憍慢及憂慼
無緣不啓於金口　微笑當必演希奇
安詳審諦牟尼尊　樂欲聞者能為說
如師子王發妙吼　願為我等決疑心
如大海內妙山王　若無因緣不搖動
自在慈悲現微笑　為渴仰者說因緣

尒時世尊告阿難陀曰如是如是阿
難陀非無因緣如來應正等覺輒現
微笑汝今應可告諸苾芻如來欲往
河岸遊行若諸具壽樂欲隨從如來
去者當可持衣時具壽阿難陀承佛
教已告諸苾芻曰諸具壽佛今欲往

河岸遊行若諸具壽樂隨從者當可
持衣時諸苾芻既奉教已俱來佛所
尒時世尊往勝慧河自調伏故調伏
圍繞自寂靜故寂靜圍繞解脫解脫
圍繞安隱安隱圍繞善順善順圍繞
阿羅漢阿羅漢圍繞離欲離欲圍繞
端嚴端嚴圍繞如栴檀林旃檀圍繞
猶如象王象為圍繞如師子王師子
圍繞如大牛王諸牛圍繞猶如鵝王
諸鵝圍繞如妙翅鳥諸鳥圍繞如婆
羅門學徒圍繞猶如大醫病者圍繞
如大將軍兵衆圍繞如大導師行旅
圍繞猶如商主賈客圍繞如大長者
人衆圍繞如大國王諸臣圍繞如轉
輪王千子圍繞猶如明月衆星圍繞
猶如日輪千光圍繞如持國天王乾
闥婆衆圍繞如增長天王拘畔茶衆
圍繞如醜目天王龍衆圍繞如多聞
天王藥叉衆圍繞如淨妙王阿蘇羅
衆圍繞猶如帝釋三十三天圍繞如
梵天王梵衆圍繞猶如大海湛然安
靜猶如大雲靉靆垂布猶如象王昇
息狂醉調伏諸根威儀寂靜三十二

相而為莊飾八十種好以自嚴身圓光一尋朗踰千日安步徐進如移寶山十力四無畏大悲三念住無量功德皆悉圓滿諸大聲聞尊者阿慎若憍陳如尊者馬勝尊者婆瑟波尊者大名尊者無滅尊者舍利子尊者大目連尊者迦攝波尊者阿難陀尊者頡離伐底如是等諸大聲聞及諸苾芻衆共往河側時諸大衆遥見世尊并苾芻衆自遠而來諸不信者共相議曰諸人當知我聞沙門喬荅摩斷諸喜樂彼亦愛好來觀此魚諸敬信者便作是說諸人應知如佛世尊久除喜樂豈非今日緣此魚故為諸大衆降大慈悲欲說希奇微妙之法共說頌曰

牟尼久捨喜樂心　無信之人生誹謗
寂勝今來於此處　必為時衆說微言

是時大衆見世尊至悉皆驚起由佛世尊為菩薩時於師僧父母尊重之處常起恭敬故尒時世尊入大衆中在苾芻前就座而坐便告五百漁人曰賢首汝等先身曾作惡業由此緣

故生在卑賤漁捕人中汝今更復手執刀網為殺害業而自活命今於此死何處受生漁人請曰我今不知欲何所作世尊告曰汝今宜可放魚鼈等水族之類彼白佛言如世尊教即便放捨尒時世尊以神通力令魚鼈等如游於水入勝慧河唯摩竭魚獨留不去憶前生事能作人語共佛酬荅尒時世尊告摩竭魚曰汝是劫比羅不荅言我是劫比羅世尊復問汝曾作身語意惡行不荅言曾作汝頗知此三種惡行招惡異熟不荅言我知汝知此業自身受不荅言現受誰是汝惡知識荅言我母彼生何處荅言在捺洛迦汝生何趣荅言在傍生中於此死已當生何處荅言我於此死生捺洛迦時摩竭魚作是語已即便啼泣尒時世尊說伽他曰

汝墮傍生趣　我今無奈何　處在無暇中
啼泣當何益　我今悲愍汝　汝宜發善心
猒離傍生身　當得昇天上

時摩竭魚聞是語已於世尊所深生敬信世尊即為說三句法告言賢首

諸行皆無常　諸法悉無我　寂靜即涅槃

是名三法印

是時大會各生希有共相議曰何意此魚世尊垂問令憶宿世復為人語共佛酬荅諸人當知大聖如來威德尊重我等庸微不敢諮問我宜共詣尊者阿難陀處問其所由如說信受時敬信者即便共詣阿難陀所白言尊者何意此魚善解人言共佛世尊論宿命事時阿難陀報諸人曰汝今宜往請問世尊諸人荅曰如來世尊威德嚴重我等庸愚不敢輕觸阿難陀曰我亦同汝憚佛威嚴今為汝等略問其事時具壽阿難陀即從座起往世尊所礼雙足已在一面立白言世尊此魚何緣能解人語共佛世尊論宿命事尒時世尊告阿難陀曰汝今欲聞此摩竭魚宿世緣不時阿難陀白言世尊我等樂聞今正是時唯願為說此魚宿世所有因緣我等苾芻及諸大衆得聞法已信受奉持佛告阿難陀汝當諦聽至極作意善思念之於過去世此賢劫中人壽二万

歲時有佛世尊出現於世号迦攝波如來應正遍知明行圓滿善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛薄伽梵在婆羅痆斯城仙人墮處施鹿林中與大苾芻衆二万人俱時彼城中王名訖栗枳時世安樂人稼豊稔人民衆多畜產滋盛無有鬪諍兵甲休息亦無病苦及諸賊盜正法理國為大法王於其國中有婆羅門童子言從本國遠詣南方彼有婆羅門博通衆藝善解四明遠近諸方皆來歸湊是時童子便詣其所到已致敬於一面坐彼婆羅門曰善來童子汝從何來何所求覓答言我從中國來欲於大師足下親承道業師問之曰欲學何書答曰學四明論報言善哉應如是學此是婆羅門所應作事是時童子即便受學凡諸學者至休假日或往河池沐浴或往城市觀望或採香薪以充祭祀是時童子至休假日與諸學徒共採薪木便於路中共相問曰君等皆是婆羅門姓從何處來一人報曰我從東方來一人曰我從西

一切有部毗奈耶卷第九第十張　廿

國來一人曰我從北方來時彼童子曰我從中國來諸人問曰諸餘方國我並略聞中國軌儀未曾見說即說頌曰

智慧出東方　兩舌在西國　敬順生南國
惡口出北方

時諸學徒問童子曰汝之中國其事云何童子答曰我之中國特勝諸方甘蔗香稻果實充足畜產豊饒快樂安隱人物繁多咸重慈濟聰明福德技藝過人有殑伽河吉祥清潔於河兩岸其水平流有十八處仙人住止各大精苦現得昇天復問之曰中國之地頗有聰叡辯才善能談論如我師不答曰現今中國有一論師如師子王自在無礙我師見之自懷慙恥時彼童子讃美中方諸人既聞悉皆樂往時諸童子各持薪木至本師舍安置薪已詣其師處各白師曰此之童子讃美中方令我諸人悉皆樂去其師報曰方國美妙人皆甚言但可耳聞無宜即去諸徒曰彼童子說現今中國有一論師如師子王自在無

一切有部毗奈耶卷第九第十一張　廿

礙我師若見必懷慙恥其師報曰地豊珍寶人多俊乂我豈自說區宇之內唯我一人更無勝者復白師曰若如是者我今樂去一遍觀方國二洗沐仙河於大論師伏膺受業降伏諸論談吐激揚發起名譽多獲財利時婆羅門性少緣務愛慇學徒報諸人曰汝等宜應將我資具鹿皮踈服三拒君持并祠祀器我今與汝俱去尋師彼便受教共往中國所至城邑興大論場諸來論者皆被摧折壞其車轝懷慙而歸或以灰土打其頭上如殺射處鳥散飛或有繒蓋幢旛遠近迎接咸稱弟子隨從而行時婆羅門漸次遊行所過城邑皆為上首至婆羅痆斯城便自生念我今何故捨其根本而取枝條凡有聰明解激論者及餘學士咸在王庭我今宜應自詣王所作是念已即便往詣訖栗枳王既至王所為王呪願願王降伏諸怨長命無病作是言已在一面坐而啓王曰大王當知我於本國頗亦尋師曾習少多書論文字欲於王所建

一切有部毗奈耶卷第九第十二張　廿

立論端敢共諸人略申激難王既聞巳命大臣曰令我國中有談論者堪與此人共為酬對不白言有問在何處白言在某聚落有婆羅門名刧比羅設摩善解四明及餘書論能立巳義善破他宗大智聰明如火騰燄於衆人中而為上首王曰可喚將来大臣奉教便喚論師既至三所呪願同前在一面坐大臣啓曰此是所喚解論大師王曰善哉大師頗能對我與婆羅門共相問難不荅曰我能王勅臣曰卿今宜可嚴飾論場立敵兩朋善為處置大臣奉教嚴飾王便熱篤親至論所三既坐巳大臣啓曰大王欲遣誰作前宗王曰婆羅門遠自南國主客之禮請作前宗彼婆羅門便立論宗申說巧詞有五百頌辯捷明利聽者罕知時刧比羅設摩一聞悟會便斥是非此是相違此是不定此不成就時婆羅門既被破巳默然而住凡論議者不能酬荅即墮負處時王見勝便大歡喜問言大師住在何處白言大王在某聚落報言大師善

一切有部毗奈耶卷第九　第十三張　廿

為談論彼之聚落用賞論功即便謝王歡喜而去既獲富盛送取新妻未久之間便誕一息初生之日黃髮披頭三七既終廣召親族欲為兒子建立嘉名父告親曰今我此兒欲立何字宗親告曰此是刧比羅設摩兒又初生之時髮作刧比羅色應與此子名刧比羅既為立字撫育滋養哺以乳酪間以諸酥隨時服玩勝妙之物便速長大如蓮華出池既成立巳便教習學書印笇數俗務取與皆悉明了次教婆羅門威儀法式執灰執土及持瓶器洗沐之法清淨軌儀瘂聲遂聲四明諸論所謂頡力明論耶樹明論娑摩明論阿闥明論自解祠祀教他祠祀自解讀誦教他讀誦施物受財所有方軌明此六事成大婆羅門博通衆典顯發自宗斥破他論聰敏智慧如大明炬後於異時刧比羅設摩教五百婆羅門子誦婆羅門典時子刧比羅亦教習學便白父曰頡利遮字其義去何父告之曰汝所問字其義甚深先師共傳卒難解了復

一切有部毗奈耶卷第九　第十四張　廿

問父曰豈古大師無義而說然我忖度少有依希其父聞巳便即思念世間之人皆欲子勝令刧比羅道藝勝我當以五百童子而委付之便告子曰汝今道藝勝我此五百人洪當教誨即依父令教五百人父捨學徒元復餘事隨心所樂在處遊行彼於異時徃施林所詣一苾芻白言聖者此之文句其義去何苾芻荅曰賢首汝今不應作如是問若作此問義不周悉應如是問方得圓滿時婆羅門既被教訶便即生念我所致問尚不堪任况能與之共為敵論於苾芻處生敬信心於時時中請就家食時婆羅門後便染患告其子曰日月所臨處更無餘人與汝等者我命殁後於諸論場汝無疑懼唯除迦攝波佛聲聞弟子何以故彼宗寬廣甚深難測世論不能伏俗智不能知衆一共心不求名利故汝不應共為論激子言甚善時婆羅門所患漸增雖加湯藥日就羸困如有說云

積聚皆銷散　崇高必墮落　合會終別離

一切有部毗奈耶卷第九　第十五張　廿

有命咸歸死
時婆羅門即便命終其子與諸眷屬
以五綵繒轝送至屍林以火焚訖懷
憂而住諸餘論師聞彼父死共相告
曰仁等當知彼善論婆羅門今已身
死我等宜往詣訖栗枳王請申論事
即便共往既至王所呪願王已便啓
王曰我等曾於師邊少學文字敢欲
親對王所建立論端王告臣曰卿今
宜往命彼論師大臣荅曰彼師已死
王曰由此緣故如場中鳥雀今並競
来然彼大師頗有兒息及兄弟耶
大臣白言有子名劫比羅王曰宜可
命来奉命便喚既至王所呪願王已
在一面坐大臣白王此是大師之子
名劫比羅王言善来今有諸方論師
遠近咸萃欲於我所興建論端汝能
共彼相酬對不便白王曰敢申論難
便立論場令其激難王便整駕親觀
得失即令諸来論人並為宗主遣劫
比羅共為敵論所有詰問隨事窮研
諸立論人咸皆杜口凡論義不荅即
墮負處時王既見無礙辯才極生希

有而歎之曰此兒年在弱歲德冠群
英歡喜驚嗟特異優賞令乘大象灌
頂稱尊号曰論王眾所瞻仰其劫比
羅母遇生憂念豈我小兒為性輕躁
被奪封邑無面歸耶作是思惟懷愁
而住時劫比羅既蒙灌頂為大論王
群彦相隨共還本宅其母愁遽而告
之曰汝已摧破諸論師不便報母曰
並已破訖唯除迦葉波佛聲聞弟子
其母即便迴面揮手時劫比羅即白
母曰何意慈尊迴面揮手母曰汝今
知不所有封邑猶未能安終被苾芻
共相侵奪汝今宜往折彼沙門便白
母曰慈父亡日誡以遺言日月光臨
更無餘人與汝等者我命終後於諸
論場汝無疑懼唯除迦攝波佛聲聞
弟子何以故彼宗寬廣甚深難測世
論不能伏俗智不能知眾一其心不
求名利汝勿共論母便報曰汝父在
日是沙門奴豈汝今時還作奴也宜
可即行挫其鋒銳劫比羅稟性仁孝
無違母言便往鹿園於其中路逢一
苾芻即便問曰苾芻從何處来報言

仙人墮處施鹿林来問曰仙人墮處
有幾許苾芻荅曰強逾二万問曰苾
芻之衆其數已多所有經典未知多
少報曰苾芻經典揔有三藏問曰其
一一藏數量如何報言一藏頌有十
万問曰在家俗侶頗得聞不報言得
聞二藏謂論及經毗奈耶教是出家
軌式俗不合聞劫比羅便作是念其
激論法不許他知作斯念已白苾芻
曰仁今為我且說少多佛家要義苾
芻便念此婆羅門是論難者為稱量
我而發斯問為當不解而見請耶我
今試之誦伽他曰
何處流當止 何處道應行 世間苦樂事
何處當窮盡
說伽他已而報之曰婆羅門汝當為
我解斯頌義時劫比羅於諸明處周
遍思量盡其慧解莫測其義云何流
止云何道行即便四顧勿有餘人見
聞於我遂作是念若於此處有證義
人即令我身交被挫折便行矯詐報
苾芻曰我觀此頌宗緒綿長其義深
遠汝宜且向婆羅痆斯我有少緣

當行鹿苑不可倉卒為陳其義役時
重會解亦不難既言別已詣鹿林中
見諸苾芻讀誦禪思勤求出道深生
敬信即自思念誰復不顧後世情懷
慘毒於斯智者興覓過心共申狂論
作是念已遂還本居母見問曰汝已
摧破迦攝波弟子即白母曰看母意
趣欲得云失現居封邑母告子曰所
說何義兒即報曰試往鹿林路逢苾
芻並悉如前具報於母母既聞已報
曰若如是者汝今宜可學於佛法白
言欲學何事報曰彼論義法不教俗
旅汝可出家從其受學復白母曰寧
容勝族於雜類中為小因緣投出家
也母報之曰待學得已後當歸俗豈
於頭上生蔓草耶其兒稟性仁孝被
母驅逼便欲出家遂至鹿林到苾芻
處告言大德我欲出家時彼苾芻便
作是念此婆羅門善能激論若出家
者紹隆佛法作是念已報曰善哉隨
汝意樂榮名富盛皆悉無常能捨出
家斯為最善劫比羅曰我於此處人
皆識知可往他鄉方為出俗苾芻言

善遂即將往餘方與其出家并受圓
具便教習學三藏俱明為大法師詞
辯無滯若聞誦經法必昇眾寶師子
之座吹雙螺振大鼓王及士庶悉皆
雲集聞者歡喜時劫比羅便自生念
我之勤學其功已成宜往婆羅痆斯
迦攝波佛所親奉大師承事供養既
至城已母聞子來即便尋覓至鹿林
中見子問曰汝已摧伏迦攝波佛沙
門弟子耶便白母曰我雖解教而未證
果彼諸弟子教證俱明我復何能輒
相摧折其母報曰汝必須摧被母驅
催不能自免便白母曰若聞莊嚴寶
座擊鼓吹螺大眾集時母當來至母
報言善時至我來後於異時劫比羅
次昇法座大眾皆集母聞鼓振驚往
鹿林於高座邊默尒而住是時法師
便昇高座初演正法後雜邪言時諸
苾芻聞而告曰具壽汝莫謗毀佛教
建魔幟摧法幢捨此身已當生惡趣
即無言對便下高座遂白母曰見此
事不答言見劫比羅曰豈不已言我
但解教彼教證俱閑豈我於彼能為

挫折母曰我當教汝激論方便汝若
更為說法之時先談正法後述邪宗
彼諸苾芻作訶諫言引善惡事不聽
語者汝當口陳刀劍出不義言彼諸
沙門畏惡名稱即自默然時俗諸人
謂其墮負便報母曰是好方便見昇
座時母當重來報言好便於後時同
前風請吹螺擊鼓七眾俱集其母遂
來於座後邊默然而坐
時劫比羅即昇高座准式誦經初誦
正經後陳邪法時諸苾芻告言具壽
汝勿破正興邪乃至當生惡趣便懷
母言口出刀劍報苾芻曰汝口如為
口何所識知若法非法律非律汝如
馬口如駱駝口驢口牛口獼猴口師
子口虎口豹口熊口羆口猫口鹿口
水牛口豬口狗口魚口愚人口汝復
寧知法及非法時諸苾芻共相告曰
此既口陳刀劍我等宜行其不忍者
悉皆捨去其容忍者在座而聽作如是
念若陳正法我宜聽之若說邪宗彼
當受苦時劫比羅於學無學諸聖苾
芻作十八種惡口罵詈便下高座白

其母曰毋令喜不毋告子曰我令大
喜宜可共歸刧比羅曰我不能歸我
於迦攝波佛無上正覺教法之中情
所愛尚母曰汝豈不聞婆羅門典父
母言教不可輙違汝今即應共我歸
舍便報母曰我不能去若我流轉於
生死中願莫重遭如是之母由惡知
識故令我於學無學聖人之所出麁
獷言緣此惡業必定當來招苦異熟
是時彼母既嗔不得便於婆羅痆斯
街衢巷陌人衆之處作如是語諸人
當知迦攝波弟子强奪我兒仁當助
我諸人聞已其敬信者共相安撫不
信之人便生調弄是時老母耻辱纏
懷便歐熱血因即命過生榛洛迦刧
比羅苾芻由作十八種惡口罵學無
學人及諸苾芻故命終之後生摩竭
魚中其形可惡時諸大衆聞佛說已
共相謂曰諸人當知彼刧比羅苾芻
為大法師辯才無㝵善能說法令百
千衆聞者歡喜但由惡口生惡道中
我等命終當生何處作是思惟懷憂
而住尒時世尊觀察大衆意樂煩惱

一切有部毗柰耶卷第九　第二十二張　廿

根性差別隨其所宜而為說法既聞
法已有得煖頂忍世間第一法或得
預流一来不還果者或有出家盡諸
有漏獲阿羅漢或於聲聞菩提或於
獨覺菩提或於無上菩提心生希願
復令大衆於三寶所生極信心尒時
世尊為大利益廣調伏已捨之而去
時摩竭大魚便自生念我今不應於
世尊所聞三句法而更食耶即便斷
食傍生之趣火力增强飢渴所逼於
世尊所敬重逾深即便命過生四大
王衆天凡生天者若男若女即生三
念我從何死今於何生由作何業便
憶前身我於傍生趣死今生四大三
衆天由於佛所生敬信故時彼天子
便作是念我今不應留住經宿方見
世尊是時天子作是念已即莊嚴身
具諸瓔珞光明殊妙便以衣角盛妙
天花所謂嗢鉢羅花鉢頭摩花拘物
頭花分陁利迦花曼陁羅花過初夜
分来詣佛所便布天花供養佛已頂
札雙足在一面坐是彼天子光明赫
弈周遍照耀高閣堂中尒時世尊隨

一切有部毗柰耶卷第九　第二十三張　廿

彼天子意樂根性為其說法令悟諦
理是時天子既聞法已即於座上得
預流果既見諦已白世尊曰大德由
佛世尊令我證得解脫之果此非父
母人王天衆沙門婆羅門親友眷屬
之所能作我遇世尊善知識故於地
獄傍生餓鬼趣中拔濟令出安置人
天勝妙之處當盡生死得涅槃路乾
竭血海越骨山無始積集薩迦耶
見以金剛智杵摧破之得預流果我
今歸依佛法僧寶唯願世尊證知我
是鄔波索迦始從今日乃至命存受
五學處不殺生乃至不飲酒即於佛
前而說頌曰

我由佛力故　永閉三惡道　得生勝妙天
長歸涅槃路　我依世尊故　今得清淨眼
證見真諦理　當盡苦海際　佛超於人天
離生老死患　有海中難遇　我逢今得果
我以莊嚴身　淨心礼佛足　右繞除怨害
令往赴天宮

時摩竭魚天子既稱所願猶如商主
多獲財利亦如農夫多收稼穡如勇
建者降伏怨敵如重病人除去衆疾

一切有部毗柰耶卷第九　第二十四張　廿

時彼天子辭佛而去便往天宮

時諸苾芻於初後夜警覺專心思惟而住見世尊處有大光明便生疑念至天曉已白世尊曰於昨夜中豈有梵世諸天及天帝釋或四天王或有諸餘威德天衆來礼世尊耶世尊告曰諸苾芻非是梵天及餘天衆汝等苾芻豈不見彼摩竭大魚有十八頭我為彼說三句妙法苾芻白佛我等皆見佛言彼於中夜來至我所我為說法得見諦已還詣天宮時諸苾芻復白佛言此前身摩竭魚天子曾作何業得生四天王處復由何業親於佛所證四真諦世尊告曰諸苾芻彼魚天子自所作業增長時熟緣變現前猶如瀑流不可迴轉決定感報無餘代受汝諸苾芻彼魚天子凡所自作惡業不於外界地水火風令其受報然於自身蘊界處中而受異熟即說頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

汝諸苾芻有生受業有後受業云何

生受業此於前身為摩竭魚由於我邊起敬信心故彼業異熟生在四大王衆天是名生受業云何後受業即劫比羅於迦攝波佛正等正覺教法之中而為出家讀誦受持為人演說於蘊界處十二緣生及處非處悉皆善巧由彼積集善根業力得生天上今於我所見四真諦是名後受業苾芻當知若純黑業得純黑異熟若純白業得純白異熟若黑白雜業得雜異熟是故苾芻應離純黑及黑白雜業當勤修學純白之業時諸苾芻聞佛說已歡喜信受

時彼五百漁人共相告曰仁等親聞彼劫比羅為大法師善解三藏辯才無礙化百千人能令聞者悉生歡喜但由惡口墮傍生中我等常為惡業無有慈悲廣殺有情以自活命我等死後何處受生我等今時若不生在下賤家者亦於如來善說法律而為出家發勇猛心勤求不倦越度四軛越四瀑流作是語已各以手支頰懷憂而住諸佛常法未入涅槃安住於

世為欲憐愍所化有情晝夜六時常以佛眼觀諸世間廣說如上諸大聲聞亦復如是時具壽舍利子以聲聞慧眼觀察世間便見五百漁人心生厭離懷憂而住即便往詣五百人所而告之曰賢首何意汝等以手支頰懷憂而住時諸漁人咨言聖者我今云何得不愁苦我等親聞彼劫比羅為大法師善解三藏演說無滯化百千人能令聞者悉生歡喜但由惡口墮傍生中我等常為惡業無有慈悲廣殺有情以自活命我等死後何處受生我等今時若不生在下賤家者亦於如來善說法律而為出家發勇猛心勤求不倦越四軛越四流斯我無分寧不憂苦是時舍利子而告之曰賢首牟尼法主聖教之中不以家門氏族為勝但以正行為先即說頌曰

如來教法中　不問於族姓　但觀過去世
所作善惡業

若汝等情有希願於佛法中欲求出家并受近圓為苾芻者汝等宜應往世尊所求請出家世尊知時滿汝所

願諸人白言聖者若得如是我當請
佛而求出家時舍利子遂將五百善
男子往詣佛所礼佛足已在一面坐
白佛言世尊大德此五百善男子深
心希願於善説法律求欲出家并受
近圓而為苾芻唯願世尊為憐愍故
與其出家并受近圓尒時世尊告五
百人曰善來苾芻可修梵行於佛言
下鬚髮自落法衣著身瓶鉢在手威
儀具足如百歲苾芻頌曰
世尊唱善來　髮落衣鉢具　諸根咸寂定
隨念悉皆成

根本説一切有部毗奈耶卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本説一切有部毗奈耶卷第十　　廿

三藏法師義淨奉　制譯

妄説自得上人法學處第四之二

尒時薄伽梵與五百漁人出家圓具
已從薛舍離詣竹林聚落北有獼猴
池林依之而住時逢飢饉乞食難得
父母於子尚不相濟況餘乞人尒時
世尊告諸苾芻曰今時飢饉乞食難
得父子尚不相濟汝等宜應各隨親
友得意之處於薛舍離隨近聚落而
作安居我與阿難陀於此林住苾芻
聞已唯然受教各隨親友於薛舍離
隨近聚落而作安居時彼五百善來
苾芻見斯事已共相告曰仁等當知
如世尊説今時飢饉乞食難得父子
尚不相濟況餘乞人汝等宜應各隨
親友於薛舍離隨近聚落而作安居
我與阿難陀於此林住我等於此無
有眷屬可得依止作安居事然於捕
漁人村有我眷屬宜往相問於其村
外權為草室而作安居時五百苾芻
即便往至捕漁村所問其眷屬權為
小室村外居停時諸苾芻共相議曰
我等少聞未有學識若諸親眷來相
請問我等云何為其説法若彼來時
我等宜應更相讚歎汝諸眷屬大獲
善利汝聚落中得有如是勝妙僧衆
於此安居此苾芻得無常想於無常
苦想於苦空想於空無我想猒離食
想於諸世間無愛樂想過患想斷除
想離欲想滅想死想不淨想青瘀想
膖脹想膿流想壞食想血塗想離散
想白骨想觀空想此苾芻得初靜慮
二靜慮三靜慮四靜慮得慈悲喜捨
空無邊處識無邊處無所有處非想
非非想處此得四果六神通八解脫
後於異時彼諸眷屬來相看問時諸
苾芻見眷屬來即便更互共相讚歎汝
諸眷屬大獲善利汝聚落中得有如
是勝妙僧衆於此安居此苾芻得無
常想廣説乃至得八解脫時諸眷屬
既聞説已白言聖者仁等皆證得如是勝
果答言皆得時俗諸人聞得果者咸
生愛樂於自父母妻子親屬而不搵
濟於諸苾芻各以飲食共相供給

尒時世尊未入涅槃安住於世與諸弟子二時大集一謂五月十五日欲安居時二謂八月十五日隨意了時若前安居者受教勅已往詣城邑村坊聚落而作安居至隨意了皆來集會隨所證獲皆悉白知其未證者請求證法近辭舍離安居苾芻三月既滿作衣已竟顏色憔悴形容羸瘦執持衣鉢往竹林村既至村已時具壽阿難陀遥見諸苾芻於同梵行者起憐愛心遥唱善來即前迎接為持衣鉢錫杖君持并餘雜物沙門資具又問具壽仁等何處安居而得來至荅言我於佛栗氏聚落三月安居今來至此阿難陀曰諸仁於彼安居三月之內乞求飲食不勞苦耶荅曰雖於彼處得安樂住然乞飲食甚大艱辛尒時阿難陀即便報曰實尒具壽目驗羸容貌憔悴准知飲食定是難求時捕漁村五百苾芻既安居了執持衣鉢亦至此村顏色鮮好容貌肥盛時阿難陀遥見諸苾芻於同梵行者起憐愛心遥唱善來即前迎接為

持衣鉢并餘雜物如前具問乃至問言於捕魚村飲食易求安樂行不苾芻報曰我於彼住實得安樂所求飲食易得不難阿難陀報言具壽目驗肥充容色光澤准知飲食定是易求時阿難陀即便問曰今既時世飢饉飲食難求父母妻子尚不相濟何故仁等食易得耶彼便荅曰我於眷屬自相讚歎云此苾芻得無常想乃至得八解脫阿難陀問曰所陳之事為實為虛荅言是虛問言具壽仁等豈合為少飲食實無上人法自稱得耶彼便荅曰從合不合我等已作時諸苾芻樂少欲者皆共譏嫌呵責非法云何汝等為貪飲食實無上人法自稱得耶時諸苾芻以緣白佛佛以此緣集苾芻眾知而故問如前廣說佛問勝慧河邊諸苾芻曰汝諸苾芻實無上人法自言得耶彼白佛言實尒大德尒時世尊種種呵責諸苾芻汝非沙門非隨順行所不應為非威儀非出家者所作汝諸苾芻應知世間有三大賊云何為三諸苾芻如有大

賊若百眾若千眾若百千眾便往到彼城邑聚落穿牆解鏁偷盜他物或時斷路傷殺或時放火燒村或破王庫藏或劫掠城坊是名第一大賊住在世間諸苾芻如有大賊無百眾無千眾無百千眾不往城邑聚落穿牆解鏁偷盜他物亦不斷路燒村破王庫藏等然取僧祇薪草花果及竹木等賣已自活或與餘人是名第二大賊住在世間又諸苾芻有其大賊無百眾無千眾無百千眾不往城邑聚落穿牆解鏁偷盜他物乃至不取僧祇草等活命與人然於自身實未證得上人之法妄說已有是名第三大賊住在世間汝諸苾芻第一大賊第二大賊不名大賊是名小賊汝諸苾芻若實無上人之法自稱得者於人天魔梵沙門婆羅門中是極大賊說伽他曰

實非阿羅漢　說言我身是　於諸人天中
是名為大賊

尒時世尊種種呵責彼苾芻已告諸苾芻曰我觀十利為諸弟子於毗奈

耶制其學處應如是說
若復苾芻實無知無遍知自知不得
上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安
樂住而言我知我見彼於異時若問
若不問欲自清淨故作如是說諸具
壽我實不知不見言知言見虛誑妄
語得波羅市迦不應共住
尒時世尊為諸苾芻制學處已時有
衆多苾芻在阿蘭若住受盧卧具勤
策相應得少自相寂止方便世間作
意折伏煩惱欲染瞋恚不復現行時
彼即便更相告言具壽汝今知不阿
蘭若中所應得者我今已得我生已
盡梵行已立所作已辦不受後有我
今可捨蘭若處住聚落中便捨靜林
就村而住時彼數數見諸女人又見
淨人及諸求寂共為雜住煩惱還起
欲染瞋恚還復現行時彼諸人各作
是念世尊為諸弟子於毗奈耶制其
學處若復苾芻實無知無遍知自知
不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智
見安樂住而言我知我見彼於異時
若問若不問欲自清淨故作是說諸

一切有部毗柰耶卷第十　第六張　廿

具壽我實不知不見言知言見虛誑
妄語者得波羅市迦不應共住
時諸苾芻即相告曰我等住阿蘭若
受盧卧具勤策相應得少自相寂止
方便折伏煩惱便棄靜林來至聚落
既觀諸境煩惱現行如前廣說豈非
我等犯他勝耶我等共詣具壽阿難
陁所以事陳告如彼所說我當奉行
即便到彼問具壽阿難陁曰具壽知
不如佛世尊為諸弟子制其學處
若復苾芻乃至波羅市迦不應共住
我等在阿蘭若煩惱不起今來聚落
煩惱還生廣說如前我皆有疑豈非
我等犯波羅市迦耶當問具壽阿難
陁如彼所說我當奉行由是事故我
等今來至具壽所詳欲諮決豈非我
等犯波羅市迦耶尒時具壽阿難陁
聞諸苾芻說是事已遂將諸人往世
尊所頂礼佛足在一面坐時具壽阿
難陁白佛言世尊大德如是為諸苾
芻於毗柰耶制其學處若復苾芻廣
說乃至得波羅市迦不應共住此諸
苾芻在阿蘭若住受邊際卧具勤策
相應得少自相寂止方便作意折伏

一切有部毗柰耶卷第十　第七張　目

煩惱欲染瞋恚不復現行時彼即便
更相告語具壽汝今知不阿蘭若中
所應得者我今已得我生已盡梵行
已立所作已辦不受後有我今宜捨
蘭若住處往聚落中即便捨靜就村
住處時彼數數見諸女人又見淨人
及諸求寂共為雜住煩惱還起欲染
現行彼諸苾芻各生疑念將非我犯
波羅市迦耶故來問我我不敢決咸
來至此大德世尊將非彼犯極重罪
耶世尊告曰阿難陁除增上慢彼無
有犯尒時世尊種種方便為受樂戒
者為尊重戒者隨順勸喻為說法已
告諸苾芻曰汝諸苾芻如是應知前
是創制此是隨開我今為諸聲聞弟
子當如是說若復苾芻實無知無遍
知自知不得上人法寂靜聖者殊勝
證悟智見安樂住而言我知我見彼
於異時若問若不問欲自清淨故作
如是說諸具壽我實不知不見言知
言見虛誑妄語除增上慢此苾芻亦
得波羅市迦不應共住
苾芻義如上言无知者謂不知色受

一切有部毗柰耶卷第十　第八張　廿

想行識言無遍知者謂不遍知色受想行識上人法者上謂色界在欲界上无色界在色界上人謂凡人法者謂五蓋等能除此蓋名之為上寂靜者謂是涅槃言聖者謂佛及聲聞殊勝證悟者謂四沙門果預流一來不還阿羅漢智者謂四智苦智集智滅智道智及餘諸智見者謂四聖諦見言安樂住者謂四靜慮是修非生言我知者謂知四諦法而言我見者謂見天見龍見藥叉見揭路荼健達婆緊那羅莫呼洛伽鳩槃荼羯吒布單那畢舍遮鬼我聞天聲乃至畢舍遮鬼我往天處乃至畢舍遮處彼諸天龍乃至畢舍遮來至我所我與諸天等常為狎習共作言談彼諸天等亦来就我常為狎習共作言談其實未證而言我證謂得無常想廣說乃至得八解脫彼於異時者謂是別時若問者謂被他問若不問者謂自生悔恨而懷憂惱欲自清淨者謂希出罪作如是語具壽我實不知者謂意識也我實不見者謂眼識也虛誑妄語

者是異名說除增上慢者謂除增上慢人實未證得自謂已得由無詐心故不犯根本此者謂指其人苾芻者謂住苾芻性廣說如上乃至不應差作十二種人是故名為不應共住此中犯相其事云何攝頌曰

見相阿蘭若　舍中受妙座　能知於自相
方便顯其身

若苾芻如是樂欲如是忍可作如是語我見諸天乃至羯吒布單那者得波羅市迦乃至我見糞掃鬼者得窣吐羅底也若苾芻如是樂欲如是忍可作如是語我聞諸天乃至羯吒布單那者得波羅市迦乃至糞掃鬼者得窣吐羅底也苾芻妄心作如是語我詣天處乃至羯吒布單那處者得波羅市迦乃至糞掃鬼處者得窣吐羅底也若苾芻妄心作如是語諸天来至我所乃至羯吒布單那来至我所者得波羅市迦乃至糞掃鬼者得窣吐羅底也若苾芻妄心作如是語我共諸天常為狎習共作言談乃至羯吒布單那者得波羅市迦若云糞

掃鬼者得窣吐羅底也若苾芻妄心作如是語諸天来共我常為狎習共作言談乃至羯吒布單那者得波羅市迦若云糞掃鬼者得窣吐羅底也若苾芻妄心作如是語實不得無常想而言我得者得波羅市迦乃至妄言得俱解脫皆得波羅市迦若苾芻妄心作如是語有多苾芻若在村坊或阿蘭若處住多被非人之所嬈乱於中若得預流一来不還阿羅漢果者非人即不嬈乱我在彼處不被非人之所嬈乱者得波羅市迦若苾芻妄心作如是語於其舍中受他請食數設雜絲勝妙之座若得四果者方就其座而受飲食我亦得彼勝妙座食者是苾芻得波羅市迦若有衆多苾芻在阿蘭若村中住少於自相而心得定以世俗道伏除煩惱欲貪瞋恚而不現行苾芻妄心作如是語我亦在彼阿蘭若住得少自相定以世俗道伏除煩惱欲貪瞋恚亦不現行者得波羅市迦若苾芻妄心欲自顯已作如是語有苾芻親見諸天不言是

我得窣吐羅底也如是乃至見羯吒布單那不言是我者得窣吐羅底也乃至糞掃鬼者得惡作罪若苾芻妄心作如是語有苾芻聞諸天聲不言是我得窣吐羅底也如是乃至聞羯吒布單那不言是我者得窣吐羅底也乃至糞掃鬼得惡作罪若苾芻妄心作如是語苾芻往詣天處不言是我者得窣吐羅底也乃至羯吒布單那處得窣吐羅底也乃至糞掃鬼者得惡作罪若苾芻妄心作如是語有苾芻諸天來就乃至羯吒布單那不言是我得窣吐羅底也若糞掃鬼者得惡作罪若苾芻妄心作如是語有苾芻常往天處共諸天言談議論乃至羯吒布單那不言是我者得窣吐羅底也若糞掃鬼者得惡作罪若苾芻妄心作如是語有苾芻諸天來就言談議論乃至羯吒布單那不言是我者得窣吐羅底也糞掃同前若苾芻妄心作如是語有苾芻得無常想如前廣說乃至得八解脫不言是我是苾芻得窣吐羅底也如有衆多苾

一切有部毗奈耶卷第十　第十二張　廿

芻在阿蘭若村住常被非人之所嬈乱中有苾芻得四果者不被非人之所嬈乱苾芻妄心作如是語有苾芻在彼村住不被非人之所嬈乱不言是我得窣吐羅底也若有衆多苾芻在俗舍中坐勝妙座而受其食皆獲四果苾芻妄心作如是語有苾芻於彼舍中受勝妙座不言是我者得窣吐羅底也若諸苾芻在阿蘭若村住得少自相定以世俗道伏除煩惱欲貪瞋恚亦不現行不言是我者得窣吐羅底也若苾芻妄心作如是語有苾芻在彼村住得少自相定乃至煩惱皆不現行不言是我者得窣吐羅底也

攝頌曰

記戰與言違　早時天雨少　蘂力男成女
溫泉聽為葬

佛在廣嚴城獼猴池側高閣堂中時摩揭陁國未生怨王與廣嚴城諸栗姑毗先有違逆未生怨王乃嚴整四兵為馬車步往佛栗氏國欲共鬪戰時佛栗氏國人告廣嚴城栗姑毗曰摩揭陁國未生怨王嚴整四兵來此

一切有部毗奈耶卷第十　第十三張　廿

欲戰時彼聞已亦嚴四兵出城拒逆兵衆出時具壽大目連執持衣鉢於日初分入廣嚴城欲行乞食時此城中栗姑毗衆遥見大目連共相謂曰君等知不尊者大目連我比曾聞是第三聖無有少事而不見知我等宜應問彼聖者兩國交戰誰得勝耶即便往問白言聖者摩揭陁國未生怨王來破我國今出相禦兩陣交戰誰當勝耶尊者報曰汝等得勝彼既聞已共相謂曰聖者目連與我等記戰當得勝諸人聞已歡喜踊躍情無彼敵掩其不備即與共戰遂便大破軍兵瓦解逐北追奔欲至殑伽河岸廣嚴城人既得勝已倍生勇銳時未生怨王便生是念此城中人心懷兇猛今若渡河彼來取我如網取魚盡當敢害作是念已遍告軍衆咸可併心迴兵共戰衆聞王教各作是念我等許國來罰廣嚴今者不應被破而活咸即同心迴兵共戰時此城人遂便退敗走入城中閉門自固其摩揭陁王既得勝已収軍率旅還王舍城於

一切有部毗奈耶卷第十　第十四張　廿

後城中諸粟姑毗於街衢巷陌共起譏嫌彼大目連記我戰勝今我此城惣被敗喪何戰勝耶是時六衆苾芻入城乞食聞彼譏嫌而問之曰汝等今者譏嫌何人諸人荅曰譏嫌汝等六衆報曰我等作何罪過今汝譏嫌諸人報曰聖者大目連記我戰勝今我此城惣被他破豈戰勝耶六衆荅曰汝初鬪戰何國得勝諸人報曰我等鬪戰初時得勝六衆荅曰汝戰得勝即合却迴誰更違汝逐他軍衆汝豈不聞野干被迫力同猛虎彼諸人衆聞此語已自知無理默然不荅于時六衆苾芻共相謂曰我等且應時撥荅戰勝事令彼人衆不作大嫌然大目連有所犯罪我今應詰令其說悔是時六衆苾芻既還住處食已詣大目連所合掌恭敬礼足白言我等今者詰少事唯願慈悲賜垂聽許目連報曰五部之罪任意舉之六衆白言尊者與粟姑毗記戰得勝而廣嚴城被他所破豈是勝耶持鉢乞食可不自供而更妄語虛記他事不見

實狀令衆譏嫌遂令我等所行之處謗議盈途乞食不得仁既犯罪應如法悔目連報曰具壽我不見罪是時六衆共相謂曰仁等知不如世尊說若不見罪應與作不見罪捨置羯磨犯云不見是難容隱誰是授事人遣鳴揵椎授事問曰欲何所為荅曰少欲目連有犯不見今應與作捨置羯磨時授事人便與六衆往上座所時具壽舍利子為衆上座時授事人告上座曰須鳴揵椎上座問曰欲作何事勿令正法致有毀損為誰作遍住法乃至出罪報言無如是等事但為尊者大目連妄記他事廣說如上不肯見罪我等依法與作不見罪羯磨舍利子言具壽汝等勿作非法惱亂耆宿有德苾芻大師世尊具一切智於一切事得大自在汝今應往請佛決疑隨佛所教汝當奉行時諸苾芻以此因緣往白世尊世尊告曰凡戰鬪時非人先戰後次於人若非人戰勝人亦得勝當尒目連記粟姑毗剋得勝時廣嚴城非人戰勝王舍城非

人不如既至河岸王城非人得勝廣嚴城不如但記初勝不記於後若作如是始終問者目連當時具荅其事汝諸苾芻大目連無犯若苾芻作如是心而記事者無犯若異此者得越法罪佛在廣嚴城獮猴池側高閣堂中時諸外道與俗授記十二年中天旱不雨具壽大目連執持衣鉢入廣嚴城次行乞食時城中人問言聖者何時天雨目連報曰過七日已天當降雨諸人聞說過七日已聖記天雨是時諸人於倉廩內所有穀麦咸種田中過七日已雲騰雷震唯降少雨纔得掩塵即便停息時諸人等便於市肆街衢之所皆共譏嫌諸人知不尊信外道不信沙門釋迦之子常以袈裟覆體如樺樹皮寧無知覺時六衆苾芻方入乞食聞此嫌言便問之曰仁等嫌誰荅言我嫌汝等告曰我等何過令汝譏嫌諸人報曰大目連明言見記過七日已必當降雨我等聞已於倉廩內所有穀麦咸種田中而天不雨六衆報曰汝等常親外道

若見彼記雲興電擊纔少霑灑即便唱令天時大雨目連所記天雨尚多地有流水然彼聖者豈為汝等作如是記所種苗稼悉皆成熟荅言不尒六衆報曰若如是者彼有何過汝等見譏彼即無言默然而住六衆苾芻共相謂曰難陁鄔波難陁我且隨時荅諸人衆然少欲目連自身犯罪我等就彼令其說悔還入寺中食訖收衣鉢已便往詣彼大目連所白言畔睇上座目連荅言無病彼復重言上座願見容許我欲詰罪荅曰五部罪中隨意當詰白言上座知不外道所記十二年中天旱無雨仁記七日已後天當降雨上座應可褰衣勿令沍汙持鉢乞食豈不充身何故虛心妄記他事遂令我等所行之處謗毀盈途乞食不得仁既犯罪應如法悔目連報曰具壽我不見罪是時六衆共相謂曰仁等知不如世尊說若不見罪應與作不見罪捨置羯磨誰是授事人遣鳴揵稚廣說乃至舍利子為上座令往白佛佛告諸苾芻有五因

一切有部毗奈耶卷第十　第十八張　廿

緣天不降雨而星曆人不善了知記言天雨云何為五苾芻當知若見雲興電擊雷震風驚時星曆人記言天雨然此大地有其火界上騰虛空令雨乾燥此是第一不雨因緣復次苾芻若見雲起風驚時星曆人記言天雨然於虛空有大風起便吹此雨於杖林內或羯陵伽蘭若林中令雨偏注此是第二不雨因緣復次苾芻若見雲起風驚時星曆人記言天雨然於此時行雨天神縱逸而住於時時間不注甘雨此是第三不雨因緣復次苾芻乃至星曆人記言天雨由諸有情愛樂惡法非分起貪住於邪見緣此事故於時時中天不降雨此是第四不雨因緣復次苾芻乃至星曆人記言天雨然羅怙羅阿脩羅王從大海出便以兩手捧其雨水棄大海中此是第五不雨因緣而星曆人不知記言天雨苾芻當知目連記雨之時羅怙羅阿脩羅王以手捧雨棄大海中然非無雨豈彼當時問言稼穡皆成熟不尒時目連即依事荅苾芻

一切有部毗奈耶卷第十　第十九張　廿

當知大目連無犯若異此者得越法罪世尊在廣嚴城獼猴池側高閣堂中時有無衣外道門徒於此城住其婦懷妊是時具壽大目連入城乞食次至外道門徒家時彼家主既見尊者便作是念此大目連衆所共聞是第三聖無不知見我今應問我婦懷妊為男為女作是念已問目連曰聖者我婦懷妊為女為男尊者報曰賢首腹內是男凡諸世人聞富盛時悉皆歡喜即便慶躍以好上妙香美飲食盛滿鉢中授與尊者復便請曰餘日更來報言無病辭之而去近此外道門徒之舍有露形人為物師首見大目連持滿鉢去即便念曰我唯有一施食之家還被沙門釋迦之子教化侵奪此非好事我今宜往到長者邊問其所以共彼沙門作何籌議即便疾疾往至其家問言長者沙門目連來至家不長者報言來至告曰仁何所問報言我問婦今懷妊為男為女報言是男時露形者善明卜筮卜知是女即便迴面翻掌而笑長者見已進

一切有部毗奈耶卷第十　第二十張　廿

而問曰何意迴面翻掌而笑報言我覩是女不見有男時彼長者面現瞋相頷起三峯而告之曰汝拔鬚露形何所知見豈大目連智不及汝聖者授記必定誕男汝之淺識強云生女彼見罵已還更笑之剋定是女即便作色告長者曰假令沙門瞿荅摩記云是男此不是男必定生女彼既月滿便生於女時彼長者及諸家眷咸起譏嫌廣興謗議寧彼外道記事不虛不同沙門言皆是妄目連記男反更生女是時流言哪遍城郭時諸人等便於市肆街衢之所咸共譏嫌諸人知不寧親外道不信沙門釋迦之子時六衆苾芻方入乞食聞此嫌言便告彼曰仁等嫌誰荅言我嫌汝等報云我有何過令汝譏嫌諸人報曰聖者目連記外道婦當生於男今遂生女六衆聞已告諸人曰世間諸人咸皆漂沒無智之海唯佛世尊於授記事出言無妄餘所說者容有參差然人之所生非男即女豈復生狗及獼猴耶諸人聞已默然不荅是時六

衆難陁鄔波難陁共相告曰我且隨時荅諸人衆然少欲目連自犯其罪廣說如前乃至報曰五部罪中隨意當詰白言上座應知豈不自憶記彼外道門徒懷妊之婦生必是男今既生男可相慶賀沙糖石蜜恣意飡噉然持鉢乞食可不濟飢更以虛心妄記他事遂令我等乞食不得仁既犯罪應如法悔目連報曰具壽我不見罪是時六衆喚授事人鳴揵稚集衆僧廣說如前乃至世尊告曰汝諸苾芻有其四處不可思量若強思者心則迷亂或令發狂云何爲四一思量神我二思量世間三思量有情業異熟四思量諸佛境界然大目連授記之時其實是男彼於後時由業異熟轉之爲女若彼長者問大目連我婦產時爲男爲女時大目連記言是女汝諸苾芻目連當時據現事記故無有犯佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中於此城內有一長者聞有說言若不預告設僧飲食者彼即忽然財食交報所求增長時彼長者即作是

念欲覓錢財此好方便我今宜可不預告知忽設僧食即往市肆多買淨肉於大鑊內加以酥油作好美粥既備辦已往至城門告守門人曰汝今當知若見苾芻乞飲食者令詣我家荅言善哉我當遣去彼見苾芻欲行乞食報言聖者某甲長者今日中前施乞者食時乞食者既聞告已皆悉往彼長者宅中時彼長者各以美粥滿鉢授與苾芻苾芻受已並還本處隨情飽食于時天氣陰凝寒風慘烈諸苾芻共相謂曰鉢膩難洗我等宜應詣溫泉所煖水洗之即往泉邊各洗其鉢有一少年苾芻便作是念此之溫水從何處來去斯不遠鄔波難陁亦自洗鉢時少年者便到其所致敬問曰大德鄔波難陁此之溫水從何處來時大目連亦在溫泉洗鉢鄔波難陁教少年曰汝今可往問少欲者時彼少年至目連所齊整威儀倍加恭敬問言大德此之溫水從何處來報言具壽從無熱惱大池處來鄔波難陁適聞此說白言上座勿害正經勿戲法

眼我雖未證豈無阿芨摩耶如佛所
說無熱大池所有諸水具八功德所
謂冷美輕軟清淨香潔飲不損喉入
腹無患如所記言便違初德然而持
鉢乞食不濟身飢以虛誑心妄記他
事廣說乃至往白世尊世尊告曰汝
諸苾芻温泉水實從無熱池而來至
此苾蒭白佛言若其此水從彼來者
何意今熱世尊告曰汝等應知彼池
水經遊五百熱捺落迦方至於此由
斯緣故遂變成熱若問目連何因熱者
彼便具荅不冷因緣汝諸苾蒭然彼
目連作如是想說時無犯佛在室羅
伐城給孤獨園是時具壽大目連告
諸苾蒭曰具壽我入無所有定聞曼
陁羅池水之岸有諸象王吼叫之聲
鄔波難陁於衆中坐聞此說已作如
是言上座勿斷正理勿害法眼我雖
未證豈無聖教如世尊說若入無所
有定者必當遠離色聲諸境如何入
定而得聞聲所授記者必無是處廣
說如前六衆詰罪鳴稚集衆與大目
連作捨置羯磨時舍利子令往白佛

一切有部毗柰耶第十　第二十四張　廿

諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告
日汝諸苾芻如大目連所言無妄雖
復現入無所有處定諸色聲想悉皆
遠離然大目連獲得靜慮解脫勝妙
等持速出速入雖是出定謂在定中
便以其事告諸苾芻我在定中聞爲
吼叫汝諸苾芻此大目連以實想說
無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂
心乱痛惱所纏妄說上人法學處了

根本說一切有部毗柰耶卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

一切有部毗柰耶第十　第二十五張　廿

切有部毗柰耶卷第十一　崇
三藏法師義淨奉　制譯

十三僧伽伐尸沙法
攝頌曰
泄觸鄙供媒　小房大寺謗　片似破僧事
隨從汙慢語

故泄精學處第一
介時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園時具壽鄔陁夷常所作事若
在聚落村坊寺內止住之處晨朝早
起灑掃庭宇以新牛糞而塗拭之方
向房外淨洗手足嚼齒木已於日初
分執持衣鉢入聚落中或村坊內次
行乞食然不善護身根不住正念既
得食已遂還本處飯食訖収衣鉢洗
足已便入房中以自消息若彼欲意
現在前時即手執生支泄精取樂時
有衆多苾芻看行房舍遂至鄔陁夷
所住之處共相慰問在一面坐時諸
苾芻問鄔陁夷曰具壽堪忍衆事無
諸病惱安樂行不不以乞食爲勞苦
也即報諸苾芻曰我今堪忍衆事無

有病惱乞食易得安樂而住諸人問曰何意具壽堪忍衆事得無憂惱安樂而住耶鄔陁夷曰具壽知不我之常業若在聚落村坊寺内止住之處於晨朝早起灑掃庭宇廣說如前乃至手執生支泄精取樂由此因緣得除熱惱安樂而住不以乞食為苦時諸苾芻聞是語已不喜不嫌捨之而去往世尊所禮佛足已在一面坐具以上事白佛佛以此緣觀二事故集苾芻衆云何為二一者欲令我諸聲聞弟子知所作事是非法故二者由此為緣我欲為諸聲聞制學處故諸佛常法知而故問乃至廣說尒時世尊知時而問鄔陁夷曰汝實作如是不端嚴事耶荅言實尒世尊以種種呵責言汝所為非沙門非隨順法非清淨行非出家人之所應作云何癡人於我善說法律之中而為出家聞說離貪瞋癡心慧解脫微妙之法而汝作斯不善之事癡人寧以手執可畏黑蛇不以染心自捉生支故泄不淨云何汝癡人以其兩手受彼信心

婆羅門諸長者等所施飲食云何以手作此非法將為安樂世尊作此種種呵責已告諸苾芻曰我觀十利廣說如前為諸聲聞弟子於毗奈耶制其學處當如是說若復苾芻故泄精者僧伽伐尸沙

尒時世尊為諸苾芻制學處已時有諸苾芻於睡夢中泄精各生追悔心不安樂共相謂曰仁令知不世尊為諸苾芻於毗奈耶制其學處若苾芻以故心泄精者得僧伽伐尸沙我等睡時夢中泄精于時有泄精想豈非我等犯僧伽伐尸沙耶宜應共詣具壽阿難陁所具陳其事如彼所說我當奉持時諸苾芻即便共詣阿難陁所到已白言具壽阿難陁知不如佛世尊為諸聲聞於毗奈耶制其學處若復苾芻故泄精者僧伽伐尸沙我等於睡夢中泄精皆有想心咸生追悔豈非我等犯僧伽伐尸沙耶由此故來請問大德如所陳說我當持之時阿難陁聞此語已將諸苾芻詣世尊所禮佛足已在一面坐阿難陁白

佛言世尊大德為諸苾芻制其學處若復苾芻故泄精得僧伽伐尸沙此諸苾芻於睡夢中泄精皆有想心彼諸具壽咸生追悔將非我犯僧殘罪耶不知諸苾芻為犯不犯世尊告阿難陁曰彼諸苾芻想心緣處我不云無然在夢中非是實事應除夢中尒時世尊讚能持戒者讚敬重戒者為諸苾芻說隨順法令於善品得增長已告諸苾芻曰前是創制今是隨開是故我今為諸苾芻於毗奈耶重制學處應如是說

若復苾芻故心泄精除夢中僧伽伐尸沙苾芻義如上故心者謂故作意泄者謂精正流泄移其本處精有五種謂青黃赤厚薄此中青者謂是輪王及輪王長子受灌頂法其精俱青所餘諸子其色皆黃輪印大臣其色皆赤已長成人其精厚未長成人其精薄若人被女欲所傷若擔重物或涉長途或身根損壞如斯等類容有五精除夢中者若在夢中無犯僧伽者若犯此罪應依僧伽而行其法及

依僧伽而得出罪不依別人言伐尸
沙者是餘殘義若苾芻於四波羅市
迦法中隨犯其一無有餘殘不得共
住此十三法苾芻雖犯而有餘殘是
可治故名曰僧殘
此中犯相其事云何有五事別一為
樂故二為呪故三為種子故四為藥
故五為自試故云何為樂若苾芻為
泄精樂故於內色處有染欲心起方
便發動生支而泄精受樂者得僧伽
伐尸沙雖加方便若精不泄得窣吐
羅底也如是若為搖動生支樂故而
故泄精或為摩觸捉搦樂故而故泄
精或為出生支頭樂故而故泄精得
罪輕重廣如上說如為樂既尒若為
呪為求種子為藥或為試力而泄精
者得罪輕重如上若苾芻為樂故欲
出青精於內色處有染欲心起方便
而泄其精或求黃赤厚薄等得罪如
上內色既尒外色亦然
攝頌曰
若舞及於空　精動身中泄　揩摩出時樂
染意量生支　或時染心視　或逆流順流

一切有部毗奈耶卷第十一　第五張　栄

及逆風順風　應知罪輕重
若苾芻因作舞時泄精者得吐羅罪
若精不泄得惡作罪若苾芻故於空
中搖胯而泄精者得窣吐羅底也若
精不泄者得惡作罪若苾芻精戰動
時迷便攝意而精泄者得窣吐羅底
也若不泄者得惡作罪若精已泄尚
在身中而加方便使精泄者得窣吐
羅底也若不泄者得惡作罪若苾芻
受他揩身因而精泄者得窣吐羅底
也若有染心而不泄者得惡作罪若
苾芻量生支作心受樂因而精泄者
得窣吐羅底也若不泄者得惡作罪
若苾芻以染心觀視生支得惡作罪
若苾芻以染欲心以己生支逆流而
持得窣吐羅底也若順流而持得惡
作罪若苾芻以染欲心以己生支逆
風而持得窣吐羅底也若順風持得
惡作罪無犯者若走若跳戲若浮若
趒坑塹欄楯若行編桱觸末若入浴
室若憶故二若見可受之色或搔疥
癢無受樂心而精流泄斯皆無犯又
無犯者最初犯人或癡狂心乱痛惱

一切有部毗奈耶卷第十一　第六張　栄

所纏
觸女學處第二
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
六衆苾芻共相告曰我等每於晨朝
恒令一人在逝多林門若有婆羅門
長者居士來往經過為說法要有論
議者我當折伏令名稱遠聞衆所欽
仰此六衆苾芻於六大城所有氏族
種類及諸工巧名諱差別無處不知
無人不識時具壽鄔陁夷於晨朝時
嚼齒木被僧伽胝礼窣覩波已於逝
多門外經行遊適此城常法若婆羅
門居士居士婦共出鄣城往芳林內
同遍遊觀持諸華果入逝多林礼世
尊足并諸大德時有衆多居士居士
婦至逝多林鄔陁夷見已作如是言
善来姊妹猶如初月時一現耳諸女
答曰大德如世尊說若人居在八無
暇中於清淨行無容修習我之女身
多諸障難纏營家業復是第九無容
暇事時鄔陁夷聞是語已報諸女曰
汝豈不聞
昔有婆羯王　廣營衆事業　所作事未畢

一切有部毗奈耶卷第十一　第七張　栄

其命已終亡　汝等營家業　其事無竟時
死是人共嫌　寧知忽來至
諸女聞已答言大德我緣此故來入
寺中礼世尊足并諸上座大德苾芻
鄔陁夷曰善来姊妹如世尊說以不
堅身而求堅法汝等來入寺中隨喜
礼拜實為善事汝等於此寺中頗請
苾芻為引導人指授房舍及塔廟不
諸女報曰大德豈我手執明炬而更
求燈燭人　捨大德別請餘人為引導
耶時鄔陁夷便作是念若我為其指
授房舍廢修善品若不指授交有所
闕入城乞食誰當見與雖廢正修宜
應指授便洗手足即執香華引導而
進說伽他曰
若人以真金　日施百千兩　不如暫入寺
誠心一礼塔
姊妹此是如来所居香殿然佛世尊
晝夜六時常以佛眼觀察世間誰增
誰減誰遭苦厄誰向悪道陷沒欲泥
誰堪受化作何方便拔濟令出無聖
財者令得聖財以智安膳鄁破無明
膜無善根者令種善根有善根者令

其增長安人天路能盡苦際趣涅槃
城時鄔陁夷說伽他曰
假使大海潮　或失於期限　佛於所化者
濟度不過時　如母有一兒　常護其身命
佛於所化者　慈念過於彼　佛以大悲心
遍於生死內　常隨所化者　如母牛憐犢
然佛世尊應正等覺具足十力四無
所畏作師子吼覺悟群迷汝應至心
礼敬尊足
次至餘房而告之曰此是上座阿若
憍陳如所住之房諸妹然此世間盲
冥無識既罕將導長夜輪迴介時世
尊初成正覺以妙智藥為開法眼三
轉法輪令其啓悟於大師衆弟子之
中最為上首耆年宿德善修梵行
受持法衣此為初首汝應至心礼敬
其足
次至尊者大迦葉波所住之房告言
諸妹此是大婆羅門勝妙之族捨九
百九十九具犁牛二百餘碩碑金大
麦六十億金錢有十八封邑僕使傭
人有十六聚落興易商估妻名迦畢
梨身如金色儀容美麗無與等者如

此衆事並皆棄捨如擲涕唾於後夜
時捨百千上服著麁氎僧伽胝歸佛
出家住於林藪假使狂為舉目視之
便捨狂醉少欲知足修杜多行於大
師衆弟子之中威德尊重最為第一
汝應至心礼敬其足
次至尊者舍利子所住之房告言諸
妹此是貴族婆羅門子捨俗出家年
始十六帝釋聲明經心悟解諸外論
者並皆摧伏如世尊說
一切世間智　唯除於如来　不及身子智
十六分之一　一切人天智　皆如舍利子
不及如来智　十六分之一
於大師衆弟子之中有大智慧具足
辯才最為第一汝應至心礼敬其足
次至尊者大目乾連所住之房告言
諸妹此是輔國大目婆羅門子捨貴
勝位而為出家有大神力能以足指
動帝釋宮於大師衆弟子之中有大
威德具大神通最為第一汝應至心
礼敬其足
次至尊者阿尼盧陁所住之房告言
諸妹此是佛堂弟亦捨貴位隨佛出

家有大勢力曾有商主於大海中遭
過厄難稱其名字般得安隱不損弥
時還到故居於大師衆弟子之中得
淨天眼最為第一汝應至心礼敬其足
次至尊者阿難陀所住之房告言諸
妹此是佛堂弟捨位出家於世尊所
親奉供侍雖經長夜無勞倦心大睿
聰明聖所稱歎如來所說一切經典
聞悉能受如缾瀉水置之異器於大
師衆弟子之中多聞摠持最為第一
汝應至心礼敬其足
次至尊者難陀所住之房告言諸妹
此是佛親弟捨俗出家若不出家為
力輪王於大師衆弟子之中善護諸
根能防外境最為第一汝應至心礼
敬其足
次至具壽羅怙羅所住之房告言諸
妹此是佛之子捨俗出家若不出家
當為轉輪王於大師衆弟子之中愛
重學處奉持無失最為第一汝應至
心礼敬其足
次至難陀鄔波難陀阿說迦補捺婆
素迦蘭陀所住之房此是我房汝當

一切有部毗柰耶卷第十二　第十二張　棠

觀礼既觀看已命之令坐其鄔陀夷
是婬染行於其房中瑩飾莊嚴壁皆
彩畫以氎綿褥安在卧牀諸妙箱篋
用貯資具於机案上着香水缾井諸
杓器時鄔陀夷告諸女曰姉妹為先
飡小食為飲蜜漿諸女報曰大德豈
有河水而逆流耶理應我等先有供
養寧容反受大德施耶善哉聖者我
有所須幸當見施即便問曰尒何所
須諸女報曰未曾聞法願為我說鄔
陀夷曰善哉姉妹如世尊說於諸世
間有其六事希有難遇云何為六一
諸佛出世難可逢遇二如來所說微
妙法律難可得聞三人身難得四中
國難生五諸根難具六信心難發姉
妹此是難事汝已得之當起信心如
親對佛坐聽法要我當為說是時諸
女即便礼敬鄔陀夷足在一面坐專
心聽法時鄔陀夷即為說法隨所說
法便生染心猶如呪師不善呪術呪
鬼病者隨所呪時被鬼所打其鄔陀
夷亦復如是隨所說法被染纏心染
心既生從坐而起即便以手摩觸女

一切有部毗柰耶卷第十二　第十三張　棠

身時諸女中有相愛者染言調戲身
手相觸若不愛者即出房外徐步簷
廊共生嫌賤作譏議言誰知水內更
出火光於歸依處反生恐怖我等昔
日謂此僧房安隱涅槃離惱無畏然
更於此有諸灾患恐怖憂惱彼譏嫌
時苾芻聞已問言姉妹汝嫌罵誰荅
言我罵仁等報言我作何事今汝生
嫌荅言我等昔來雖遭賊難及猖狂
人不聞鄙語如鄔陀夷所說我之身
體雖被夫主時有摩觸未如鄔陀夷
强見欺逼若我父母兄弟姉妹夫主
聞者乃至不聽我等至逝多林況入
園中而申礼敬諸苾芻報曰姉妹彼
苾芻具持禁戒是大目子而性多愛
欲作此方便用暢染心女人荅言聖
者如牛角雖利豈可反破自腹耶設
有染心寧得自斷梵行諸苾芻曰姉
妹且住我當遮止荅言聖者若為遮
止深是善哉若不遮者我等終不以
足重來遊踐逝多園林苾芻報曰我
共遮止不使更然時諸女人共嫌而
去時具壽鄔陀夷便行乞出房諸苾

一切有部毗柰耶卷第十二　第十三張　棠

苾芻見而問曰大德鄔陀夷所爲鄙媟
汙辱沙門何意恣情更爲歡笑鄔陀
夷報曰我作何事我豈飲酒噉葱蒜
耶諸苾芻曰麁重之事汝尚爲之飲
酒噉蒜何疑不作報曰我作何事諸
苾芻曰此婆羅門居士婦女譏罵而
去豈非過耶報曰汝等但解執持黑
鉢巡家乞求慳嫉纏心日見增甚乃
至不能爲他說四句法見他演說更
起嫉嫌諸苾芻曰我觀具壽雖數爲
說曾無一人能見諦者報曰且今很
熟漸入諦門諸苾芻有少欲者皆共
譏嫌而呵責曰云何苾芻所作非理
應懷恥愧翻起貢高時諸苾芻以此
因緣具白世尊世尊因此集諸苾芻
知而故問汝鄔陀夷實作如是鄙惡
事耶白言實尒佛言汝所爲非非沙
門非隨順不清淨所不應爲尒時世
尊種種呵責已告諸苾芻我觀十利
乃至我今爲諸聲聞弟子於毗柰耶
制其學處應如是說
若復苾芻以染纏心與女人身相觸
若捉手若捉臂若捉髮若觸一一身

分作受樂心者僧伽伐尸沙
若復苾芻者謂鄔陀夷或復餘類以
染纏心者有是染心而非纏心有是
纏非染或俱有俱無云何染而非纏
謂有染心非極染心現在前時云何
纏而非染謂心緣外境有所繫著未
起染心云何染纏俱心謂有染心極
染心貪求前境心有繫著云何染纏
俱非謂除前相女人者若婦若童女
堪行欲事身相觸者謂以身就身作
摩觸事捉手者謂腕已前捉臂者謂
腕已後捉髮者謂是頭髮及相繫綫
帶一一身分者謂諸支節作受樂心
者情受欲樂僧伽伐尸沙者廣說
如前
此中犯相其事云何有其九事云何
爲九謂觸極觸憑捉牽曳上下邊抱
云何爲觸若苾芻以染纏心共堪行
婬女人故觸彼頭無有衣隔得僧伽
伐尸沙有衣隔者得窣吐羅底也如
頭既尒若觸肩背髀膊乃至足指有
衣無衣皆如上說如觸既尒極觸憑
捉亦復如是

云何爲牽若苾芻以染纏心捉堪行
婬女從遠牽至近從近推令遠得罪
同前云何爲曳謂苾芻捉女人從右
畔曳向左邊或從左邊曳向右畔或
從足至頭或從頭向足云何爲上謂
捉女人從地舉上過於足指若無衣
隔得根本罪若有衣隔得方便罪足
指既尒若過脛膝及餘身分乃至于
頂若舉上牀座若象馬車轝或上樓
閣若苾芻有染纏心而受觸樂作快
意想隨以身分觸著之時若無衣隔
得根本罪若有衣隔得方便罪是名
舉上云何爲下若苾芻捉堪行婬女
從樓閣上擎令向下或至象馬車乘
牀座之上擎下乃至足指著地得罪
同前是名爲下云何邊抱若苾芻於
堪行婬女人以手捉搦其項乃至足
指隨觸身分得罪同前凡觸女身若
是堪行婬者無衣隔時得根本罪有
衣得方便罪若不堪者無衣得麁罪
有衣得惡作若苾芻以染纏心觸男
黃門堪行婬者無衣麁罪有衣惡作
若無堪者有衣無衣俱得惡作若觸

傍生㘴與無㘴並得惡作若無染心
觸母女姊妹並皆無犯若見女人被
水所漂或時自縊或噉毒藥等為殺
濟時觸皆無犯又無犯者最初犯人
或癡狂心乱痛惱所纏

說鄙惡語學處第三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
鄔陀夷苾芻緣起同前乃至隨所說
法被染觸心染心既生便對女人說
麁惡語謂是鄙惡婬欲相應猶如夫
妻論說俗事時諸女中有相愛者鄙
言調戲身相撫拍若不愛者便出房
外作譏嫌言誰知水內更出火光於
歸依處反生恐怖廣說如前乃至制
其學處應如是說若復苾芻以染纏
心共女人作鄙惡不軌婬欲相應語
如夫妻者僧伽伐尸沙若復苾芻者
謂鄔陀夷或復餘類以染纏心者有
其四句廣說如前言女人者謂婦及
童女於善惡言能解其義鄙惡語者
有其二種一是波羅市迦因起二是
僧伽伐尸沙因起云何名此為鄙惡
語荅有自性鄙故因起鄙故惡者謂

一切有部毗奈耶卷第十一　第十七張　宗

罪過也謂說婬欲交會之言如夫妻
者猶如夫婦說非法語僧伽伐尸沙
者廣如上說

此中犯相其事云何有其九事謂善
說惡說直乞方便乞直問曲問引事
讚歎瞋罵云何善說若苾芻以染纏
心對堪能女解善惡言作如是說姊
妹汝三瘡門實是善好形狀可愛若
與業婆合說之時得僧伽伐尸沙若
不與業婆合說者得窣吐羅底也是
名善說云何惡說若苾芻以染纏心
對堪能女解善惡言作如是說姊妹
汝三瘡門實是不好形狀可惡若與
業婆合說之時得僧伽伐尸沙若不
與業婆合者得窣吐羅底也是名惡
說業婆者正目西方男女交合不翻之言若准此方名者言多鄙媟又復方書隱棄不定致存本字然西方數撰說此言時亦不全違以鄙惡故但云業字婆字耳云何直乞謂若苾芻乃至
作如是語姊妹來共我作如是如是
事若與業婆合說之時得僧伽伐尸
沙若不合說得窣吐羅底也是名直
乞云何方便乞廣說如前乃至作如
是語姊妹若有女人共男子作如是

一切有部毗奈耶卷第十一　第十八張　宗

事此女必為男所愛重汝若共我作
如是事我今亦當憐愛於汝若與業
婆合說得僧伽伐尸沙若不合說得
窣吐羅底也是名方便乞云何直問
廣說如前乃至作如是語姊妹若有
男子共女人作如是事此男子必為
女人之所愛念我今共汝作如是事
汝能於我生憐愛不餘並同前云何
曲問廣說如前乃至作如是語姊妹
若有女人共男子作如是事此女人
必為男子所愛我今愛汝汝於我處
能作如是事不餘並同前云何引事
廣說如前乃至作如是語姊妹我先
曾於某處園中天祠之所大衆聚集
共諸女人噉美妙食飲好蠢粲布列
香花敷勝牀座便於通夜庭列明燈
共彼女人作如是語若姊妹當時來
赴集者我亦共汝作如是事餘並同
前云何讚歎廣說如前乃至作如是
語姊妹若有男子與汝作如是語姊
妹若有男子與汝作如是事彼得現
樂及受天樂我亦共汝作如是如是
事亦得現樂及受天樂餘並同前云

一切有部毗奈耶卷第十一　第十九張　宗

何瞋罵謂若苾芻以染纏心對堪能女解善惡言作如是說汝應共蚰及驢畜等作婬欲事作斯罵辱若與業婆合說者得僧伽伐尸沙若不合說得窣吐羅底也是名瞋罵如前苾芻對婦童女說其九事若婦童女是堪者解善惡言来對苾芻作如是語聖者仁二瘡門賁是善好形狀可愛若苾芻聞是說已以染纏心作受樂意印可而往隨所說詩以言報答若與業婆合說得僧伽伐尸沙若不合說得窣吐羅底也是名善說

云何惡說廣說如前乃至女人来對苾芻作如是語聖者仁二瘡門賁是不好形狀可惡餘如上說云何直乞廣說如前乃至女人来對苾芻作如是語聖者来共我作如是如是事餘如上說云何方便乞廣說如前乃至女人来對苾芻作如是語若有男子共女人作如是如是事此男必為女所愛重仁若共我作如是如是事我今亦當極相憐愛餘如上說云何直問廣說如前乃至女人来對苾芻作

如是語聖者若有女人共男子作如是如是事此女人必為男子之所愛念我今共仁作如是事仁能於我生憐愛不餘如前說云何曲問廣說如前乃至作如是語聖者若有男子共女人作如是事此男子必為女所愛我今愛仁仁於我處能作如是事不餘並同前云何引事廣說如前乃至作如是語聖者我曾於某處園中天祠之所大衆聚集共諸男子啖美妙食飲好蜜漿布列香華敷勝牀座便於通夜庭列明燈共諸男子作如是事若聖者當時来赴集者我亦共仁作如是如是事餘並同前云何讚歎乃至作如是語聖者若有女人共仁作如是事彼得現樂及受天樂我亦共仁作如是事亦得現樂及受天樂餘並同前云何瞋罵謂是堪行婬女解善惡言来對苾芻作如是語汝應共驢畜等作婬欲事作斯罵辱若苾芻以染愛心作受樂意印可而往隨所說時以言報答若與業婆合說得僧伽伐尸沙若不合說得窣吐羅底也若

無力女者得窣吐羅底也若男子坐擇迦堪行婬得窣吐羅底也不堪者得惡作若傍生趣有力無力皆惡作罪無犯者若說葉縛(言大也)或說葉摩尼(言[illegible]也)若於方國鄙說惡言然非所諱者皆非是犯又無犯者最初犯人或癡狂心乱痛惱所纏

索供養學處第四

尒時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時六衆苾芻常所作事每於晨朝恒令一人在逝多林門看守而住時鄔陁夷見諸人衆来入寺中即便引導指授房舍礼佛及僧廣說如前乃至為女說法自讚其身姊妹此是第一供養中最如我相似持戒修善應以婬欲法而為供養說此語時於女人中情相許者即便歡笑其不樂者出譏嫌言廣說如前諸苾芻聞已呵責便往白佛佛以此緣集諸苾芻乃至為諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻以染纏心於女人前自歎身言姊妹若苾芻與我相似具足尸羅有勝善法修梵行者可持此婬欲

法而供養之若苾芻如是語者僧伽
伐尸沙
若復苾芻者謂鄔陁夷復更有餘如
是等類以染纏心者有其四句廣說
如前言女人者謂婦及童女於善惡
言能解其義謂歎自身求索供養言
姊妹等此是供養中勝者謂是第一
也與我相似者自指其身具足尸羅
者謂具戒蘊有勝善法者謂具定蘊
言梵行者謂具慧蘊言將此婬欲法
者此中法言目其非法將此婬欲非
餘事也婬欲者謂不淨行餘如上說
此中犯相其事云何有十八事謂最
勝殊妙賢善應供可愛廣博極最極
勝極殊極妙極賢極善極應供極可
愛極廣博若苾芻以染纏心對堪能
女作如是語姊妹於供養中此事為
最謂如我類具足戒行應以婬欲法
供養我者得僧伽伐尸沙如說最言
其事既尒乃至極廣大准說應知具
戒既爾善法梵行亦復如是一一別
說或云我是具戒善法具戒梵行善
法具戒善法梵行梵行具戒梵行善

法二二合說或云我是具戒善法梵
行善法梵行具戒梵行具戒善法三
三合說若云如我等類以婬欲法而
供養者得僧伽伐尸沙若苾芻對堪
行婬女人以染纏心作如是說姊妹
此供養中最如我等類具戒之人應
可供養而不與婬欲法合說者得窣
吐羅底也如最既尒乃至極廣大准
說應知如是一一別說二二合說三
三合說皆得窣吐羅底也若苾芻對
堪行婬女以染纏心作如是說姊妹
此供養中最若有苾芻是具戒人應
可供養與婬欲法合說不云如我等
類者得窣吐羅底也餘如前說若苾
芻廣說如前不云如我等類不與婬
欲法合說者得突色訖里多一一別
說等准上應知如對堪行婬女得根
本罪若對不堪者得方便罪若對堪
行婬男子半擇迦得窣吐羅底也若
對不堪者得惡作罪若對傍生類有
力無力皆唯惡作又無犯者最初犯
人癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶卷第十二　棠

三藏法師義淨奉　制譯

媒嫁學處第五

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時此城中有一長者名黑鹿子於佛法僧深生敬信歸依三寶受五學處不殺生不偷盜不欲邪行不妄語不飲諸酒於此城中多有知識婆羅門居士得意之處若彼家中有女長成堪行嫁娶者便問黑鹿子言汝知其家有童男不報言知有彼復問言彼之童子榮勤無情善營家業能於妻子多給衣食不令辛苦少令作務不若黑鹿子報云彼雖有男性多嬾惰不營家業不能令其妻子安樂衣食無匱聞此語時即不娉與若其報云彼家童子榮勤無惰善營家業能於妻子多給衣食不令辛苦聞此語時即便娉與若求婦者問黑鹿子曰仁知彼家有女娉不報言知有彼即問言彼之童女榮勤無情能營家業不若言不能即不娶其女若言能者便婚娶姻若人嫁女至彼夫家不稱女意是時女族於黑鹿子即便嫌罵作如是說我與黑鹿子得意相知親友之處遣作媒娉翻令我女獲此艱辛所求衣食不能充濟若向夫家衣食充足女不營勞於黑鹿子即便稱讚若有男家取得婦已其婦不勤家事不稱夫心於黑鹿子即便同前廣生嫌罵若有男家取得婦已孝養恭勤能辦家業夫妻相順於黑鹿子即便同前廣生稱讚時黑鹿子於室羅伐城美惡聲譽俱時彰顯後於他日黑鹿子於三寶中倍生敬信遂於善說法律之中而為出家既出家已還復如前於其親友廣行媒嫁其黑鹿子每於城中善惡聲出此但緣起然

世尊尚未為諸聲聞弟子於毗奈耶制其學處

尒時六衆苾芻亦行媒嫁持男意語女持女意語男乃至男女私通亦為媾合時外道等咸作譏嫌仁等應知此沙門釋子作不應作亦行媒嫁與

我何殊誰復能持朝中飲食施此禿頭沙門釋子時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊即以此緣集諸苾芻知而故問告六衆曰汝實持男意語女持女意語男及以私通為媒嫁事耶白言是實尒時世尊呵責六衆苾芻曰汝非沙門非隨順非清淨行非善威儀非出家人之所應作是時世尊種種呵責已告諸苾芻曰我觀十利乃至為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻作媒嫁事以男意語女以女意語男若為成婦及私通事乃至須臾頃僧伽伐尸沙

若復苾芻者謂黑鹿子及六衆苾芻餘義如上言媒嫁者謂為使往還以男意語女以女意語男者謂持彼此男女之意更相告知若為成婦及私通事者有七種婦十種私通云何七種婦謂水授財娉王旗自樂衣食共活須臾　攝頌曰

七婦謂水授　財娉王旗得　自樂衣食住
共活及須臾

水授婦者謂不取財物女之父母以

水注彼女夫手中而告之曰我今此女與汝為妻汝當善自防護勿令他人輙有欺犯是名水授婦財娉者謂得財物以女授之如上廣說是名財娉婦王旗婦者如刹帝利灌頂大王嚴整兵旗伐不臣國既戰勝已而宣令曰隨意所獲女任充妻室此由王旗力獲女為妻妾又若有人自為賊主打破村城獲女為婦是名王旗婦自樂婦者若女童女自行詣彼得意男處告言我今樂與仁為妻彼便攝受是名自樂婦衣食婦者若女童女詣彼男子處告曰汝當給我衣食我當與汝為妻是名衣食婦共活婦者若女童女詣彼男處告言我所有財及汝財物併在一處共為活命是名共活婦須臾婦者謂是暫時而為婦事是名須臾婦云何十種私通謂為十人所護父護母護兄弟護姊妹護大公護大家護親護種護族護王法護

攝頌曰

十護謂父母　兄弟及姊妹　大公與大家
親種族王法

云何父護若女人其夫身死或被禁縛或時逃叛其父防護是名父護母護亦尒云何兄弟護若女人父母及夫並皆亡歿或時散失至兄弟家而為住止兄弟衛護是名兄弟護姊妹亦然云何大公護若女人父母宗親並皆亡歿其夫疾患或復癲狂流移散失依大公住大公告曰新婦汝可歡懷於我邊住我憐念汝如親己子大公即便如法守護是名大公護大家護亦然云何親護從七祖已來所有眷屬並名為親過此非親若女人父母兄弟姊妹夫主並皆亡歿或癲狂等或流離他土便於餘親依止而住名為親護云何種護謂婆羅門刹帝利薜舍戍達羅女依種而住名為種護云何族護謂於婆羅門等中有別氏族如頞羅墮社高安婆跛等女由此護名為族護云何王法護若女人親族並無唯有一身由三法故無人敢欺是名王法護又有法護者若有女人孀居守節潔行貞心人不欺犯是名法護僧伽伐尸沙者義如上

此中犯相其事云何如前諸婦離別之狀有其七種　攝頌曰

正鬪及已鬪　折草投三凡　依法非我妻
普告多人語

云何為七一正鬪即離二鬪後方離三折草三段離四三方擲凡離五依法對親離六言非我婦離七普告衆人離若苾芻見他俗人於初三婦因鬪諍等作離別時若作初離和之令合得一惡作若作第二離和之得二惡作若作第三離和之得三惡作若作第四第五第六離和之如次得一二三麁罪若作第七離和得僧殘若餘之四婦及十私通於七種離中隨一離別若苾芻更重和合者皆得僧殘罪　攝頌曰

自受從使受　二苾芻四儀　前後相隨行
尊卑緣及事

若苾芻自受語自往語自還報得僧伽伐尸沙若苾芻自受語自往語遣使還報僧伽伐尸沙若苾芻自受語遣使往語自還報僧伽伐尸沙若苾芻自受語遣使往語使還報僧伽伐

尸沙若苾芻於使邊受語自往語自還報或於使邊受語自往語遣使報或於使邊受語遣使往語自還報或於使邊受語遣使語遣使報並得僧殘若苾芻於使使邊受語自往語自還報或於使使邊受語自往語遣使報或於使使邊受語遣使語自還報或於使使邊受語遣使語遣使報並得僧殘若二苾芻自受語二俱往語二俱還報俱得僧殘若二苾芻自受語二俱往語皆不還報二俱二麁罪若二苾芻自受語俱不往語俱不還報二俱一麁罪若二苾芻自受語一云汝傳我意往語還報依言作者二俱僧殘若二苾芻自受語一云我但往語不還報一便還報其往語還報者得僧殘其不還報者得二麁罪若二苾芻自受語一云我不往語亦不還報其往語還報者得僧殘罪其不往語不還報者得一麁罪若一苾芻共一男子一女人同路而去若彼男子語苾芻言聖者頗能語此女人作如是語汝能與此男子為婦或暫時

共住不或復女人語苾芻言聖者頗能語此男子作如是語汝能與此丈人為夫或暫時共住不若此苾芻受此言已即便為說還報得僧殘如行既爾立及坐卧准此應知如是若二苾芻二男二女若三苾芻三男三女等乃至廣說得僧殘罪若二苾芻一前行一隨行前行者自受語往語還報前行者得僧殘隨行者無犯若前行苾芻自受語遣隨行苾芻往語得實已前行苾芻自還報前行苾芻得二麁罪隨行苾芻得一麁罪若前行苾芻自受語前行苾芻自往語遣隨行苾芻還報前行苾芻得二麁罪隨行苾芻得一麁罪若前行苾芻自受語已遣隨行苾芻往語還報隨行苾芻得二麁罪前行苾芻得一麁罪如前行苾芻隨行苾芻所作事業得罪多少如是應知隨行苾芻遣前行者所作事業得罪多少准說應知

有二家長者一自在一非自在言自在者是為主義於自男女取與隨情若往官司或眾人集處雖說虛事人

亦信受是名自在不自在者是卑下義於自男女取與無力若往官司或眾人集處雖說實事人不信受是名不自在若苾芻於自在人邊受語往語自在還報自在得僧殘苾芻於自在邊受語往語自在還報不自在得二麁罪一惡作苾芻於自在邊受語往語不自在還報自在得二麁罪一惡作苾芻自在邊受語往語不自在還報不自在得一麁罪二惡作苾芻不自在邊受語往語不自在還報自在得二惡作一麁罪苾芻不自在邊受語往語自在還報不自在得二惡作一麁罪苾芻不自在邊受語往語自在還報自在得二麁罪一惡作不自在邊受語往語不自在還報不自在得三惡作

苾芻復有三緣為媒嫁事雖受得三不以言報亦成媒事云何為三一期處二定時三現相何謂期處告彼人云若見我在某園中或某天祠或眾人集處汝則當知其事成就是名期處云何定時若於小食時或於中時

或於晡時見我汝則當知其事成就
是名定時去何現相若見我新剃髮
或著新大衣或執錫杖或特持鉢或
滿盛油汝則當知其事成就是名現
相是為三緣雖受得言不以言報亦
成媒事
復有三事為使之時亦成媒事去何
為三一言二書三手印若苾芻自受
言使以言往語以言還報者得僧殘
若苾芻自受言使以言往語以書報
者得僧殘若苾芻自受言使以書往
語以言還報者得僧殘若苾芻自受
言使以書往語以書還報者得僧殘
若苾芻自受言使以書往語若以期
處或以定時或以現相而還報者俱
得僧殘是謂言使兼書有五差別若
苾芻自受言使以言往語以言還報
者得僧殘若苾芻自受言使以言往
語以手印還報者得僧殘若苾芻自
受言使以手印往語以言還報者得
僧殘若苾芻自受言使以手印往語
手印還報者得僧殘若苾芻自受言
使以手印往語若以期處或以定時

一切有部毗奈耶卷第十一　第十張　棠

或以現相而還報者得僧殘是謂言
使兼手印有五差別如於言兼書印
有二五不同如是於書兼言手印於
手印兼言書及言書手印更互相兼
應為廣說若門師苾芻於施主家作
如是語此女長成何不出適此男既
大何不取妻者皆惡作罪若言此女
何不往夫家若去此男何不向婦舍
亦皆得惡作門師苾芻於施主家作
還逆言皆得惡作若無犯者謂初犯
人或癡狂心亂痛惱所纏
造小房學處第六
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
有衆多苾芻廣造房舍或復太長太
短或復寬狹或復朽故不堪修理悉
皆棄捨自造新屋自作使人多有營
務妨廢習誦坊尋思惟復從長者居
士數數乞求草木車乘及營作人惱
諸施主時具壽摩訶迦攝波在此城
邊阿蘭若處住聞諸苾芻多造房舍
乃至惱諸施主聞是事已往世尊所
礼佛雙足在一面坐白佛言世尊聞
有衆多苾芻多造房舍或復廣狹復

一切有部毗奈耶卷第十二　第十一張　棠

更造新妨修善品乃至惱諸施主如
前具白惟願世尊為哀愍故教諸苾
芻造房舍法式尒時世尊聞具壽迦
攝波說是語已默然而許時迦攝波
知佛許已礼足而去時迦攝波至夜
曉已為欲將護同梵行者故執持衣
鉢遊行人間尒時世尊以此因緣集
諸苾芻乃至問言汝諸苾芻汝實造
諸房舍或嫌寬狹廣作營為乃至惱
諸施主諸苾芻言實尒世尊尒時世
尊種種呵責多欲無猒難滿難養讚
歎少欲知足易滿易養趣得供身修
杜多行威儀齊整稱量而受告諸苾
芻曰我觀十利乃至為諸苾芻於毗
奈耶中制其學處當如是說
若復苾芻自乞作小房無主為己作
當應量作此中量者長佛十二張手
廣七張手是苾芻應將苾芻衆往觀
處所彼苾芻衆應觀處所是應法淨
處無諍競處有進趣處若苾芻於不
應法不淨處有諍競處無進趣處自
乞作房無主自為己不將諸苾芻往
觀處所於如是處過量作者僧伽伐

一切有部毗奈耶卷第十二　第十二張　棠

尸沙

若復苾芻者謂是此法中人餘義如上自乞者自乞草木求覓車乘及以人功小房者得於其中容四威儀謂行住坐卧作者或自作或使人作無主者謂無男女或半擇迦等為其施主為已作者謂為自身當應量作此中量者長佛十二張手佛者謂是大師此一張手當中人三張手十二張手長中人十八肘廣七張手謂寬中人十肘半是苾芻者謂造房人應將苾芻衆往觀處等者若不先自觀察不應即將諸苾芻往若自觀處所有蛇蠍蟲蟻等為窟穴處是名不淨不應求法若清淨者次當觀察所依之處若近王家及以天祠或長者宅外道家苾芻尼寺或有好樹須伐是名有諍競不應求法若無此患於其四邊下至一尋容得往來亦須觀察若有河井或臨崖坎是名無進趣不應求法若處清淨無諍競有進趣者彼苾芻應往寺中數座鳴揵椎以言白衆集已於大衆中脱革屣偏露右肩

隨其大小致敬已於上座前蹲踞而住合掌作是言大德僧伽聽我某甲營作苾芻於造房處已觀察清淨我某甲營作苾芻於清淨處欲造小房求僧聽許唯願大德僧伽聽我某甲營作苾芻於清淨處造房哀愍故如是至三

時諸苾芻不應信彼苾芻言不往觀察諸苾芻應共往觀察或時衆僧令可信者衆多苾芻往看房處若有如前不清淨有諍競無進趣處不應許作若處清淨無諸妨難者彼苾芻應歸住處如法集僧已於上座前蹲踞而住作如是語大德僧伽聽彼某甲營作苾芻造小房處我等親已觀察處所清淨無諸妨難僧伽今可知時次令一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽此某甲營作苾芻於造房處觀知清淨此營作苾芻於造房處事皆應法清淨今從僧伽乞聽許若僧伽時至應聽許僧伽今與營作苾芻某甲於應法清淨處許作房舍白如是次作羯磨准白應為若彼苾

芻既衆許已隨意當作勿致疑惑言僧伽伐尸沙者此罪依僧而得除滅乃至出罪非依別人無殘有殘已如上說

此中犯相其事云何若苾芻於不淨處有諍競處無進趣處自作使人作小房時於此三中隨有一過皆得窣吐羅底也若僧不許而作者亦窣吐羅底也若過量作者亦窣吐羅底也若總具前過而作房者得僧伽伐尸沙若有苾芻往餘苾芻處作如是語仁當為我於無諍競有進趣處求僧聽許勿令過量造作小房時彼苾芻為作小房於有諍競處或於無進趣處或僧不聽許或過量作彼營作苾芻皆得窣吐羅底也若總具前過而作房者得僧伽伐尸沙若彼苾芻往營作苾芻所作如是語汝今作房極是善好如我所教不相違背若有少闕草木泥等我當供給若於有諍處或於無進趣處或僧不聽許或肘過量二人皆得窣吐羅底也若總具前過二人俱得僧伽伐尸沙若彼苾芻

至營作苾芻所作如是語汝今作房
極為不善如我所言皆相違背有所
闕少皆不供給其營作人如前得罪
彼苾芻無犯若得先成屋及舊受用
房或修營舊室者無犯又無犯者謂
最初犯人或癡狂心乱痛惱所纏

造大寺學處第七

佛在憍閃毗瞿師羅園時六衆苾芻
於他寺中止住之時常起嫌賤是時
難陀鄔波難陀曰當觀此寺棟宇
傾隤墻壁崩毀猶如鳥舍不可停居
時諸苾芻聞而告曰諸具壽仁等唯
知住他舊寺自無功力施安片石及
造小菴而復流言譏嫌他事是時六
衆手相謂曰難陀鄔波難陀我今極
被黑鉢者之所輕賤我等宜應别造
餘寺令黑鉢者曾所不見復相告曰
我等若皆共營作者彼黑鉢人得我
瑕隙便作是語六衆苾芻並皆營作
如傭力人致令我等乞食之時人見
輕賤我今宜應於自衆內差請一人
聰明利智善識機宜能以細針引入
彥杵少作言說多獲珍財者我當請

一切有部毗奈耶卷第十二　第十六張　宗

作授事之人鄔波難陀報言極善然
我衆內誰是聰明利智善識機宜聖
者闡陀即其人也我等宜應共詣其
所既俱至已而白之曰具壽闡陀仁
今知不即具以上事次第告知唯有
大德智慧辯才善識機宜堪充知事
闡陀告曰善哉善哉此大福田自他
俱利無違衆意共成隨喜是時具壽
闡陀便於房外洗足已即入房中結
跏而坐作是念以何方便我為僧伽
能建大寺復更思惟今此世間人天
諸衆於世尊所善生敬信彼某甲家
於具壽阿慎若憍陳如心生敬信彼
家於具壽馬勝所彼家於跋陀羅所
彼家於婆澀波所彼家於大名所彼
家於滿慈所彼家於無垢所彼家於
牛王所彼家於舍利子所彼家於大
目連所如是及餘諸大苾芻皆有施
主別生敬信我既無好施主當憑告
誰而能造寺時此城中有一婆羅門
大富多財然稟性慳澀乃至瓶器之
水亦不惠人若能化彼令生信者可
為僧伽造大住處是時闡陀至天明

一切有部毗奈耶卷第十二　第十七張　宗

已著衣持鉢入憍閃毗而行乞食先
於一二家得片麨已便往詣彼婆羅
門家欲入其舍時守門者告言法師
此是婆羅門家無宜輒入闡陀報曰
如佛世尊乞食之人但避五處一唱
令家二婬女家三沽酒家四旃荼羅
家五王家豈可此家是前五種時守
門者報言法師大見識弄此非唱令
乃至王家然是某甲婆羅門宅仁不
須入是時闡陀便作是念求執衣裾
尚不聽近欲求餘物豈可得耶于時
有一長者新誕兒息為大歡慶奏諸
鼓樂多將舞伎在門前過彼守門者
貪觀伎樂便離其門是時闡陀即便
竊入時彼威儀庠序如離欲人時婆
羅門既遙見來而告之曰善來大德
闡陀宜於此坐暫時停息然闡陀所
陳未得方便告婆羅門曰我已巡門
乞得片麨仁可為羅時婆羅門告小
婢曰汝可取羅為羅此麨其女即便
奉教為羅是時闡陀於所羅麨就之
觀察婆羅門問曰仁何所觀闡陀告
曰我欲觀蟲若有蟲者我不應食婆

一切有部毗奈耶卷第十二　第十八張　宗

羅門報曰若食麁者當有何過報曰
如世尊言若殺生者由數習故身壞
命終墮於地獄受諸苦惱設得為人
短命多病然闡陀苾芻遍閑三藏無
礙辯才善能說法即為婆羅門宣說
法要十惡業道廣為敷陳時婆羅門
既聞法已心生敬信即便入舍令辦
種種上妙噉嚼香美飲食供養闡陀
闡陀見已即便生念我闡木釜一炊
便休若受此食即為前食亦為後食
告言施主我已受得他所施越豈容
見棄噉美食耶婆羅門曰我宗族法
先得麁食後逢美妙棄前惡食實無
愆犯闡陀報曰婆羅門族不持戒行
隨意所為我受戒品云何受他信施
輒輕棄耶時婆羅門聞此語已倍生
深信闡陀即便見辭而去婆羅門告
曰大德於時時間賜過我舍闡陀報
曰我實欲得數數相過而守門人如
暴獄卒不聽前進時婆羅門喚守門
者告云汝見法師闡陀不應遮止門
人荅曰尒是時闡陀便即思念若更
有餘黑鉢者入不識機宜令施主失

信我今宜可預設方便不令其入報
守門者曰男子汝今知不此婆羅門
我以大緣令生敬信門人報曰我已
知之告云汝從今後勿令諸餘黑鉢
輒入此門若令入者我當與汝重杖
替以別人彼便報曰仁入此門非我
所欲豈令餘者而輒進耶請勿為慮
是時闡陀於時時間來詣其舍為婆
羅門夫婦宣揚妙法令受三歸持五
學處時婆羅門盡家所有皆悉慇
持以奉施隨所須者咸無悋惜是時
闡陀一無所受後於異時來過其宅
為婆羅門讚說七種有事福業彼婆
羅門聞說福利深生歡喜白闡陀曰
聖者我今欲修有事福業報言賢首
今正是時隨意當作婆羅門曰欲作
何事闡陀報言可為眾僧營造住處
即便生念我已屢曾家貲惣施然而
聖者乃至纖緣曾不為受今時雖許
復為眾僧觀斯少欲殊深敬重白言
大德我今實有衆多財物欲為僧伽
然地皆屬王無處造寺闡陀報曰賢
首仁不須憂我為詣王求覓其地闡

陀念曰我今先當恭請於誰為見國
王為大臣耶恭請之法不從於王應
從使者是時闡陀向大臣家而為恭
請大臣問曰聖者闡陀何意來此報
大臣曰今有某甲婆羅門欲為僧伽
營造住處然為地皆屬王無處營造
我今為此敢欲白王幸願仁慈助我
成就大臣報曰聖者王若閑居我當
相喚彼於異時王無機事但有大臣
命一人曰汝宜往喚聖者闡陀彼人
奉命往喚來至王門告守門人曰汝
今宜去啓白大王苾芻闡陀來至門
外欲見大王時守門者即為奏知王
聞遣入大德闡陀誰復遮止既至王
所即便呪願願王無病長壽王為設
座即便就坐時彼大臣為白王曰法
師闡陀是釋迦子捨俗出家善閑三
藏辯才無礙有大福德王曰我先知
之善來聖者因何得至闡陀白言大
王有某甲婆羅門欲為僧伽興建住
處然地是王物我今為此諮白大王
王曰聖者隨情所欲必樂於此任作
僧園我當出外必其不尒唯除王宅

餘外園田隨情造立闌陁呪願曰願王無病長壽辭退而去

尒時闌陁還至住處告六衆曰難陁鄔波難陁仁等隨喜王與我願唯除王宅餘有園田隨情造寺是時六衆即便共往婆羅門舍告曰賢首仁今當知王與我願唯除王宅自外園田隨情造寺賢首所費錢財宜當見授時彼即便多與財物既得物已持之而去共相謂曰欲於何處造毗訶羅一人議曰從憍閃毗向瞿師羅園於此中間有一大樹形狀可愛有婆羅門於此樹下教五百童子而受學業每有苾芻於此經過時諸學徒常為調弄咄苾芻此是初乞食人此是第二乞食人鉢袋開張多有容受常欺笑我我今惱彼當伐其樹充寺所須作是議已即便往詣客作行中雇五百傭人共論價直便將諸人來詣寺所傭人告言聖者示我作處即便告曰且食小食食已問言聖者何處當作報言且油塗身片時當作次與晡食至黃曛時告言聖者當還價直報

一切有部毗奈耶卷第十二 第二三張 宋

言癡人汝等今日大作生活從我索價傭人報曰豈可聖者令我作業我不作耶闌陁報曰賢首汝可持籠把鑁執斧我當一倍還汝價直當隨我來示汝作處便將諸人詣彼大樹報言可伐此樹傭人告曰此是形勝大樹我無二頭誰能輒伐報曰癡人王與我願唯除王宮自外所有隨充造寺何緣不伐時諸傭人即便共議我今為斫所有罪罰彼自當知即便伐樹斬斫令碎并掘其根棄於河內平治其地以繩絣基共相謂曰難陁鄔波難陁於此地中與僧伽造寺此處與佛世尊而作香殿此處作門樓此處作溫室此作淨廚此作靜慮堂此處作看病堂既布置已捨之而去彼諸學生常所作事於日日中每使一人晨朝早起於彼樹下灑掃清淨以新牛糞而塗飾之即於是日詣彼樹下不見其樹即便走報其師去不見樹時餘學徒見言無樹而調之曰先生知不此人定是昨日以醋和餅而食熱氣衝眼不覩其樹師即更令餘弟

一切有部毗奈耶卷第十二 第二三張 宋

學生往觀其樹彼至其所亦不見樹還報師曰如彼所說其樹實無既聞此說博士自牽五百學徒往舊樹邊詳觀其事有憶念者而報之曰此是先生常講說處此是我等蘊業之處時彼學徒共思念已懷憂而住時有行人來過其處問言先生何為憂惱報曰君今知不此處曾有形勝大樹忽於昨夜不委誰誅報言先生我昨黃曛見有六衆將客作者咸持斧鑁豈非是彼而剪伐耶雖聞此言憂懷未歇是時六衆來詣其處問博士曰先生何故似帶憂色答言聖者此處先有形勝大樹不知何意昨夜銷亡六衆聞已即便大笑婆羅門曰豈是人等伐此樹耶六衆報曰癡人我等故欲惱亂於汝豈汝不憶曾作此言調弄我等此是第一乞食人此是第二乞食人鉢袋開張多有容受婆羅門曰沙門釋子固守慈悲咸共譏罵如斯之類焚燒正法失沙門行形勝大樹無事斬伐諸苾芻聞以緣白佛佛以此緣集諸苾芻廣說如前乃至

一切有部毗奈耶卷第十二 第二四張 宋

為諸苾芻制其學處當如是說
若復苾芻作大住處有主為眾作是
苾芻應將苾芻眾往觀處所彼苾芻眾
應觀處所是應法淨處無諍競處有
進趣處若苾芻共不應法處不淨處
有諍競處無進趣處作大住處有
主為眾作不將諸苾芻往觀處所於
如是處造大住處者僧伽伐尸沙
若復苾芻者謂是六眾餘義如上作
大寺者大有二種一施物大二形量
大此中大者謂施物大言住處者謂
得容行住坐卧四威儀有主者謂有
女男半擇迦等為作施主為眾作者
謂為如來及苾芻僧眾應將苾芻眾
等者應將苾芻觀其處所清淨無諍
是有進趣還白大眾乞求聽許眾秉白
二許其營作並廣說如前犯相輕重
一二共作乃至癡狂心亂痛惱所纏
亦如前房廣說其事

根本說一切有部毗奈耶卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶卷第十二　第二十張　宗

根本說一切有部毗奈耶卷第十三　崇

三藏法師義淨奉　制譯

無根謗學處第八

爾時薄伽梵在三舍城羯蘭鐸迦池
竹林園中時彼國中有一壯士大
臣名曰勝軍大富多財受用豐足所
有資產如毗沙門王雖非王族時諸
壯士作灌頂法扶以為王於勝族女
納以為妃歡樂而住雖淹歲月竟無
男女為求子故祈禱神祇遍諸天廟
及同生天希望後嗣不遂所願然世
有言由乞求故便獲子者此誠虛妄
斯若是實人皆千子如轉輪王然由
三事方有子息云何為三一者父母
交會事二者其母身淨應合有娠三
者食香現前彼王業緣合會時有一
天從勝妙天下託進三妃是㝡後生
樂修勝行有解脫性趣向涅槃厭背
生死於諸有中皆不欣樂若聰慧女
人有五別智廣說如上乃至娠在右
脇夫人白王曰大王當知我所懷孕必
是光顯宗族現居右脇是男不疑時
王聞已即大歡慶作如是語我從久
來常思繼嗣紹我洪業我既長養終
懷反報廣為惠施福利宗親我歿世
後稱揚我名而為呪願願我父母所
生之處以福莊嚴是時彼王置妃高
樓隨意而住適其時節供給所須常
令女醫為調飲食冷熱合度諸味具
足奇妙珠瓔以為嚴飾如天婇女遊
歡喜園常處牀座足不履地目不覩惡
色耳不聽惡聲經九月已便誕一息
顏貌奇特人所愛樂額廣眉長鼻高
脩直頂圓若蓋色美如金垂手過膝
眾所稱歎過三七日聚會宗親其父
以兒示諸親曰此兒今者當立何字
其兒生已自然淨潔未離牀褥不為
便利諸人議曰由國之法若天然淨
潔者名之為實然此童兒稟識清淨
未離牀褥便利不為淨潔過人便成
實物復是壯力大王之子應與立字
名實力子其實力子誕生之日五百
壯士各並生男隨其家族而立名字
時勝軍王即以太子授八養母二供
乳哺二作褓持二為澡浴二共歡戲

一切有部毗奈耶卷第十三　第二張　崇

給以乳酪醍醐石蜜速使長大如蓮出池時有相師於母懷中覩見孩子即便生念此孩子者是二足福田若人於此少興供養彼人當獲勝功德利作是念已告乳母曰幸見慈悲授我孩子我欲隨情少時供養乳母報曰我於孩子實無自在汝欲得者可白王知是時相師詣大王所而白王言王之聖子是勝福田若人於此少興供養彼人當獲勝功德利幸見授我微伸供養時王報曰可隨汝意時彼相師便抱歸舍先沐浴已次塗妙香以上價衣而覆身上以酥蜜乳粥盛寶器中持以奉上既供養已送歸王所是時童子年漸長大備教書算手印扙術悉皆明了又刹帝利王種族之法所有藥藝咸令習學所謂乘騎為馬控御兵車刀器干戈鈎索之類手足奇巧斫射之儀無不通解時同日生五百童子如前技藝亦皆明達其父尒時於春夏冬為造三殿并三苑園三種婇女謂上中下後於一時其實力子昇處高樓將諸伎女共

切有部毗奈耶卷第十三

為娛樂每日三時五百童子常共集見曾於他日其五百人出外畋獵竟日馳騁一無所獲遂住林野明日出遊多有所得至暮方還便相議曰日既將暮無緣赴集待至明朝方見太子至第三日衆人方見于時太子告衆人曰仁等與我同生常共遊戲何意三日方來白言我等出畋曰何謂為畋荅廣殺諸鹿太子曰彼何飲食荅曰飲水食草若如是者無損於人何緣傷煞荅曰若見煞時心生喜悅太子曰仁等不應見他受苦心生歡樂諸人議曰由此太子不自出畋於我諸人便生譏賤我當令彼亦共畋遊時彼諸人至大王所白言大王王之太子生處深宮若敵國來必生怖懼何意不令太子遊獵若數出畋心便勇健與敵國戰情無退怯時勝軍王聞此議已告實力子曰汝今可出護學畋遊荅言不願王曰汝是刹帝利種應習兵戈于時太子不敢違令隨衆而出諸人議曰今此太子父若殁後當必為王我等今時盡心承事

切有部毗奈耶卷第十三

能令於後祿位增長白太子曰可於漸住我擁群鹿令至於此即便安在合圍之處時彼諸人多擁群鹿太子遥見群鹿驚走身被箭中張口而至便作是念假使有人心無慈愍不懼後世尚不於此起毒惡心況加煞戮去此不遠有守園人太子為護彼情便放三箭遥射群鹿或入脛間或穿角際箭便墮地曾無傷損諸有麞鹿於圍合所悉皆放出遁意逃竄時諸群從皆作是念太子久來善習弓矢今日定應多煞麞鹿及至詳觀曾不獲一皆作是念咸咨太子已令車乘先載歸還時彼諸人問太子曰所獲麞鹿今在何處太子報曰極跃驚奔幾將煞我彼守園人報諸人曰君等何因還不害人今共守當若此欲煞一不得遺宜尒還看任其走出諸人聞已皆共瞋嫌我極艱辛身體傷損擁聚群鹿斯皆放散我宜共害又更議曰若害此者波波國主定當煞我宜棄而歸是時太子便生是念此等與我無塵共戲為不殺鹿棄我荒林

切有部毗奈耶卷第十三

我若為王於此諸人為不饒益作是
念已徐歸本城既至宮中以手支頰
愁思而住時彼內人來至其所于時
太子不以目觀內人見已入白王曰大
王當知太子見我目不正視以手支
頰愁悴而住王親顧問汝今何意懷
憂不樂白言父王令我作屠獵事豈
得不憂王曰畋獵之事亦不愛耶白
言實非所愛王曰從今已去更勿出
畋時實力子便生是念俗徒多難衆
苦逼迫常被煩惱之所羈絆出家閑
寂乃至盡形能一無雜圓滿梵行我
今宜應以正信心從家趣非家而離
塵俗尒時波波國有外道六師不遠
而住所謂晡剌拏迦攝波子末塞羯
利瞿舍梨子珊逝移毗剌知子阿市
多雞舍甘跋羅子腳俱陀迦多演那
子尼健陀慎若低子等非一切智懷
一切智慢令諸人衆渴仰歸誠尒時
實力子便往詣彼六師之所白晡剌
拏迦攝波曰何者是仁所宗法理於
諸弟子以何教授勸修梵行當獲何
果彼師告曰太子我之所宗作如是

見作如是說無施無受亦無祠祀無
善惡行無業因緣無異熟果無今世
無後世無父無母亦無化生有情於
此世間無阿羅漢正趣正行此世他
世於現法中得自覺悟正證圓滿皆
悉了知我生已盡梵行已立所作已
辦不受後有此事皆無於此有命名
之為生此身謝已五大分離更無生
理名之為死地歸於地水歸於水火
歸於火風歸於風諸根歸空四人舉
至焚燒之處以火燒訖但有殘骨更
無所知愚智同此與者名施取者名
受諸說有者皆是虛妄時實力子聞
是語已便作此念此之大師背正路
行邪道猶如險途是可怖畏智者所
棄不應修習說伽他曰

惡慧說惡法　實愚稱大師　此法將為是
何者名非法

如是知已如擊空器但有虛聲棄之
而去時實力子復更往詣末塞羯利
瞿舍利子所而白之曰何者是仁所
宗法理於諸弟子以何教授勸修梵
行當獲何果彼師告曰太子我之所

宗作如是見作如是說一切有情無
因無緣而有煩惱一切有情無因無緣
而有清淨一切有情無因無緣而得
清淨一切有情無因無緣而有無知
一切有情無因無緣了無知事一切
有情無力無勢無勇無進無自無他
一切有情諸有命者無有威勢於六
生中常受苦樂過此便無時實力子
聞是語已便作是念此之大師背正
路行邪道猶如險途是可怖畏智者
所棄不應修習說伽他曰

惡慧說惡法　實愚稱大師　此法將為是
何者名非法

如是知已如擊空器但有虛聲棄之
而去時實力子復更往詣珊逝移毗
剌知子所而白之曰何者是仁所宗
法理於諸弟子以何教授勸修梵行
當獲何果彼師告曰太子我之所宗
作如是見作如是說若自然教他然
自斫教他斫自煮教他煮自盜邪行
妄語飲酒及以教人為然等故穿牆
開鏁守捉險途持諸鋼輪煞害群品

於大地上所有有情悉皆斬斫令其
命斷為大肉聚彌伽河已南作斯惡
業彌伽河已北設大福會不由此故
有罪福因招罪福報又復不由布施
持戒少欲知足而獲當果時實力子
聞是語已便作是念此之大師背正
路行邪道猶如險途多有怖畏智者
所棄不應修習說伽他曰
惡慧說惡法　實愚稱大師　此法將為是
何者名非法
如是知已如擊空器但有虛聲棄之
而去時實力子復更往詣阿市多雞
舍甘跋羅所而白之曰大師何者是
仁所宗法理於諸弟子以何教誨勤
修梵行當獲何果彼師答曰太子我
之所宗作如是見作如是說此七事
身無能作無所作無能變化無所變
化不可損害其體恒存何謂為七所
謂地身水身火身風身苦身樂身命
身聚在一處猶如蘆束運動轉變乎
不相惱罪福苦樂亦不相忏假使有
人斬截他首彼無苦痛於其身中孔
隙之內刀劍隨過不損其命於此實

根有部毗奈耶卷第十三　第八張　柰

無能煞所煞能問所問能憶所憶於
其四方有一万四千緣生產門復有
六万六千乃至五三二一半業差別
又有六十二行六十二中劫二千地
獄三千諸根三十六精氣四万九千
龍族四万九千妙翅鳥族四万九千
以人頂骨食外道種族四万九千露
形外道種族四万九千邪命外道種
族有七種想七種阿褒羅七種畢舍
遮七種天七種人有七百七池有七
百七夢有七百七岸有七百七峯七
種勝生十種增長八大人地如是經
於八万四千大劫所有愚智皆盡苦
邊譬如有人以細絲縈擲虛空中還
墮于地如是愚智經八万四千大劫
輪迴往復盡苦邊際於此世間實無
沙門婆羅門能作是說我制戒禁令
諸弟子常勤苦節堅修梵行未熟之
業能令成熟業既熟已能捨衆惡至
苦邊際必定能斷諸有苦樂說劫增
減此事皆無然而必須流轉生死
介時實力子聞是語已便作是念此
之大師便背正路行於邪道猶如險

根有部毗奈耶卷第十三　第十張　柰

迷多有怖畏智者所棄不應修習說
伽他曰
惡慧說惡法　實愚稱大師　此法將為是
何者名非法
如是知已如擊空器但有虛聲棄之
而去時實力子復更往詣鄔俱陁迦
多衍那子所而白之曰大師何者是
仁所宗法理於諸弟子以何教誨勤
修梵行獲得何果彼師答曰太子我
之所宗作如是見作如是說若有人
來至於我所作如是問有後世耶我
報言有無耶我報言無亦有亦無耶
我報言亦有亦無非有非無耶我亦
報言非有非無若有問我為是耶我
報言是為非耶我報言非為是非耶
我報言是非非是非耶我報言非是
非若問後世一異亦如是答時實力
子聞是語已便作是念此之大師背
正路行邪道猶如險途多有怖畏智
者所棄不應修習說伽他曰
惡慧說惡法　實愚稱大師　此法將為是
何者名非法
如是知已如擊空器但有虛聲棄之

根有部毗奈耶卷第十三　第十二張　柰

而去時實力子復更往詣尼揵陀慎
若伍子所而白之曰大師何者是仁
所宗法理於諸弟子以何教誨勤修
梵行獲得何果彼師答曰太子我之
所宗作如是見作如是說若諸人等
見有所受苦樂之事皆由先世所造
業因以苦行力能除宿業不造新業
決定死隄證無漏法諸業便盡諸業
盡故諸苦亦盡時實力子聞是語已
便作是念此之大師背正路行邪道
猶如險途多有怖畏智者所棄不應
修習說伽他曰
惡慧說惡法　實愚稱大師　此法將為是
何者名非法
如是知已如擊空器但有虛聲棄之
而去還歸本宅昇高樓上以手支頰
作如是念於此世間人天魔梵沙門
婆羅門頗有一人能持一二三四句
神驗呪術明藥方法於生死中無明
牢獄不用多功令我出離諸佛常法
觀察世間無不見聞無不知者恒起
大悲饒益一切為大護者雄猛第一
無有二言依定慧住顯發三明善修

三學善調三業渡四瀑流安四神足
於長夜中修四攝行捨除五蓋遠離
五支超越五道六根具足六度圓滿
七財普施開七覺花離世八法示八
正路永斷九結明閑九定充滿十力
名聞十方千自在中最為殊勝得四
無畏震大音聲作師子吼晝夜六時
常以佛眼觀諸世界誰增誰損誰遭
重苦厄難之事誰趣惡道我今以勝
方便於三惡道拔濟令出安人天趣
使住涅槃陷欲泥者常思拯拔無聖
財者令得聖財佛出世間誰當獲益
誰有無明瞖覆其眼以大智藥令目
開明無善根者令種善根種善根者
令其成熟其成熟者令得解脫如有
說言
假使大海潮　或失於期限　佛於所化者
濟度不過時　如母有一兒　常護其身命
佛於所化者　慈念過於彼　佛於諸有情
慈念不捨離　思濟其苦難　如母牛隨犢
尒時世尊便作是念此實力子曾於
佛所種諸善根猶如熟癰唯待鈹決
今正是時堪任教化復觀此人為受

佛化為弟子化為神力化為威儀化
觀知乃由弟子威儀方能濟度時馬
勝苾芻於人天中威儀最勝世尊即
告馬勝苾芻曰汝可知時當觀波波
國中實力太子時馬勝苾芻默然受
教既至明日日初分時執持衣鉢入
王舍城次第乞食食事既訖於食後
時舉牀席已執持衣鉢漸次遊行至
波波國於水經林住還以日初分時
執持衣鉢入波波城次第乞食舉足
下足觀視屈申擎持衣鉢威儀進趣
悉皆詳審時實力子於高樓上而遙
見之行步安詳曾所未有威儀進止
無有虧失既遙見已作如是念於此
國內諸出家人此之威儀實所不見然
出家者於聚落內整肅威容在蘭若
中則不如是今我宜應令人伺察居
林野處能如是不作是念已即令使
者隨此苾芻所至之處若居蘭若猶
絕人徒彼此容儀有別異不使者奉
教隨馬勝後私觀察之時馬勝苾芻
城中得食詣水經林衣鉢水羅置一
面已振去衣塵以羅濾水澡手濯足

取黃落葉布之於地却坐而食飯食已収棄殘葉舉置衣鉢更洗手足結跏而坐譬如盤龍威儀寂靜正身而住時彼使人既觀察已還白太子曰城內見彼苾芻威儀庠序既至林野百倍勝前時實力子告御者曰汝今宜應速可嚴駕欲詣林所觀彼苾芻御者銜命嚴整駕駟太子乘車導從而往既至林所徒步而行便詣馬勝住處遇覩尊者馬勝跏趺入定作如是念我今不應令彼苾芻乱殊勝定待彼出定我當莊礼作是念已隨處而住時尊者馬勝至晡後時方始出定時實力子即漸前行頂礼雙足在一面住白言大德為是大師為是弟子馬勝報言我是弟子非大師也復問之曰師與弟子優劣如何馬勝報曰極有優劣太子當知妙高山王比乎芥子以大海水同於牛跡亦猶白日等彼螢光于時具壽馬勝說伽他曰

妙高比芥子　大海同牛跡　空方藕絲穴
白日擬螢光　世間所有物　不可為譬喻

一切有部毗奈耶卷第十三　第十五張　宗

弟子望於師　其事亦如是

時實力子聞是說已便作是念如苾芻說功德差別豈非更有妙覺世尊及殊勝法如是知已問馬勝曰大德我今頗得於此善說法律出家圓具成苾芻性於大德所修梵行不馬勝報曰太子汝之父母見聽許不實力子曰大德未曾聽許馬勝報曰若如來及如來弟子與他出家父母不聽無宜輒度實力子曰大德我以方便必令見許馬勝報曰斯極善哉時實力子聞是語已恭敬歡喜奉辭而去便歸本宮白父母曰二親當知我已正信今願出家父母報曰汝今知不我唯一子常所愛念觀視無猒假令命盡尚不欲離況復形存而當見別太子白曰見聽者善若不許者我從今日更不飲食雖聞此語亦未見聽時實力子一日斷食如是二三乃至六日不飲不食時彼父母詣其子所而告之曰汝自幼童常受安樂於諸苦事曾所未經梵行難修獨身難住隨宜臥具蘭若難居至盡形壽極歡

一切有部毗奈耶卷第十三　第十六張　宗

同處至盡形壽從他乞食至盡形壽斷諸欲樂至盡形壽永絕嬉戲太子汝應住此受諸欲樂隨情布施修諸福業太子雖聞是語默無所對時彼父母令諸親屬勸實力子時諸親屬同來勸喻如父母所言悉皆向說然實力子默然無答時彼父母令實力子親友知識亦同勸喻如前父母所告之言悉皆向說然實力子同前默然第二第三亦無言答時彼知識見其堅固第二第三一無言答時諸親友知實力子志意堅固詣王及妃具陳情理其等懃懃誘喻執志不移覩此容色必無退轉恐損太子願垂聽許出家離俗明智共稱若許捨家全其壽命後不欣樂還歸本宮若離生緣更何所趣父母報曰必如是者宜聽出家滿其志願親友承旨報太子曰父母垂慈許令入道實力聞已慶喜弥增稍加飲食漸益康健辭違父母詣彼林中礼謁馬勝苾芻在一面坐白言大德我之尊親已見聽許幸願慈悲與出家法進受圓具教以威儀

一切有部毗奈耶卷第十三　第十七張　宗

於大德所善修梵行時具壽馬勝報言如是即與出家并受圓具尋告之曰汝今知不苾芻作業有其二種謂讀誦修定汝為讀誦為修定耶便報師曰鄔波馱耶二種俱作便於晝日專心讀誦若在靜夜繫念禪思如是不久善閑二藏精勤策勵無捨須臾煩惱斷除證阿羅漢果時馬勝苾芻所有弟子門人隨其意樂所學差別悉令受已詣餘村坊城邑聚落而作安居至八月十五日前安居滿作衣已竟執持衣鉢往波波城大蛭林所安置衣鉢濯足澡手詣其師處礼雙足已在一面坐時彼諸人各隨所證具白其師復更問餘三藏要義而白師曰我等既見鄔波馱耶親承諸吏我等欲往奉見世尊報言具壽隨汝意去時實力子白馬勝苾芻曰鄔波馱耶我已得見如來法身未覩色身我今欲往觀佛色身答言隨意汝今當知如來應正等覺是大珎寶出現世間實難逢遇如烏曇跋羅花時乃一現時實力子既蒙許去至明日已於

日初分執持衣鉢入波波城次行乞食還至本處飯食訖執持衣鉢詣王舍城如前威儀洗手足已往詣佛所尒時世尊於無量百千苾芻衆中而為說法世尊遥見實力子来告言善来今正是時隨汝意坐時實力子礼佛足已於一面坐時王舍城中諸苾芻衆不依同類分僧卧具所謂經師與律師經師與論師經師與法師經師與禪師律師與論師律師與法師律師與禪師律師與經師論師與法師論師與禪師論師與經師論師與律師法師與禪師法師與經師法師與律師法師與論師禪師與經師禪師與律師禪師與論師禪師與法師於經師律師論師法師禪師不以同類令聚一處如是不依同類分與房舍卧具之時時諸苾芻共相將護失所受業各令善品不得增長如蓮花無水日見衰損尒時世尊便作是念此實力子於先佛所宿有正願作如是念我當云何得為僧伽作分卧具者尒時世尊告諸苾芻曰汝諸苾芻應

差實力子與僧伽作分僧卧具人若更有餘如是流類具五法者應差作分卧具人若無五法即不應差設差應捨云何為五有愛有瞋有癡有怖不知分與不分若具五法應差已差不應捨云何為五謂無愛無瞋無癡無怖知分不分如是應差如常鳴揵稚數座具先言白已次總集僧對衆應問當勸喻云汝某甲能與僧伽作分卧具人不彼答言能此苾芻作白羯磨（廣如百一羯磨中）

時實力子被衆差為分卧具人已所有衆僧房舍卧具皆依同類而處置之經師經師共同律師律師共同論師論師共同法師法師共同禪師禪師共同彼得隨意同住言議無違所修善品日夜增長如蓮處池其水充盈見日開發

時有諸苾芻半更方至時實力子以神通力於一指放光而分卧具復有餘諸苾芻衆情欲樂見實力子勝上人法神通希有者故至一更而来投宿時實力子二指放光為分卧具有

一更半至三指放光二更至者四指
放光半夜至者五指放光與分卧具
時諸苾芻既見殊勝神通事已各作
是念我等不應令大聲聞具威德者
為分卧具而更以脅著牀繼意睡眠
是不應作彼各初夜後夜減省睡眠
端思而住由勤策故未證者皆證已
證者不退尒時世尊告諸苾芻曰諸
苾芻我弟子中分僧卧具此實力子
寔為第一世尊聖教既弘廣已時婆
羅門居士為苾芻衆設諸飲食時六
衆苾芻知有美好上妙飲食即便往
彼而噉食之時諸信心婆羅門等作
如是語聖者大德耆宿何意不來六
衆報曰如此麁飡彼豈来食施主報
曰世尊記我於供養中冣為第一彼
諸耆舊寧容不食聖者仁於善説法
律之中捨俗出家不慎口言出無慚
語宜當速去更勿復来時諸苾芻聞
是事已便往白佛佛言應差實力子
為分食人若更有如是流類亦應差
遣作分食人不具五法者即不應差
若差應捨云何為五謂有愛瞋癡怖

一切有部毗奈耶卷第十三　第二十一張　宗

不知分與不分翻此應差准前作法
如是應差令一苾芻作白羯磨廣如百一羯磨中
時實力子被衆差為分食人已彼為
僧伽分三種食謂上中下時有客苾
芻初日與上食第二日與中食第三
日與下食至第四日令行乞食時實
力子為諸苾芻若客若主分授房舍
及以卧具飲食所須隨現住者從老
至少次第而與曾無虧失時實力子
與二苾芻一名善友二名大地於生
生中常為怨惡從南國来至王舍城
時二苾芻問餘苾芻曰誰是僧伽知
食次者報言是具壽實力子時彼二
人詣實力子處而報之曰我等二人
隨次與食時實力子於初来日便與
二人上妙食次時彼施主問曰明日
誰當至我家食荅言是友是地施主
聞已作如是念彼二苾芻聞是惡行
若来就食當設隨宜至第二日與中
食次施主有事復無好食至第三日
與麁食次時彼二人作如是語我今
極苦云何實力子三日之中故心與

一切有部毗奈耶卷第十三　第二十二張　宗

我麁惡飲食共相惱乱令受大苦我
當與彼作無益事彼二有妹苾芻尼
名曰友女住王園寺時友女往二
兄處已各礼其足在一面坐時彼
二人雖見妹来不相瞻視亦不共語
是時友女問二兄曰何意二聖見我
来三不相瞻視不共言語彼二荅曰
妹我被實力子乃至三朝與我食次
極是麁惡令我食噉汝今云何不助
於我自安而住友女報曰聖者我今
欲何所作報言妹汝今宜往詣世尊
所作如是白大德彼聖者實力子作
不軏事共我行不淨行犯波羅市迦
我亦當往作如是語如妹所言其事
實尒我等先知友女報曰我今云何
知彼實是清淨苾芻曾無愆犯云何
輙以無根他勝之法而毀謗之彼二
報曰乃至汝若不為我等作如是語
我等終不睹視於汝共為言説是時
友女聞是語已俛仰須臾告二兄曰
我當為作兄言妹汝且住此我等
先可至世尊所汝隨後来時二苾芻
往世尊所礼佛足已在一面坐時彼

一切有部毗奈耶卷第十三　第二十三張　宗

友女斟酌兄至便詣佛所礼已而立
白世尊曰大德彼聖者實力子作不
軌事共我行不淨行犯波羅市迦時
友地苾芻即便白佛實尒薄伽梵實
尒𫍽揭多如姝所説我等先知時實
力子亦復在此大衆中住

根本説一切有部毗奈耶卷第十三

甲辰歳高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本説一切有部毗奈耶卷第十四　崇

三藏法師義淨奉　制譯

無根謗學處之二

尒時薄伽梵命實力子曰汝聞斯語
不白佛言我聞薄伽梵我聞𫍽揭多
佛言實力子其事如何實力子白佛
言世尊我之虚實唯佛所知佛言實
力子於此時中勿作是説應作是言
若實言實若虚言虚實力子曰我不
曾憶薄伽梵我不曾憶𫍽揭多尒時
具壽羅怙羅於世尊後執扇扇佛時
羅怙羅白佛言世尊彼實力子何勞
見問現見友女苾芻尼親在佛前去
實力子共為悪行犯波羅市迦兄弟
二人面證言實佛告羅怙羅我今問
汝隨汝意荅羅怙羅若苾芻尼來至
我所作如是説大德聖者羅怙羅作
不軌事共我行不淨行犯波羅市迦
時友地苾芻即便證云實尒薄伽梵
實尒𫍽揭多如姝所説我等先知羅
怙羅我聞是語即問汝云其事虚實
汝云何荅羅怙羅白佛言世尊大德
若憶云憶若不憶云不憶世尊告曰
汝且癡人能云不憶何况實力子清
淨苾芻實無罪過云不憶耶尒時世
尊告諸苾芻如實力子實無罪過汝
等應知友女苾芻尼自言犯罪應當
滅擯其友地二苾芻應可詳審善問
其事汝如何見何處見以何因緣徃
見其事
尒時世尊作是語已即便入室寂定
而住時諸苾芻見佛寂定便共憶持
實力子是清淨人友女苾芻尼以其
自言共為擯斥友地二苾芻審問其
事汝如何見何處見以何因緣徃見
其事時諸苾芻具問之時彼二苾芻
作如是説諸具壽彼實力子我不見
犯不淨行法波羅市迦然由具壽實
力子乃至三日與我麁悪食氣力衰
羸極相惱乱我以欲瞋癡怖故作是
説其具壽實力子實是清淨無有過
咎不作不淨行不犯波羅市迦尒時
世尊於晡後時從靜處起於苾芻衆
中就座而坐時諸苾芻白佛言世尊
我等諸苾芻見佛世尊入室寂定便

於憶持實力子是清淨人友地苾芻
尼由其自言已令滅擯友地二苾芻
審問其事汝如何見何處見以何因
緣而見其事我等具問之時彼二苾
芻作如是說諸具壽彼實力子我不
見犯不淨行法得波羅市迦然由具
壽實力子乃至三日與我食次令食
惡食氣力衰羸極相惱亂我以欲瞋
癡怖故作是說其具壽實力子實是
清淨無有過咎不作不淨行不犯波
羅市迦介時世尊聞是說已告諸苾
芻曰云何彼二癡人為少飲食因緣
作故妄語毀謗清淨苾芻世尊即於
介時說伽他曰
若人故妄語　違越於實法　不懼於後世
無有惡不造　寧吞熱鐵丸　猛焰燒身遍
不以破戒口　噉彼信心食
當介之時於虛空中有諸天衆說伽
他曰
實力超三有　尚招於毀謗　是故有智人
不應樂生死　畏食真可厭　苦中最為極
猶如食子肉　增長諸煩惱
如何汝今　知清淨苾芻實不犯罪以

一切有部毗奈耶卷第十四　第三張　宗

無根波羅市迦法而見謗毀介時世
尊以此因緣廣說如前乃至告友地
苾芻曰汝二癡人知清淨苾芻實不
犯罪以無根波羅市迦法行謗毀耶
彼二白佛實介世尊佛以種種呵責
汝所為非非清淨行非隨順行所不應
為告諸苾芻曰應知有三種人定墮
泥犁獄云何為三若人自行破戒勸
他破戒此謂初人定墮泥犁獄若人
自行不淨行於清淨苾芻以無根波
羅市迦法而謗毀之此是第二人定
墮泥犁獄若人作如是見作如是語
言欲是淨言欲定必欲可受用欲無
過失於惡欲境極生愛著此是第三
人定墮泥犁獄世尊介時說伽他曰
若人生世中　口常出刀劒　由此惡說故
常斬於自身　若讚於惡人　毀謗賢善者
由口生衆過　定不受安樂　猶如博弃人
失財是小過　於他清淨者　謗毀成大愆
經於百千歲　墮在肉胞獄　復於此獄中
更受四万歲　若以惡心語　謗毀於善人
由斯惡業緣　當墮於地獄
介時世尊作呵責已告諸苾芻曰我

一切有部毗奈耶卷第十四　第四張　宗

觀十利廣說如前乃至我於毗奈耶
中為諸聲聞制其學處應如是說
若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻
以無根波羅市迦法謗欲壞彼淨行
彼於異時若問若不問知此事是無
根謗彼苾芻由瞋恚故作是語者僧
伽伐尸沙
若復苾芻者謂是友地苾芻若更有
餘如斯流類懷瞋者謂情生忿怒言
不捨者謂瞋恚不息清淨苾芻者謂
實力子無犯者謂不犯其事以無根
者謂無三根見根聞根疑根波羅市
迦法者於四事中隨說其一法者已
如前說謗者說不實事欲壞彼行者
欲損彼人清淨學處彼於異時者謂
是別時若問若不問者謂說謗已情
生悔恨不由他問知此事無根謗
者諍也諍有四種諍謂鬪諍非言諍
犯諍事諍由瞋故作是語者正出謗
辭僧伽伐尸沙者已如前說
此中犯相其事云何若謗清淨苾芻
十事成犯五事無犯云何為十謂不
見其事不聞不疑便作如是虛誑想

一切有部毗奈耶卷第十四　第五張　宗

實無見等妄言我有見聞疑作是說時得僧伽伐尸沙或聞而忘或疑而忘作如是解作如是想去我聞疑不忘作是說時得僧伽伐尸沙或聞而信或聞不信而言我見或聞而疑或聞不疑或但自疑而去我見作是說時得僧伽伐尸沙是謂十事成犯云何五事無犯謂彼不見不聞不疑有見等解有見等想作如是語我見聞疑者無犯或聞而忘或疑而忘有聞疑想而言聞等亦無有犯如謗清淨人時十事成犯五事無犯若謗清淨似不清淨人亦復如是若謗不清淨人十一事成犯六事無犯云何十一謂不見不聞不疑作如是解作如是想實無見等妄言我有見聞疑作如是說時得僧伽伐尸沙或見而忘或聞而忘或疑而忘作如是解作如是想而去見聞疑不忘作是說時得僧伽伐尸沙或聞而信或聞不信而言我見或聞而疑或聞不疑或但自疑而去我見作是說時得僧伽伐尸沙是謂十一成犯云何六事無犯謂彼

不見不聞不疑有見等解有見聞等想作如是說我見聞疑者無犯或見而忘或聞而忘或疑而忘有見等解有見等想而言見聞等亦皆無犯是謂六事無犯若謗似清淨人十一事成犯六事無犯亦復如是時諸苾芻悉皆有疑為除疑故白佛言世尊大德具壽實力子曾作何業由彼業故招異熟果生富貴家多饒財寶受用豐足捨俗依佛而為出家斷諸煩惱證阿羅漢分房舍中說為第一雖得勝果而被謗讟

佛告諸苾芻汝等善聽我當為汝說彼因緣諸苾芻若自作業必不於外地水火風四大之處果報成熟但於自己蘊界處中善惡之業果報成熟即說頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

諸苾芻於過去世一聚落中有大商主名曰漁人時彼商主賣持貨物共諸商人將詣大海欲求珍寶尒時世間無佛出世有獨覺聖者現於世間

拯恤貧賤常受麁鄙飲食卧具當時唯此為勝福田時彼獨覺投此商主人間遊行於其夜中入火光定時警夜人見其光已報商主曰仁今知不此之苾芻聖行成就我於夜中見如火聚放大光明是時商主聞已深敬便詣其所礼雙足已作如是白聖者求食我願求福幸於商旅受我微供食已臨去時彼默然受其請食相臨漸次至大海邊商主白言聖者我今商旅欲入海中仁涵去不獨覺報言賢首汝為妻子欲入大海求諸珍貨我何所為而共入耶是時商主設彼食已以新妙氎而奉上之時彼大德但現神通而不說法為欲憐愍彼商主故猶如鵝王飛騰空界身出水火現大神通凡夫之類若見神變速即歸心如崩大樹遥礼彼足發誓願言我於如是真實福田所設供養此業所招異熟之果願我當得生富貴家當得如是殊勝威德當得奉事勝此大師汝等當知彼時漁人即實力子是由昔供養獨覺聖人發大誓願今

得生在勝冨貴家受用豐足於我法中出家離俗斷諸煩惱證阿羅漢我為大師勝彼百千俱胝獨覺能承事我不生猒背又諸苾芻此實力子雖得阿羅漢果然而尚遭惡言毀謗我今當說汝等善聽諸苾芻過去世時於一村中有大長者於同類族娶女為妻得意相親歡樂而住雖經多歲竟無男女遂便以手支頰心懷憂歎我今舍内多有珎財竟無紹嗣我身没後定被官収其婦見之即便問曰聖子何意支頰長思似帶憂色報言賢首我今舍中多有財物現無子息如其没後並被官収既有此緣寧不愁悒其妻報曰若由我過無男女者君今宜可更娶餘妻令有子息報言賢首若人家内有二妻者乃至數縈亦不得飲常於室中紛紜鬪諍婦報夫曰君可求來若彼顏狀與妹同者我作妹想看之若與女相似者我作女心瞻視時於異村有一長者娶婦未久便誕二男復生一女後於異時長者夫婦並皆命過時前長者為求

一切有部毗奈耶卷第十一　第九張　宗

婦故至彼二兒之處求娶其妹彼便嫁與世間法尒得新棄故時彼長者心親後妻時彼前婦見其親密心生嫉妬未經多日前妻有娠白其夫曰君之後妻情有異念其夫告曰賢首汝生惡意婦便黙然遂於後時誕一男子長至五歲智慧分明所有語言咸悉依實時人遂名為實語者其母便念我雖生子然而夫主尚愛後妻我今作何方便令使離别白其夫曰君於後妻雖極愛念彼於君所無貞素心其夫報曰賢首汝復生惡意婦便黙然别設方計告其子曰汝豈不知婦人若事子白母曰我不曾知即告子曰謂是嫉妬子報母曰此非善事便語子曰我欲於汝異母載露惡名汝當為證子白母曰為實為虛母言是虛子去世人共知我為實語豈可隨母所說口出妄言母曰於我腹中懷汝九月於此小事汝不見從設為作證無勞口說父若問汝但可黙頭其子孝順不違母心遂便許可母於異時告其夫曰君之愛婦共他男

一切有部毗奈耶卷第十一　第十張　宗

子行邪惡事夫去賢首汝復生惡意婦曰君若不信應問實語父作是念我此童兒世人共許是實語者豈於我所而作妄語必無斯事時彼童兒去父不遠遊戲而住其父喚來置於膝上而問之曰汝知異母與他男子行惡事耶但女人情偽不學而知即便以手捻其子口而告之曰彼是汝母不須言說若事實者但可點頭彼即點頭當尒之時口出臭氣便於四遠惡聲流布彼非實語是妄語人於其母邊證其虛事實語之名即便隱没時人皆喚為妄語者其父見已告後妻曰汝行惡行不應住此便駈令出既被逐已往二兒處兄問之曰汝何意來妹報兄曰我被夫主之所斥逐汝有何過枉我行私汝若行私不應住此我實無私但由實語所證彼是妄語非實語者兄曰如何得知若不信者宜當為問近住隣人時彼二兄私問隣伍諸人皆云彼無惡行時彼兄弟知清白已情懷恨惱後於異時忽有獨覺聖者因行乞食來至其

一切有部毗奈耶卷第十一　第十一張　宗

家即便請食食已其女懷所謗事發
邪惡願如我今日被汝謗讟於未來
世假令汝得阿羅漢果我亦謗汝終
不相捨時彼二兄見而問曰汝發何
願具以其事荅彼二兄兄曰我於彼
時為尒兄弟共證其事佛告諸苾芻
汝意云何勿生異念彼時實語即實
力子是彼異母者即友女苾芻尼是
彼時二兄即友地二苾芻是實力子
由其昔日惡謗母故於多千歲在㮈
落迦受燒煮苦彼餘殘業於五百生
中常遭惡謗雖於今日獲阿羅漢仍
被惡謗汝諸苾芻由此應知純黑之
業得純黑報純白之業得純白報黑
白雜業得黑白雜報汝等當離純黑
雜業勤修白品汝諸苾芻當如是學
汝諸苾芻其實力子先作何業於分衣
人中最為第一汝等應聽乃往過去
於此賢劫人壽二万歲時有迦攝波
佛出現於世十号具足時實力子於
彼佛教捨俗出家至盡形壽勤修梵
行而於勝果竟無所獲於命終時即
便發願我於迦攝波佛最上福田教

法之中出家捨俗於殊勝果竟無所
獲如佛所記於未來世人壽百歲時
有摩納薄迦必當成佛我於彼教當
為出家斷諸煩惱證阿羅漢如我今
日斫濕䭾邪於迦攝波佛弟子之中
分僧卧具最為第一我於來世釋迦
牟尼無上正覺弟子之中分僧卧具
亦為第一由願力故於我法中分僧
卧具亦最第一汝諸苾芻應如是學
假根謗學處第九
尒時佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林
中住時具壽實力子在鷲峯山去此
不遠有石𥑮池於其池岸是實力子
晝日遊處時蓮花色苾芻尼因具壽
大目連善知識故得於善說法律而
為出家斷諸煩惱成阿羅漢彼便數
數詣世尊所恭敬供養及餘耆宿尊
德苾芻於具壽實力子特生尊敬由
實力子不憚勞苦遂捨寂靜等持妙
樂如法為僧作授事人分房舍卧具
後於他日是蓮花色苾芻尼礼世尊
已次更恭覲諸大德僧因至實力子
所申礼拜已為聽法故在一面坐時

友地二苾芻與實力子前世怨結友
地二人多得糞掃衣遂生是念我於
何處當洗此衣遂便即往石𥑮池邊
欲浣衣服既至彼已遂見二鹿飲池
水已作不淨行行婬欲事是時大兄
告其弟曰弟今見此實力子共蓮花
色苾芻尼作不淨行行婬欲法我等
宜往告諸苾芻弟報兄曰姊尼前已
為我等故被衆擯斥我今豈欲俱受
擯耶兄報弟曰前是虛說今是實陳
汝豈不見實力子共蓮花色尼作不
淨行行婬欲耶弟便默然兄弟俱往
告諸苾芻曰世間之人誰是可信我
今兄弟共見實力子與蓮花色尼作
婬欲事時諸苾芻聞是語已告友地
曰具壽汝今一向棄人天路意尋趣
入三惡道中此實力子證阿羅漢居
八解脫得上人法現大神通云何汝
今以異分事波羅市迦法而謗讟之
彼二荅曰實非我過是眼過失宜挑
兩目諸苾芻曰如世尊說應須詳審
善問其事何所見何相見何處見汝
等二人因何事往而得見之時諸苾

芻既勘問已二人遂即具以上事告
諸苾芻時諸苾芻有少欲者並共譏
嫌呵責其事如何汝今知清淨苾芻
實無有犯便以異分波羅市迦法而
謗毀之時諸苾芻以此因緣具白世
尊爾時世尊即以此緣集苾芻衆廣
如前說乃至爲諸苾芻制其學處應
如是說
若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻
以異非分波羅市迦法謗欲壞彼淨
行後於異時若問若不問知此是異
非分事以少相似法而爲毀謗彼苾
芻由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙
若復苾芻者謂友地二人也復更有
餘如是流類懷瞋者謂先有忿恨不
捨故者瞋心不歇也於彼清淨無犯
苾芻者謂不曾犯他勝之罪異非分
事者異謂涅槃乖生死故謂四波羅
市迦法非是其分波羅市迦者於此
四中隨以一事而謗於彼謗者誣說
其事壞彼淨行者意欲令其虧失淨
行乃至得僧伽伐尸沙廣如前說
此中犯相其事云何若苾芻見彼苾

一切有部毗奈耶卷第十四　第十二張　宗

芻犯四波羅市迦時作無犯想作無
犯解作無犯忍可便作是語見彼苾
芻犯波羅市迦作是說時得僧伽伐
尸沙
若苾芻見彼苾芻犯波羅市迦時作
僧伽伐尸沙想作如是解如是忍可
便作是語見彼苾芻犯波羅市迦作
是說時得僧伽伐尸沙若苾芻見彼
苾芻犯波羅市迦時作波逸底迦想
作如是解如是忍可便作是語見彼
苾芻犯波羅市迦作是說時得僧伽
伐尸沙若苾芻見彼苾芻犯波羅市
迦時作波羅底提舍尼想作如是解
如是忍可便作是語見彼苾芻犯波
羅市迦作是說時得僧伽伐尸沙若
苾芻見彼苾芻犯波羅市迦時作突
色訖里多想作如是解如是忍可便
作是語見彼苾芻犯波羅市迦作是
說時得僧伽伐尸沙若苾芻見彼苾
芻犯僧伽伐尸沙時作無犯想作無
犯解作無犯忍可便作是語見彼苾
芻犯波羅市迦作是語時得僧伽伐
尸沙如是乃至見犯突色訖里多各

一切有部毗奈耶卷第十四　第十六張　宗

有五番應如廣說如上無犯者謂如
實說最初犯罪癡狂心亂痛惱所纏
破僧違諫學處第十
爾時世尊在王舍城羯蘭鐸迦池竹
林中住時遭儉歲乞食難得時諸苾
芻得神通者往贍部林由此林故得
贍部洲名既至彼林取贍部果色香
味具盛滿鉢已持之而歸自得充足
有餘分布與諸苾芻或復有餘苾芻
去此林不遠有頞羅果林訶畢他果
菴摩洛迦果同前持歸共餘分食或
有苾芻往東毗提訶或往西瞿陀尼
或北俱盧洲取自然香稻同前持歸
共餘分食或往四大王衆天或往三
十三天取天妙食同前持歸共餘分
食或往餘方豐樂之處取其好食同
前共分時提婆達多作如是念今遭
儉歲乞食難得時諸苾芻得神通者
往贍部林廣如前說乃至取其好食
同前共分我若獲得神通力者亦能
如前取歸共食尋便思念誰能有力
教我神通我今宜應往世尊所諮問
其事隨有所說我當受持時提婆達

一切有部毗奈耶卷第十四　第十七張　宗

多於晡後時從靜處起往世尊所礼
佛足已在一面立白佛言世尊唯願
為我說神通事尒時世尊知提婆達多
生邪惡念告曰汝可先淨尸羅勤修
定慧於神通事方可修習時提婆達
多作如是念世尊不肯為我說神通
事便即致敬辭佛而去便往詣彼阿
若憍陳如所共言談已而白之曰唯
願上座為我解說神通之事時具壽
阿若憍陳如即觀佛心見佛知提婆
達多欲生惡念遂告提婆達多曰汝
可於色如理觀察方獲神通并餘勝
德受想行識亦復如是時提婆達多
便作是念上座阿若憍陳如亦不為
我說神通事便捨之而去復往詣彼
馬勝苾芻跋陀羅婆澁波大名稱圓
滿無垢牛王妙辟如是乃至五百上
座皆詣其所請神通法是時五百上
座苾芻皆觀佛心見佛知提婆達多
欲生惡念亦復各各勸諸上座苾芻
之心知提婆達多欲生惡念便告提
婆達多曰汝可於色如理觀察方獲
神通并餘勝德受想行識亦復如是

時提婆達多作如是念斯等五百上
座苾芻皆不為我說神通法豈非諸
人先作言契曾無有一教我神通時
提婆達多復作是念誰能為我說神
通法是時具壽十力迦攝波在王舍
城鷲峯中住時提婆達多便生此念
十力迦攝波性無諂誑所言真實是
我家弟阿難陀鄔波馱耶彼能為我
說神通法作是念已即便往詣十力
迦攝波處礼其足已在一面立白言
上座願為我說神通道法時具壽十
力迦攝波不觀佛心及諸上座不知
提婆達多欲起惡邪之念便為提婆
達多說神通法時提婆達多初夜後
夜警策修習於後夜分依世俗道獲
初靜慮即發神通轉一為多轉多為
一或現或隱山石壁障身皆通過不
能為礙猶如虛空入地如水履水如
地在虛空中跏趺而坐猶如飛鳥或
時以手摩捫日月時提婆達多具斯
德已便作是念今諸苾芻乞食難得
我為先往贍部林中取香美果自食
分餘為往東西北洲四大王衆三十

三天及以諸處同前取已分布餘人
為當先化摩揭陀主彼受化已不勞
辛苦能伏多人復生是念此未生怨
太子父亡之後當為國王有大自在
我今宜應先化此人不勞艱苦能伏
多人時提婆達多即便化作上妙象
身從太子後門安詳而入從前大門
出從前大門入從後門出或作上馬
同前出入或作苾芻剃除鬚髮披僧
伽胝手中持鉢同前出入時未生怨
太子作如是念此是提婆達多現神
變事時提婆達多遂即變身為童兒
形具諸瓔珞便向太子懷中宛轉而
住是時太子遂捉童兒抱持嗚唼便
以涕唾內其口中時提婆達多為貪
利養纏繞心故遂咽其唾是時太子
因斯發起惡邪之心作如是念奇哉
提婆達多比佛大師其德殊勝轉深
信敬欲申供養是時太子於旦暮二
時每恒從以五百寶車往提婆達多
所而為礼敬每於食時奉五百釜上
妙飲食時提婆達多為上首五百苾
芻受斯供養時有衆多苾芻於晨朝

時入王舍城次行乞食聞提婆達多
自受如是勝妙供養未生怨太子於
旦暮二時每恒從以五百寶車往提
婆達多所而申礼敬每於食時以五
百釜上妙飲食而供養之提婆達多
為其上首與五百諸苾芻受斯供養
時諸苾芻聞是事已還至本處飯食
訖於食後時収舉衣鉢洗足已往世
尊所礼佛雙足在一面坐時諸苾芻
白佛言世尊我諸苾芻於晨朝時入
城乞食聞提婆達多乃至與五百苾
芻受斯供養具陳其事世尊告曰汝
諸苾芻勿受樂彼提婆達多受斯供
養何以故提婆達多今被供養之所
煞害如芭蕉者子如竹葦生實如騾
懷姙皆自害軀提婆達多亦復如是
受他供養必自害身汝諸苾芻若提
婆達多得利養時此之癡人能於長
夜受無利益苦惱之事是故汝諸苾
芻勿當希求名聞利養設得之者心
勿貪著尒時世尊說伽他曰
芭蕉若結子 竹葦生其實 如騾懷姙時
斯皆還自害 利養及名聞 愚人所愛樂
一切有部毗柰耶卷第十四 第二十二張 宗

能壞衆善法 如劍斫人頭
時諸苾芻聞佛說已奉持而去
尒時提婆達多既得如是恭敬供養
即便發起邪惡之念世尊今者年衰
老耄為諸四衆苾芻苾芻尼鄔波索
迦鄔波斯迦教授劬倦今可以諸大
衆付囑於我令我教授我當秉執世
尊宜應少為思慮受現法樂寂靜而
住提婆達多纔生此念神通即失神
通雖失然不自知尒時有一迦俱陁
苾芻是佛弟子曾於佛邊善修淨行
學四梵住於欲除欲多修習已命終
之後生處梵宮時具壽大目連在江
秏山恐畏林住時迦俱陁以天眼觀
見提婆達多神通退失如是知已猶
如壯士屈申臂頃於梵宮沒詣恐畏
林至具壽大目連所礼雙足已而白
之曰大德知不提婆達多為貪利養纏
結心故便起如是邪惡之念來白佛
言世尊今者年衰老耄為諸四衆苾
芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦教授
劬倦今可以諸大衆付囑於我令我
教授我當秉執世尊宜應少為思慮
一切有部毗柰耶卷第十四 第二十三張 宗

受現法樂寂靜而住
時提婆達多纔生此念神通即失善
哉大德目連應往佛所具白其事時
大目連默許其說時迦俱陁梵天知
其許已隱而不現時大目連梵天去
後即如其事而入勝定猶如壯士屈
申臂頃於恐畏林沒至竹林中詣世
尊所礼佛足已在一面坐時大目連
以彼梵天所告之語具白世尊尒時
世尊告大目連曰汝豈不先知提婆
達多有邪惡心梵天於後来相告語
大德我已先知梵天後告尒時世尊
共大目連於此中間別說餘事時提
婆達多共其四伴一高迦梨迦二褰
荼達驃三羯吒謨洛迦底灑四三沒
達羅達多来詣佛所尒時世尊遥見
提婆達多来告大目連曰汝當善護
其言天授將至此之癡人親在我前
自陳已大時大目連礼佛足已即便
入定譬如壯士屈申臂頃於竹林沒
往恐畏林是時天授至佛所已頂礼
佛足在一面立而白佛言世尊今者
年衰老耄為諸四衆苾芻苾芻尼鄔
一切有部毗柰耶卷第十四 第二十三張 宗

波索迦鄔波斯迦教授勞倦今可以
諸大衆付囑於我令我教授我當秉
執世尊宜應少為思慮受現法樂寂
靜而住世尊告曰汝之癡人如舍利
子大目連我尚不以苾芻僧伽而見
付囑況汝癡人食人涕唾而相付囑
是時天授便作斯念世尊讚歎舍利
子大目連喚我為癡人死屍食唾愚
人此是天授初於佛所起煞害心作
不忍意我是捉婆達多便三振頭捨
佛而去尒時具壽阿難陁在世尊後
執扇扇佛尒時世尊知天授去已告
阿難陁曰汝今可詣鶏闌鐸迦池近
竹林所但是苾芻皆令集在常食堂
中阿難陁奉佛教已即便往詣竹林
中隨近所有苾芻皆令集在常食堂
中已往世尊所白佛言世尊近竹林
中所有苾芻悉皆令集願佛知時

根本說一切有部毗奈耶卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

根本說一切有部毗奈耶卷第十五　崇

三藏法師義淨奉　制譯

破僧違諫學處之二

尒時溥伽梵詣常集堂於大衆中就
座而坐告諸苾芻曰於此世間有五
種師云何為三如有一師戒實不淨
自言戒淨然諸弟子由共住故知不
清淨遂相告曰我之大師戒實不淨
而自謂戒淨若其我等說向餘人師
若聞時便生不樂我復云何而相依
止我等宜默彼自當知又復我師常
以飲食衣服卧具湯藥病緣所須資
給於我我等宜應共相擁護然彼師
主作如是念我諸弟子覆我過失此
是第一大師於世間住復有一師實
命不淨自言命淨彼諸弟子由共住
故知不清淨遂相告曰我之大師命
實不淨自謂命淨若其我等說向餘
人彼若聞時便生不樂我復云何而
相依止我等宜默彼自當知又復我
師常以飲食衣服卧具湯藥病緣所
須資給於我我等宜應共相擁護然
彼師主作如是念我諸弟子覆我過
失此是第二大師於世間住復有一
師智見不淨自言智見是淨彼諸弟
子由共住故知智見不淨廣說如前
此是第三大師在世間住復有一師
不閑授記自言善閑授記如實了知
彼諸弟子由共住故知不閑授記廣
說如前此是第四大師在世間住復
有一師依止親近惡說法律自言所
依之法是善說法律彼諸弟子由共
住故知是惡說法律廣說如前此是
第五大師在世間住

汝諸苾芻我所持戒清淨無過我今
自謂持戒清淨無有過失汝諸弟子
不須擁護於我我亦無心令汝覆蓋
此是第一我住世間又復諸苾芻我
住淨命我今自謂活命清淨無有過
失汝諸弟子不須擁護於我我亦無
心令汝覆蓋此是第二我住世間又
復諸苾芻我智見淨廣說如前此是
第三我住世間又復諸苾芻我善閑
授記如實了知廣說如前此是第四
我住世間又復諸苾芻我之所依善

說法律我今自謂善說法律廣說如
前此是第五我住世間
諸苾芻我今告言慇懃告汝汝等應
可至心奉行猶如陶師燒坏器時同
爇薪火好者成就惡者破壞汝等宜
當善順我言無貽後悔尒時天授命
四伴曰汝等四人今應共我破彼沙
門喬荅摩和合僧伽并破法輪我歿
代後獲善名稱聲滿十方作如是說
沙門喬荅摩現在世間然而提婆達
多有大威勢共孤迦里迦褰荼達驟
羯吒謨洛迦底灑三沒達羅達多破
彼和合僧伽并破法輪時孤迦里迦
告天授曰我今與汝不辯斯事何以
故然薄伽梵聲聞弟子有大威力天
眼明徹鑒察他心其事雖遠而能遙
見彼身在近人不見知我等所為彼
皆領了是時天授告其伴曰仁等宜
應共設方便交人報曰方便云何天
授報曰我今詣彼耆年宿德諸上座
處當以種種上妙資具供給所須不
令闕乏少年苾芻亦與供給令生歡
喜或以衣鉢鉢帒腰條教其讀誦作

意相應交人報曰斯若方便是時天
授廣為矯誑欲破僧伽諸大苾芻覺
知天授所為進趣欲破僧輪以此因
緣具白世尊天授有意欲破僧輪尒
時世尊告諸苾芻曰汝等宜應別諫
天授若更有餘如是流類應可諫曰
天授汝莫破和合僧作鬪諍事執受
而住天授應與和合僧伽歡喜無諍
同心一說如水乳合大師教法令得
光顯安樂而住天授汝今應捨作破
僧事
時諸苾芻奉佛教已尋即別諫提婆
達多告言天授汝莫破和合僧作鬪
諍事非法而住天授應與和合僧伽
歡喜無諍同心一說如水乳合大師
教法令得光顯安樂而住天授汝今
應捨作破僧事時諸苾芻別諫之時
提婆達多堅執其事無心棄捨云此
事真實餘皆虛妄時諸苾芻且以此
緣而白世尊大德我已別諫提婆達
多我等為作別諫之時提婆達多堅
執不捨而云此事真實餘皆虛妄尒
時佛告諸苾芻汝等應與提婆達多

作白四羯磨對衆諫之若更有餘如
是流類應如是諫當敷坐具次鳴揵
稚應先言白後總集僧僧伽集已令
一苾芻作白羯磨應如是作大德僧
伽聽此提婆達多欲破和合僧作鬪
諍事非法而住時諸苾芻已作別諫
別諫之時堅執其事不肯棄捨云此
事真實餘皆虛妄若僧時到僧許可
僧今與提婆達多作白四羯磨曉諫
其事汝提婆達多莫欲破和合僧作
鬪諍事執受而住提婆達多應與和
合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳
合大師教法令得光顯安樂而住汝
提婆達多應捨破僧事白如是次作
羯磨大德僧伽聽此提婆達多欲破
和合僧作鬪諍事執受而住諸苾芻
已作別諫別諫之時堅執其事不肯
棄捨云此事真實餘皆虛妄僧今與
提婆達多作白四羯磨曉諫其事汝
提婆達多莫欲破和合僧作鬪諍事
執受而住提婆達多應與和合僧伽
歡喜無諍同心一說如水乳合大師
教法令得光顯安樂而住汝提婆達

多應捨破僧事若諸具壽忍許與提
婆達多作白四羯磨曉諫其事汝提
婆達多莫欲破和合僧作鬪諍事執
受而住汝提婆達多應與和合僧伽
歡喜無諍同心一說如水乳合大師
教法令得光顯安樂而住汝提婆達
多應捨如是破僧事者默然若不許
者說此是初羯磨第二第三亦如是
說僧今已作白四羯磨諫提婆達
多竟僧伽已聽許由其默然故我今
如是持
時諸苾芻既奉佛教已即以白四羯
磨諫彼提婆達多時提婆達多堅執
不捨云此真實餘皆虛妄時提婆達
多有助伴四人共相隨順說破僧事
告諸苾芻曰大德莫共彼苾芻所有
言說若善若惡何以故然彼苾芻是
法語者是律語者依於法律方為言
說知而說非不知說彼愛樂者我亦
愛樂時諸苾芻以此因緣具白世尊
廣說如上乃至我亦愛樂世尊告曰
汝等苾芻當與助伴四人作別諫法
若更有餘如是流類亦應呵諫應如

是作汝孤迦里迦褰茶達驃羯吒謨
洛迦底瀉三沒達羅達多知彼苾芻
欲破和合僧作鬪諍事執受而住汝
等共為助伴莫相隨順說破僧事莫
向諸苾芻作如是語諸大德莫共彼苾
芻所有言說若好若惡何以故而彼
苾芻是法語者是律語者依於法律
方為言說知而說非不知說彼愛樂
者我亦愛樂何以故具壽而彼苾芻
非法律語不依法律而作言說不知
而說非是知說堅執而住汝莫愛樂
破和合僧當樂和合僧應與僧伽共
合歡喜無諍同心一說如水乳合大
師教法令得光顯安樂而住具壽汝
今可捨隨順破僧不和合事時諸苾
芻奉教而作即以別諫諫彼四人作
如是說汝孤迦里迦等四人知彼苾
芻欲破和合僧作鬪諍事堅執而住
莫共為伴順邪違正諸具壽汝等勿
於諸苾芻作如是語諸大德莫共彼
苾芻論好論惡何以故而彼苾芻是
法律語依於法律而作言說知而說
非不知說彼愛樂者我亦愛樂何以

故具壽然彼苾芻非法律語不依法
律而作言說不知而說非是知說具
壽汝莫愛樂破僧事當樂和合僧應
共和合僧伽歡喜無諍同心一說如
水乳合大師教法令得光顯安樂而
住具壽汝今應捨隨順破僧不和合
事時諸苾芻別諫之時彼助伴人不
肯受語堅執不捨云此真實餘皆虛
妄時諸苾芻以此因緣具白世尊大
德我已別諫孤迦里迦等我等為作
別諫之時孤迦里迦等堅執其事無
心棄捨而云此事真實餘皆虛妄
佛告諸苾芻汝等應與孤迦里迦等
作白四羯磨對衆諫之若更有餘如
是流類同前集衆作白羯磨應如
是作
大德僧伽聽此孤迦里迦褰茶達驃
羯吒謨洛迦底瀉三沒達羅達多知
彼苾芻欲破和合僧伽作鬪諍事執
受而住隨順於彼不和合事諸苾芻
作如是諫時汝等莫向諸苾芻作如
是語諸大德莫共彼苾芻所有言說
若好若惡何以故而彼苾芻是法語

者是律語者依於法律而作言說知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂時諸苾芻為作別諫別諫之時彼於其事堅執而住作如是語此事實尒餘皆虛妄若僧時到僧許可僧今以白四羯磨諫孤迦里迦等四人汝孤迦里迦等知彼苾芻欲破和合僧作鬪諍事執受而住隨順於彼不和合事諸苾芻作如是諫時汝等莫向諸苾芻作如是語大德彼苾芻所有言說若好若惡何以故而彼苾芻是法語者是律語者依於法律而作言說知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂何以故彼苾芻非法語者非律語者而彼苾芻於非法律執受而住不知而說非是知說諸具壽莫樂破僧事當樂和合僧應共僧和合歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住諸具壽汝今應捨隨伴破僧不和合事白如是次作羯磨准白應為諸苾芻既奉教已白言如是言我等當諫即以白四羯磨諫彼孤迦里迦等時彼四人堅執不捨

一切有部毗奈耶卷第十五　第九張　崇

云此真實餘皆虛妄時諸苾芻以緣白佛大德我等以白四羯磨諫彼孤迦里迦等時堅執其事無心棄捨云此真實餘皆虛妄佛告諸苾芻提婆達多共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力

時提婆達多聞是語已便作是說沙門喬荅摩與我授記告諸苾芻曰提婆達多共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力即告孤迦里迦等汝等當知沙門喬荅摩與我授記提婆達多共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力時提婆達多於破僧事更增勇猛諸苾芻聞具白世尊尒時世尊以此因緣集苾芻僧伽廣說如前乃至世尊問提婆達多苾芻曰汝實欲破和合僧伽作鬪諍事堅執而住提婆達多白言大德實尒

尒時世尊告提婆達多曰汝非沙門非隨順不清淨不應為非出家人之

一切有部毗奈耶卷第十五　第十張　崇

所作事世尊如是種種呵責已告諸苾芻曰我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻與方便欲破和合僧於破僧事堅執不捨諸苾芻應語彼苾芻言具壽莫欲破和合僧堅執而住具壽應與眾僧和合共住歡喜無諍同一心說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽汝可捨破僧事諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻者謂提婆達多若更有餘如是流類言和合者謂是一味僧伽者謂是如來聲聞之眾欲破者謂欲為二分方便者欲為進趣勸作諍事堅執而住者謂提婆達多助伴四人為鬪諍事稱受而住諸苾芻者謂此諸人彼苾芻者謂提婆達多言者謂是別諫如教廣說捨者善若不捨者應可三諫乃至廣說僧伽伐尸沙者事如前說

此中犯相其事云何若苾芻興方便

一切有部毗奈耶卷第十三　第十一張　崇

欲破僧皆得惡作罪若別諫時事不捨者皆得麁罪若作白四羯磨如法如律如佛所教諫誨之時捨者善若不捨者白了之時得麁罪作初番了時亦得麁罪若第二番了時亦得麁罪若第三番羯磨結了之時而不捨者得僧伽伐尸沙若作非法而衆和合若作如法而衆不和合若作似法而衆和合若作似法而衆不和合若不如法如律如佛所教而秉法並皆無犯時彼苾芻若於座上告大衆言大德我苾芻某甲犯僧伽伐尸沙罪者若不說者乃至其罪未如法說悔已來若復共餘苾芻作白羯磨乃至白四法一一皆得惡作罪又無犯者初造過人或癡狂心亂痛惱所纏

隨順破僧違諫學處第十一

尒時世尊即於本座為諸聲聞弟子欲制破僧隨伴學處告諸苾芻曰汝諸苾芻且未須起僧伽有少事業世尊知而故問廣說如前世尊即便問孤迦里迦等四人曰汝等實知提婆達多欲破和合僧作破僧方便勸作諍

一切有部毗奈耶卷第十五　第十四張　棠

事堅執而住汝共為伴順邪違正告諸苾芻曰大德莫共彼苾芻有所論說若好若惡何以故而彼苾芻是法律語依於法律而作言說知而方說非不知說彼愛樂者我亦愛樂不彼白佛言實尒世尊世尊告曰汝非沙門非隨順行不清淨不應為非出家人之所應作世尊種種呵責已告諸苾芻廣說如前乃至我觀十利為諸聲聞弟子制其學處應如是說

若復苾芻若一若二若多與彼苾芻共為伴黨同邪違正隨順而住時此苾芻語諸苾芻言大德莫共彼苾芻有所論說若好若惡何以故彼苾芻是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂諸苾芻應語此苾芻言具壽莫作是說彼苾芻是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂何以故彼苾芻非順法律不依法律語言皆虛妄汝莫樂破僧當樂和合僧應與僧和合歡喜無諍同一心說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽可捨破僧惡見順邪

一切有部毗奈耶卷第十五　第十五張　棠

違正勸作諍事堅執而住諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻者謂提婆達多一二多者謂孤迦里迦等一二人已去名之為多順邪違正者共彼為伴順其邪見違失正理諸苾芻者謂在此法中若好若惡者勿教提婆達多令其行善遮止其惡何以故彼是知法律人有所言說皆是隨順大師教法廣說乃至堅執而住皆是別諫之辭若不捨者僧應三諫廣說如上作羯磨法此中犯相其事云何若諸助伴苾芻知彼苾芻欲破和合僧廣說如前作惡方便共彼為伴順邪違正皆得惡作餘有犯相如前破僧處廣說應知

汙家學處第十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時枳吒山有三苾芻一名阿濕薄迦二名補捺伐素三名半豆盧呬得迦作汙家法行惡行共諸女人言談戲笑掉舉倡逸摩打共身同一牀坐共一

一切有部毗奈耶卷第十五　第十六張　棠

盤食同觴飲酒或自採花教人採花或自結鬘教人結鬘歌舞伎樂見他戲笑以物與之或高抄衣跳身返足或為烏叫或作馬鳴或為牛吼或作孔雀聲或為鸚鳥鳴或拍水作聲為諸戲笑或作所餘倡伎之具共彼女人作非威儀造諸過失時抧吒山有婆羅門居士及諸人衆見為惡行生不信心起諸謗議於此所有舊住苾芻不能以食共相拯給況復餘人介時具壽阿難陀於迦尸國人間遊行次至抧吒山住於日初分執持衣鉢入抧吒山聚落而行乞食空鉢而出一掬之食亦無與者是時具壽阿難陀作如是念我憶昔日曾至此山人民豐樂乞食易得今者此山同前豐樂何意乞食迥無施者空鉢而出一掬之食亦無與者豈非於此有佛弟子於巷陌中罵詈女人共身相觸由此因緣遂令我今乞食不得時抧吒山諸婆羅門居士有五百人於常聚處有事須集時阿難陀往常集處告諸人曰仁等知不我憶昔日曾至此

一切有部毗奈耶卷第十五 第十二張

山人民豐樂乞食易得今者此山同前豐樂何故乞食迥無施者空鉢而入還空鉢出一掬之食亦無與者時此會中有鄔波索迦名曰水羅即便前執阿難陀手共向一邊而白言大德知不此抧吒山有苾芻名阿濕薄迦補捺伐素作污家法行惡行共諸女人言談戲笑廣說如前乃至造諸過失令起謗議於此所有舊住苾芻不能以食共相拯給況復餘人若其尊者因至佛所願以此事具白世尊是時尊者聞是語已默然許之時鄔波索迦知彼尊者默然許已即便請曰唯願大德至我家中受一微供時具壽阿難陀默然受之時鄔波索迦即將詣舍安置勝座奉妙飲食令其飽足時具壽阿難陀食已洗鉢還來就座時鄔波索迦便敷卑座於尊者前聽說法要時尊者阿難陀為鄔波索迦種種說法示教讚喜辭別而去時具壽阿難陀還至住處囑授僧常牀褥等已執持衣鉢行詣室羅伐城既至彼已洗手濯足往給園中[illegible]

一切有部毗奈耶卷第十五 第十三張

末鉢詣世尊所禮雙足已在一面住具以鄔波索迦所陳之事而白世尊尒時佛告具壽阿難陀曰汝今宜共老宿苾芻六十許人往抧吒山與阿濕薄迦補捺伐素作驅遣羯磨應如是作欲至彼山可於路次一處而住應差詰問苾芻若無五德即不應差設差應捨何謂為五謂有愛恚怖癡於詰不詰不能解了若有五德此即合差差不應捨何謂為五謂無愛恚怖癡於詰不詰善能解了如是應差六常集僧已應先問彼汝某甲苾芻能往抧吒山詰問阿濕薄迦補捺伐素不彼答我能令一苾芻作白羯磨如是應作大德僧伽聽此詰問苾芻某甲樂欲往彼抧吒山詰問阿濕薄迦補捺伐素苾芻若僧伽時至聽僧許可僧今差某甲苾芻為詰問人往抧吒山詰問阿濕薄迦補捺伐素苾芻白如是次作羯磨大德僧伽聽此詰問苾芻某甲往抧吒山詰問阿濕薄迦補捺伐素苾芻僧今差此詰問苾芻某甲此苾芻某甲往抧吒山當詰

一切有部毗奈耶卷第十三 第十張

問阿溼薄迦補捺伐素苾芻若諸具壽許詰問苾芻某甲往扠吒山當詰問阿溼薄迦補捺伐素苾芻者默然若不許者說僧令差詰問苾芻某甲往扠吒山詰問阿溼薄迦補捺伐素苾芻僧已許差詰問苾芻某甲竟由其默然故我今如是持

諸苾芻我今當說詰問苾芻所有行法其詰問苾芻往扠吒山數座鳴揵如常集僧應詰問彼阿溼薄迦補捺伐素若不肯集由其傲慢不敬衆故即應與作驅遣羯磨彼若来集者其詰罪人應問容許若不許者與作驅遣羯磨若許問者應當詰問若云我不見罪便是慢衆即應與作驅遣羯磨若言見罪者僧伽即應與作驅遣羯磨如我所說詰問苾芻所有行法不依行者得越法罪時具壽阿難陁并諸耆宿苾芻聞佛教已奉辭而去於其中路差詰問苾芻時扠吒山有半豆盧呬得迦苾芻（譯為黄赤）等是彼阿溼薄迦等惡行同伴彼聞具壽阿難陁并諸耆宿苾芻欲来至此與阿溼薄迦

等作驅遣羯磨便作是念但是彼人身造惡行口陳惡說我等皆作當知具壽阿難陁及諸耆宿大德苾芻来至於此與阿溼薄迦等作驅遣羯磨已尋為我等亦作驅遣我等宜應往室羅伐城詣世尊所及苾芻衆請乞懺摩（言懺摩者此方正譯當乞容恕容忍首謝義也若觸誤前人欲乞歡喜者皆云懺摩大小咸同無問道俗若悔罪者本云阿鉢底提舍那[illegible]）復更議曰我等去時諸大德等於路相見必先為我等作捨置羯磨後當為彼阿溼薄迦等作驅遣羯磨我等宜應別設方便冀免其難可預作衣幞所有利養並共平分聽聲而住若諸大德大門入時我等即從小門而出咸然此計未久之間具壽阿難陁并諸大德至扠吒山来詣住處從大門入時黄赤等苾芻從後門出急趣長途詣室羅伐城礼佛足已詣諸苾芻所隨其所犯應合說悔者對人說悔應合責心悔者皆自責心既除罪已共諸清淨苾芻一處而住衆僧所有如法制令皆隨讃之時

詰問苾芻於扠吒山住處數座鳴揵集大衆已時詰問苾芻問阿溼薄迦等容許之事既容許已問罪虛實彼便答言所問我罪其事皆實是時大衆即便與作驅遣羯磨其羯磨文准事應作作羯磨已時具壽阿難陁及諸耆宿並循来路還室羅伐城時阿溼薄迦等苾芻作如是念仁等當知於地倒者還從地起我應宜往室羅伐城詣世尊所求哀容恕及苾芻僧伽時阿溼薄迦等至夜過已明日晨朝執持衣鉢入村乞食還来本處食事既了爲授房舍及餘卧具便持衣鉢往室羅伐城既至住處時諸舊住耆宿苾芻皆不共語及黄赤等苾芻亦不共語時阿溼薄迦即便問曰具壽耆宿大德理可不言仁等於我因何不語我等身造惡行口說惡言仁等皆悉不同作耶何故今時不共言說彼便答曰事雖實尒然我至此隨其所犯應合說悔者對人說悔應合責心者皆已責心既除罪已共諸清淨苾芻一處而住衆僧所有如法制

令皆隨護之不復更與行惡行人言議聚集時阿溼薄迦等聞是語已便生嫌毀作如是語諸大德等有愛有恚有怖有癡有如是苾芻有駈者有不駈者時諸苾芻聞是語已而問之曰汝於何人說有愛恚怖癡阿溼薄迦曰謂具壽阿難陀并諸大德往枳吒山與我等作駈遣羯磨而於其中有不駈者諸少欲苾芻聞是語已嫌責阿溼薄迦等曰云何汝等知諸大德往枳吒山如法駈擯而故說彼有愛恚怖癡有如是同罪苾芻有駈者有不駈者時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰汝諸苾芻應可別諫阿溼薄迦等苾芻若更有餘如是流類應如是諫汝阿溼薄迦補捺伐素知諸大德往枳吒山如法駈擯莫故說彼有愛恚怖癡有如是同罪苾芻有駈者有不駈者然具壽等行惡行汙他家衆皆聞見衆共了知汝等應捨有愛等言時諸苾芻聞佛教已奉持而去一一具說如佛所教乃至汝等應捨有愛等言時諸苾芻別諫之

一切有部毗奈耶卷第十五　第二十一張

時其阿溼薄迦等如先所說堅執而住如我等言其事實尒餘皆虛妄時諸苾芻以此因緣具白世尊大德我等奉教已作別諫其阿溼薄迦等如先所說堅執而住而去我等所言其事實尒餘皆虛妄世尊告曰汝等應可白四羯磨諫彼二人若更有餘如斯流類如是應諫敷座鳴揵如常集衆衆既集已令一苾芻作白羯磨其羯磨文准事應作時諸苾芻受佛教已依法而作諫彼二人當諫之時而彼二人如先所說堅執而住而去我等所言其事實尒餘皆虛妄時諸苾芻以緣白佛我等以白四法諫阿溼薄迦等然彼諫時不受諫語而去我等所言其事實尒餘皆虛妄尒時世尊以此因緣集苾芻衆知而故問廣說如前乃至我觀十利為諸聲聞弟子制其學處應如是說若復衆多苾芻於村落城邑住汙他家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知諸苾芻應語彼苾芻言具壽汝等汙他家行惡行汙他家亦衆見聞知

一切有部毗奈耶卷第十五　第二十二張　崇

行惡行亦衆見聞知汝等可去不應住此彼苾芻語諸苾芻言大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻有駈者有不駈者時諸苾芻語彼苾芻言具壽莫作是語諸大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻有駈者有不駈者何以故諸苾芻無愛恚怖癡汝等汙他家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知具壽汝等應捨愛恚等言諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復衆多苾芻者謂阿溼薄迦補捺伐素乃至多人於聚落中者謂枳吒山汙他家者有二因緣而汙他家云何為二一謂共住二謂受用何謂共住謂與女人同一牀坐同一盤食同觴飲酒何謂受用謂同受用樹菓華果及齒木等行惡行者謂行麁重罪惡之法家者謂婆羅門居士等舍見謂眼識聞謂耳識知謂餘識諸苾芻者謂此法中人應語彼苾芻者謂別

一切有部毗奈耶卷第十五　第二十三張　崇

諫之詞如前廣說若別諫時捨者善
若不捨者謂苾芻應再三諫誨以白
四法亦廣如前僧伽伐尸沙者亦如
前說此中犯相其事云何苾芻知彼
如法為作驅擯羯磨而後說言有愛
恚等皆得惡作苾芻別諫之時若捨
者善若不捨者得窣吐羅底也餘並
同前破僧處說

根本說一切有部毗奈耶卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶卷第十五　第二十張　榮

切有部毗奈耶卷第十六　榮

三藏法師義淨奉　制譯

惡性違諫學處第十三

爾時薄伽梵在憍閃毗國瞿師羅園
時具壽闡陁既犯罪已不如法說悔
時親友苾芻見其如是為欲令其利
益安樂告言具壽闡陁汝所犯罪應
如法說悔答言若犯罪者彼即自當
如法說悔親友告曰汝身犯罪欲令
誰悔答曰有追悔者彼當說悔告曰
汝既犯罪應生追悔答曰諸具壽莫
向我說若好若惡我亦不向諸具壽
說若好若惡具壽止莫勸我莫論說
我諸具壽汝種種姓種種類而來出
家猶如種種樹葉風吹一處然具壽
等亦復如是因我世尊證無上覺汝
種種姓族來求出家時苾芻聞彼闡
陁作如是說咸生嫌賤作如是語云
何苾芻與諸苾芻同一佛法同一學
處如法如律他諫悔時自身不受諫
語時諸苾芻以此因緣具白世尊世
尊告曰汝諸苾芻應別諫闡陁若更
有餘類亦應如是諫汝闡陁與苾芻
同一佛法同一學處如法如律而諫
悔時莫自身不受諫語具壽自身當
受諫語諸苾芻如法如律諫汝汝亦
如法如律諫諸苾芻展轉相諫展轉
相教展轉說悔如是如來應正等覺
苾芻僧眾便得增長具壽汝莫違諫
時諸苾芻聞佛教已白佛言如是世
尊即如佛教諫彼闡陁廣說如前乃
至汝莫違諫時諸苾芻別諫之時具
壽闡陁如前所說堅執而住云唯此
事實餘皆虛妄時諸苾芻以此因緣
具白世尊大德我等如佛所教已作
別諫諫彼闡陁彼苾芻如前所說堅
執而住云我所言其事實爾餘皆虛
妄世尊告曰汝等應作白四羯磨諫
彼闡陁若更有餘亦應如是諫敷座
鳴揵稚如常集眾眾集已令一苾芻
應如是作

大德僧伽聽此具壽闡陁諸苾芻於
佛所說學處經中如法如律正諫之
時自不受語作如是說汝諸具壽莫
向我說若好若惡我亦不向諸具壽

一切有部毗奈耶卷第十六　第二張　榮

說乃至少許若好若惡諸具壽止莫
諫我時諸苾芻便為別諫別諫之時
闡陀遂便堅執其事作如是語我說
是實餘皆虛妄若僧伽聽者僧伽
應許僧伽今以白四羯磨諫彼闡陀
汝具壽闡陀諸苾芻於佛所說學處
經中如法如律正諫之時莫自身不
受諫語作如是說諸具壽莫向我說
若好若惡我亦不向諸具壽說乃至
少許若好若惡具壽闡陀汝今應捨
自身不受諫語白如是次作羯磨
大德僧伽聽此具壽闡陀諸苾芻於
佛所說學處經中如法如律正諫之
時自不受語作如是說汝諸具壽莫
向我說若好若惡我亦不向諸具壽
說乃至少許若好若惡諸具壽止莫
諫我時諸苾芻便為別諫別諫之時
闡陀遂便堅執其事作如是語我說
是實餘皆虛妄僧今以白四羯磨諫
彼闡陀諸苾芻於佛所說學處經中
如法如律正諫之時莫自不受諫語
作如是說諸具壽莫向我說若好若
惡我亦不向諸具壽說乃至少許若

一切有部毗奈耶卷第十六 第三張 眾

好若惡具壽闡陀汝今應捨自身不受
諫語若諸具壽忍許僧與具壽闡陀
作白四羯磨曉喻其事汝具壽闡陀
諸苾芻於佛所說學處經中如法如
律正諫之時莫自身不受諫語具壽自
身當受諫語諸苾芻如法如律諫具
壽具壽亦如法如律諫諸苾芻如是
如來應正等覺苾芻僧眾便得增長
謂由展轉相諫展轉相教展轉說悔
故汝具壽闡陀應捨自身不受諫語
違僧諫事者默然若不許者說此是
初羯磨第二第三亦如是說結云
准知
時諸苾芻受佛教已依法而諫當諫
之時闡陀苾芻如前所說而去我說
實介餘皆虛妄時諸苾芻以此因緣
具白世尊大德我等奉教以白四法
諫闡陀時然彼不受諫語而去我說
實介餘皆虛妄介時世尊以此因緣
集苾芻眾知而故問廣說如前汝闡
陀何故堅執不捨種種呵責已乃至
我觀十利為諸弟子制其學處應如
是說

一切有部毗奈耶卷第十六 第四張 眾

若復苾芻惡性不受人語諸苾芻於
佛所說戒經中如法如律勸誨之時
不受諫語言諸大德莫向我說少許
若好若惡我亦不向諸大德說若好
若惡諸大德止莫勸我莫論說我諸
苾芻語是苾芻言具壽汝莫不受諫
語諸苾芻於戒經中如法如律勸誨
之時應受諫語具壽如法諫諸苾芻
諸苾芻亦如法諫具壽如是如來應
正等覺佛聲聞眾便得增長共相諫
誨具壽汝應捨此事諸苾芻如是諫
時捨者善若不捨者應可再三慇懃
正諫隨教應詰令捨是事捨者善
若不捨者僧伽伐尸沙
若復苾芻者謂是闡陀若更有餘如
是流類惡性不受人語者若善苾芻
以隨順言不違正理正勸諫時自用
已情不相領納諸苾芻者謂此法中
人於佛所說戒經中者佛謂大師於
戒經中說四波羅市迦十三僧伽伐
尸沙二不定三十泥薩祇波逸底迦
九十波逸底迦四波羅底提舍尼眾
多學法七滅諍法經者是此次略詮

一切有部毗奈耶卷第十六 第五張 眾

誐依如是等法律勸誨之時不受他
語自守惡性堅執而住諸大德莫向
我說若好若惡等者謂好事不須勸
惡事勿相遮此等皆是別諫之詞大
德止者更重慇懃彰不受語乃至三
諫廣說如前此中犯相其事云何知
諸苾芻如法諫時得罪輕重亦如
前說
時諸苾芻咸皆有疑白佛言世尊此
闡陀苾芻有何因緣依託如來族望
勢力對諸善好苾芻前自恃傲慢作
麤惡語佛告諸苾芻闡陀苾芻非但
今日恃託我故惱諸苾芻於過去世
亦恃託我於諸善好婆羅門居士中
自衒己身亦為憍慢汝今應聽於往
昔時石𥓙城中有婆羅門名曰月子
於同類族娶女為妻未久之間便誕
一息與其立字名為月光年漸長大
頗知家業後於異時其婆羅門身嬰
病苦彼之妻子捨而不問其家有婢
作如是念此婆羅門於日日中百過
舉手以求衣食資給我等今遭病苦
妻子不問彼既是我曹主不相看侍

是所不應即便往詣醫人之處告言
賢首仁識月子婆羅門不醫人報言
我先曾識今者如何其婢報曰今遭
病苦妻子不問仁今為我可處藥方
醫人答曰彼之妻子既其不問更有
何人為作瞻養婢曰唯我看侍醫人
即為依病處方婢親供給蒙加藥餌
病得痊瘥時婆羅門便生是念我遭
疾苦妻子不問我今得活皆是使女
之恩既有劬勞寧容不報令使女曰
賢首我遭病苦妻子不問我今得活
皆是汝恩汝欲何求皆隨所願使女
答曰大家若於我處存私愛者幸能
降意共我交歡婆羅門曰汝今何用
作此交歡我當與汝五百金錢放汝
為良長無賤稱使女答曰大家我縱
蒙放不免賤名有愛念心交歡是勝
婆羅門曰隨汝所願月期若過身淨
之時可來報我後於異時月期身淨
即便白主我今身淨是時家主共行
交會便即有娠時婆羅門婦既自審
察知夫與婢竊有交通即於婢所鞭
打楚毒特異常時弊衣惡食不充身

口使女自念豈有薄福有情託我胎
內初有娠日婆羅門婦即便於我加
其杖木與惡衣食後時月滿便誕一
男使女生念此是薄福有情初有娠
日婆羅門婦極加楚毒令我衣食不
自充軀若其長大飢貧更甚作是念
已即取孩兒置流盆中欲棄於外時
婆羅門見而問曰賢首此流盆內是
何物耶答言無物婆羅門曰可將來
看乃見盆內有新生孩子問言汝欲
棄耶使女悲啼而告之曰此薄福物
處胎之後大家即便倍增嚴酷弊衣
惡食不自充軀若其長大飢貧更甚
由此因緣我今欲棄婆羅門曰此復
何辜是我之過莫言慰喻令其收養
報其婦曰汝豈不憶我前遭病命在
須臾而汝及子皆不相問我於今日
得存命者皆是使女恩養之力汝若
於此兒恩共同者善若不尒者我當
立彼以為家長汝為婢使令相供給
時彼婦女既聞是語即便驚懾遂生
私念此婆羅門稟性暴惡我不依教
當被擯辱報其夫曰我實不知此之

使女君有私愛從令已去乃至戲笑亦不敢麁言而彼孩子由浣盆中欲棄於外家人因此名作浣盆其浣盆孩子凡所飡膳與父同食有請喚處攜以俱行後於異時其婆羅門身嬰疾病告長子月光曰我亡之後汝無所乏浣盆童子年在幼稚當須憂念苦樂是同于時月光敬受父教其父雖加藥餌不見療損因即命終如有頌曰

積聚皆消散　崇高必墮落　合會終別離
有命咸歸死

時婆羅門既身亡已妻子親族悲號啼泣以雜色繒綵嚴飾喪轝送往屍林如法燒已還歸本處懷憂而住于時月光命浣盆曰汝來共我一處同食其母報曰汝不應共婢兒同食兒告母曰比來常云是我之弟如何今日忽作婢兒便報子曰汝父在時棄性暴惡誰復敢對喚作婢兒于時浣盆聞斯語已往覲母所白其母曰我豈實是婢所生耶母便報曰皆由往業誰復婢兒強弱相欺自是常事此

婆羅門婦極是惡行汝今宜可自活他鄉于時浣盆即便辭母客遊他邑即自改名号為月靜是時月靜漸次遊行至室羅伐城時此城中有大目婆羅門唯有一女儀容端正人所樂觀年漸長成可為婚禮時婆羅門遂作是念我之少女不求族望不覓錢財不為容色而作婚姻若其有人能於我所學四明論善通達者我當姻之是時月靜客遊他鄉情存學業詣婆羅門所而白之曰我今意欲就大師處習四明論問曰汝從何來答曰我從石砌城來問曰彼城人物汝並識不答云我識問曰汝識大婆羅門月子不月靜聞已不覺啼泣彼便問曰汝何故啼答云彼是我尊身已亡歿師聞之曰彼是我友久與別離今已去立識可悲悼因即攝受彼便銳意勤學四明稟性聰敏未盈歲月於所習論咸皆洞曉時婆羅門便作是念我有宿願所生之女不求族望不覓錢財不為容色若其有人能於我所學四明論善通達者我當姻之即

便以種種瓔珞嚴飾其女召命宗親門設火祀左手攜女右手持餅以吉祥水注月靜手而告之曰摩納婆今我以女授汝為妻月靜受之旋火三帀餘婆羅門同聲咒願願得長壽無病宗門吉昌即便廣設賓會共成婚禮為大目受念撿校家室所有取與咸皆委付其家巨富多有珍財遠近商人無不臻湊時有石砌城商人持諸貨物到室羅伐城便見浣盆共相謂曰此之浣盆今者乃作大目女夫善習眾藝其家巨富多有資財貧富無恒業命何定時諸商人既交易已持諸貨物還石砌城告月光云我於室羅伐城見汝弟浣盆善四明論為大目女聟其家巨富多有財產彼兄聞已便告母曰我聞浣盆在室羅伐勢力豪富有異常人其母聞之情生不喜沒於異時月光家貲漸見貧悴母便告曰如汝前聞浣盆者是汝之弟彼既巨富汝宜往看所有錢財或容相濟月光報曰前云婢兒今成兄弟不違母命便往室羅伐城于時浣

盆聞有大兄其名月光與諸商旅來
至此城即便疾往商人之處既迎見
已歡喜跪拜而白兄曰我自立名名
為月靜浣盆之字勿復口陳兄答如
是便引其兄詣所住宅報其婦曰此
是我大兄汝可存心好須供侍婦既
聞已依教供給其月光器量溫雅易
為共住浣盆稟性獷暴難可祗承於
妻室處常行楚毒于時新婦便白月
光曰伯於家弟一乳所資何意伯則
寬恕仁慈弟乃剛獷惡性伯便報曰
家弟稟性如是汝復未誦家呪緣此
苦楚共相煎迫婦言大伯幸願恩慈
賜我家呪于時月光說伽他曰

明呪不惠人　以呪換方與　或時得承事
或復獲珍財　若不如是者　縱死不傳授

婦言大伯奉上衆物得稱本情其伯
答曰得五百金錢以呪相與其婦即
便以五百金錢奉而礼足請曰幸願
恩慈賜我家呪其伯報曰待我歸日
當可持來婦既蒙許情欣明呪語其
夫曰仁之家兄久至於此何不發遣
令還故居夫云賢首汝辦路糧并設

一切有部毗奈耶卷第十六　第十二張

飲食我求商旅資贈行人即便出外
未覓商旅新婦遂持五百金錢來請
法術伯受物已即說呪曰

半城人共悉　親族並皆知　浣盆應默然
莎訶更勿語

說明呪已報新婦曰此呪義深汝當
熟誦如其我弟更鞭打時即便報曰
且勿行杖待我為誦家呪若問呪義
便可答言若更瞋呵我當廣說其夫
出外覓得商旅如法贈送月光歸鄉
還來舍內其婦生念我雖得呪未知
驗不我今可試洗浴之具並不預安
飲食所須亦不為辦夫從索水報曰
無水我今極飢可與飲食報言食亦
未作即便瞋怒而罵之曰比為兄在
我不治汝遂便舉手欲打其妻妻曰
君宜且止聽誦家呪報言誦看即說
呪曰

半城人共悉　親族並皆知　浣盆應默然
莎訶更勿語

夫便問曰此之明呪其義云何答曰
若更打我當說其義夫曰若不說義
更不相打浣盆從此捨氣無言汝諸

一切有部毗奈耶卷第十六　第十三張

苾芻往時月子婆羅門者即我身是
彼浣盆者即闡陀是往時恃我族望
欺誑於人今者還恃我宗欺詰同梵
行者是故汝諸苾芻不應憑恃勢力
欺蔑於人當自攝心謙下而住

諸大德我已說十三僧伽伐尸沙法
九初便犯四至三諫若苾芻隨一一
犯故覆藏者隨覆藏日衆應與作不
樂波利婆沙行波利婆沙竟衆應與
作六夜摩那卑行摩那卑竟餘有出
罪應二十僧中出是苾芻罪若少一
人不滿二十衆是苾芻罪不得除諸
苾芻皆得罪此是出罪法今問諸大
德是中清淨不第二第三亦如是問
諸大德我等衆清淨由其默然故我
今如是持

二不定法

攝頌曰

若在屏障中堪行婬欲處　及在非障處
無有第三人

爾時世尊在室羅伐城逝多林給孤
獨園時具壽鄔陀夷日初分時著衣
持鉢入城乞食次至故二笈多舍是

一切有部毗奈耶卷第十六　第十四張

時笈多逢見鄔陀夷來即為敷設妙好牀座進而迎曰善來大德此處牀座宜應就坐時鄔陀夷即便就坐笈多礼已遂與鄔陀夷壓膝而坐為聽法故時鄔陀夷即以美妙言辭為其說法時鹿子母毗舍佉聞說法聲作如是念此是大德鄔陀夷為彼笈多以妙言辭而宣法要美如新蜜我當就彼聽其說法時毗舍佉即詣笈多處見與鄔陀夷壓膝而坐見已生念此非出家人之所應作若有不信之人見斯事者定謂苾芻與女人於私屏處共行非法長衆譏嫌我今宜可以此因緣白世尊知時毗舍佉便詣佛所礼佛足已在一面坐具以上事而白世尊唯願世尊從今已去為諸聖衆制其學處令生慚念不應屏處獨與女人一處而坐慈愍故尒時世尊受毗舍佉請已默然而住時毗舍佉見佛默然礼已而去尒時世尊以此因緣集苾芻衆為二事故一者為令我諸聲聞弟子識知此事不應作故二者制諸學處故尒時世尊知而

一切有部毗奈耶卷第二十六 第二十三張 崇

故問廣說如前乃至我觀十利為諸弟子制其學處應如是說

若復苾芻獨與一女人在於屏障堪行婬處坐有正信鄔波斯迦於三法中隨一而說若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦彼坐苾芻自言其事者於三法中應隨一一法治若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻是名不定法若復苾芻者謂鄔陀夷若更有餘如是流類獨者唯獨苾芻一女人者更無餘伴女男黃門女人者若婦童女堪行不淨行在屏障者有五種屏處一牆二籬三衣四葉林五闇夜坐者若牀若座乃至高一尋內堪行婬處者謂處堪作不淨行事有正信鄔波斯迦者謂於佛法僧深起敬心得不壞信於四真諦無有疑惑得見諦果假令失命因緣不故妄語言三法者是舉數也隨一一法說者謂四他勝十三僧殘九十墮罪於此罪中隨一有犯然此正信鄔波斯迦於罪不識亦復不識犯罪因起但見

一切有部毗奈耶卷第十六 第十六張 崇

彼苾芻自稱得上人法共女人身相觸或有飲酒掘地壞生或非時食此是不定事無楷準故彼苾芻應如法治令其說悔此中犯相其事去向若正信鄔波斯迦去我見彼苾芻共女人獨行不見住坐臥或去我見行住非坐臥或去見行住坐非臥或去見行住坐臥者此等皆依鄔波斯迦所說治之若正信鄔波斯迦見彼苾芻與女人共行住等對問之時而苾芻不自其事者應與覓罪相羯磨應如是與敷座鳴揵先為言白衆衆既集已令一苾芻作其羯磨

佛告諸苾芻其覓罪自相苾芻所有行法我今當說彼得法已不應與人出家及受圓具及作依止不畜求寂雖是先畜不應與受圓具若見他苾芻破戒破見破威儀破淨命不應詰責與作憶念不應教授苾芻不應教授苾芻尼設先差者亦不應往不共作褒灑陀及隨意事不作單白白二白四若更有餘解毗奈耶皆不於衆中說毗奈耶其得法苾芻不依教者

一切有部毗奈耶卷第十六 第十七張 崇

得越法罪若此苾芻心生恭敬隨順
無違者應於界內從衆乞解若衆知
彼人悉皆依實無違背者應為作解
同前集僧已其得法苾芻如常威儀
致敬已於上座前蹲居合掌作如是
言大德僧伽聽我名某甲僧伽與作
覓罪自相法我心恭敬隨順無違今
於界內從衆乞解衆僧為我作羯磨
者其事皆捨不敢違逆唯願僧伽為
我解覓罪自相羯磨慈愍故如是至
三次一苾芻為作羯磨其不定法初
與第二事多相似於中别者即如初
在室羅伐城鄔陀夷苾芻與故二笈
多是起犯人處于母毗舍佉鄔波斯
迦而說其事第二在王舍城室利迦
苾芻長者婦善生鄔褒灑陀鄔波斯
迦前據三事是堪行婬屏障之處後
是二事在不堪行婬處此為異相應
如是說
若復苾芻獨與一女人在非屏障不
堪行婬處坐有正信鄔波斯迦於二
法中隨一而說若僧伽伐尸沙若波
逸底迦彼坐苾芻自言其事者於二

一切有部毗奈耶卷第十六 第十八張

法中應隨一一法治彼苾芻若僧伽
伐尸沙若波逸底迦或以鄔波斯迦
所說事治彼苾芻是名不定法二不
定法竟
三十泥薩祇波逸底迦法
初攝頌曰
持離畜衣 取衣乞過受 同價及别主
遣使送衣直
有長衣不分别學處第一
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
諸苾芻多畜三衣每於晡後入時洗
濯手足礼拜二師及礼世尊掃灑寺
宇或塗牛糞或入村乞食或噉飲食
受教誦法於此等時各别著衣舒張
卷疊多有營務廢修善品讀誦思惟
時諸少欲苾芻見共嫌恥云何苾芻
多畜長衣廢修正業諸苾芻以此因
緣具白世尊世尊集諸苾芻廣說如
前問知實已種種呵責多欲不足難
養難滿讚歎少欲知足易養易滿知
量而受修杜多行告諸苾芻曰廣談
乃至我觀十利為諸弟子制其學處
應如是說若復苾芻作衣已竟羯耻

一切有部毗奈耶卷第十六 第十九張

郗衣復出得長衣分别應畜若不分
别而畜者泥薩祇波逸底迦
如是世尊為諸聲聞弟子制學處已
佛在王舍城竹林中住尒時具壽大
迦攝波在此城側阿蘭若小室中住
時有居士每於長夜作如是念善哉
我於何時得遇大迦攝波彼是人天
之所供養我當施食以一上衣手為
披服而此願未滿時彼居士便持上
衣詣具壽阿難陀處作如是語大德
阿難陀頗知聖者大迦攝波今在何
處阿難陀報曰賢首我聞聖者在阿
蘭若小室中住居士曰大德聖者何
時當見來此阿難陀報曰不久當至
於十五日長淨之時定當至此居士
曰大德知時我於長夜作如是念慶
哉我於何日得遇大迦攝波彼是人
天之所供養我當施食以一上衣手
為披服我有此願猶未滿足大德我
擬施衣現持至此既居俗累多有嬰
纏幸願大德見迦攝波來為持此衣
以申供養哀愍我故而披著之時阿
難陀便作是念我受衣者違世尊教

一切有部毗奈耶卷第十六 第二十張

若不受者障施主福大迦攝波又聞衣利我今持衣往問世尊世尊以此為緣當有開許時阿難陁為受其衣居士辭去阿難陁便持彼衣詣世尊所禮雙足已具以白佛佛告阿難陁善哉善哉阿難陁我未聽者今汝預知若有婆羅門居士施苾芻衣者彼諸苾芻須應為受應捨舊衣當持新者時諸苾芻雖聞此語仍未解了所捨舊衣欲何所作佛言所有舊衣及餘長衣應於親教師及軌範師處作委寄想而持用之時諸苾芻不為分別經久持畜世尊知已告諸苾芻曰我觀十利重為汝等制其學處應如是說

若復苾芻作衣已竟羯耻那衣復出得長衣齊十日不分別應畜若過畜者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻作衣已竟羯耻那衣復出者有作衣竟非出羯耻那衣有出羯耻那衣非作衣竟有出羯耻那衣作衣亦竟有非作衣竟非出羯耻那衣初句者若苾芻浣染縫刺作衣已竟

一切有部毗奈耶卷第十六　第三十一張　宗

然僧未出羯耻那衣第二句者若苾芻作衣未竟僧已出羯耻那衣第三句者若苾芻作衣已了僧復出羯耻那衣第四句者若苾芻作衣未竟羯耻那衣未出言得長衣齊十日者謂是十夜長衣者謂受持衣外別有餘衣作分別法應畜若過畜泥薩祇波逸底迦者此物應捨其罪應說

此中犯相其事云何若苾芻月一日得衣苾芻於十日內應持應捨應作法應與他若不持不捨不作法不與他至十一日明相出時泥薩祇波逸底迦

若苾芻一日得衣二日不得衣三日得衣乃至十日得衣不為持等至十一日明相出九日中所得衣皆泥薩祇波逸底迦如是乃至八日等所得衣作句日數多少准事應知若苾芻一日得衣二日得衣彼苾芻於十日內前所得衣應持後所得衣應捨等或可翻此若不作法至十一日明相出持二日中所得衣皆泥薩祇波逸底迦如是乃至三日等得衣准事應

一切有部毗奈耶卷第十六　第三十二張　宗

知若苾芻一日得二衣乃至二日等得衣應同前作法若不作法至十一日明相出皆泥薩祇波逸底迦

若苾芻一日得眾多衣若前若後應持一衣餘皆作法若不作法至十一日明相出時皆泥薩祇波逸底迦若苾芻一日得眾多衣二日已去亦得眾多衣作法同前若不作法至十一日明相出時得罪同前此等皆是由前染後相續生過故若苾芻犯泥薩祇衣此衣不捨不經宿其罪不說悔若得餘衣皆犯捨墮若苾芻其泥薩祇衣雖捨而不經宿罪不說悔餘所得衣並犯捨墮若捨衣經宿而罪不說悔得所餘衣並犯捨墮由前染故若苾芻畜長衣已犯捨墮不為三事凡所得衣若鉢鉢絡水羅腰條乃至隨有所得沙門資具養命之緣並泥薩祇波逸底迦由前染故若捨衣經宿其罪說悔得所餘衣並皆無犯又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏（如此初義所明犯相三事法式自與諸戒相似之事更不重言其不同者隨事別出）

一切有部毗奈耶卷第十六　第三十三張　宗

根本說一切有部毗奈耶卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶卷第十七　棠

三藏法師義淨奉　制譯

離三衣學處第二

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時諸苾芻多畜三衣隨安居處所得衣財浣染剌已內衣帒中繫縛使牢寄主人苾芻便著上下二衣遊行人間既去之後主人苾芻為彼藏舉曝曬開張多有作務遂廢讀誦攝念思惟省事苾芻便生嫌賤咸作是語如何苾芻多畜長衣妨他正業時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻眾為諸苾芻讚歎少欲杜多正行吉諸苾芻我觀十利廣說如前為諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出於三衣中離一一衣界外宿下至一夜泥薩祇波逸底迦

佛在王舍城竹林中住是時具壽大迦攝波亦住此城西尼迦窟此時僧伽同一褒灑陀界時諸苾芻至十五日褒灑陀時並皆現集唯待大迦攝波時大迦攝波從窟發來路經賢河河遇河瀑漲渡水之時大衣被濕促緣去水曬曝待乾遂便晚至往褒灑陀處於大衆中就座而坐時諸苾芻白迦攝波曰我等諸人至褒灑陀日並已詳集唯待尊者何故晚來時具壽大迦攝波對大衆中具述前事我迦攝波年邁衰老大衣厚重擎負誠難為斯來晚我今不知其事如何時諸苾芻以此因緣具白世尊佛言汝諸苾芻應與大迦攝波苾芻年邁衰老作不離僧伽胝羯磨若更有餘如是流類應如是與鳴揵稚集衆巳下至四人得為作法時迦攝波苾芻隨其大小為敬事巳在上座前蹲踞而住合掌作如是白大德僧伽聽我迦攝波苾芻年邁衰老今從衆僧乞不離僧伽胝法唯願僧伽與我迦攝波苾芻年邁衰老不離僧伽胝法慈悲故如是三說時諸苾芻應作白羯磨（具如前一羯磨中具述）若其僧伽與彼苾芻作不離僧伽胝法已應著上下二衣人間遊行勿致疑惑是時舍利子亦在

此會坐便白諸苾芻曰我有風患僧
伽胝重不能擔荷其欲如何諸苾芻
聞已白佛佛言汝等應與舍利子為
有風患作不離僧伽胝法若更有餘
如是流類如常集衆乃至四人應入
衆乞僧伽胝波乞法及羯磨應作既
得法已同前遊行尒時世尊讚歎持
戒少欲知足杜多功德為最端嚴告
諸苾芻曰前是創制後是隨開為諸
苾芻制其學處應如是說
若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出
於三衣中離一一衣界外宿下至一
夜除衆作法泥薩祇波逸底迦
衣已竟羯恥那衣復出有四句卷別
廣如前說言離一一衣者於僧伽胝
嗢呾羅僧伽安呾婆娑三衣之中離
一一衣異界而宿乃至明相出除僧
羯磨泥薩祇波逸底迦此犯捨物同
前作法此中犯相其事云何
攝頌曰
一二多舍村　牆籬塹圍繞　伎樂外道舍
鋪店及樓場　堂草船林樹　皆有四不同
於四威儀中　護衣應善識
一切有部毗奈耶卷第十七　第三張　棠

有一舍村二舍村多舍村牆圍村籬
圍村塹圍村一村有一勢分有多勢
分多村有一勢分有多勢分一家有
一勢分有多勢分多家有一勢分有
多勢分如是應知若伎樂家外道家
若鋪店樓及場堂草船林樹皆有一
多勢分四種不同
云何一舍村謂山野人同居一舍此
齊幾何是其勢分謂盡舍內外有一
尋又復齊其舂擣炒磨飡噉飲食聚
會之處亦名勢分若苾芻衣在舍中
身居勢分或衣居勢分身在舍中明
相出時此無有犯若置衣舍內及勢
分中身居異處乃至明相未出已來
得惡作罪明相出時得泥薩祇波逸
底迦一舍既尒二舍亦然云何多舍
村謂村內人家門無次第撩亂而住
此齊幾何名為勢分為異為同答此
村無勢分有異無同離衣分齊據家
為准云何牆圍村謂村四面以牆圍
繞此齊幾何名為勢分謂盡牆內外
有一尋又復齊其雞飛墜處又齊懷
慚愧人便利之處是其勢分餘如前
一切有部毗奈耶卷第十七　第四張　棠

說云何籬圍村謂村四面以籬圍繞
此齊幾何名為勢分謂盡籬內外有
一尋又復齊其六十二肘梯所及之處
又齊六牛竹車迴轉之處是其勢分
云何塹圍村謂村四面以塹圍繞此
齊幾何名為勢分謂盡塹內外有一
尋又復齊其牛羊足塵所及之處又
齊棄糞掃時塵大塼石所及之處是
其勢分云何一村有一勢分謂於此
村有一園於一神廟衆集之處是謂
一村有一勢分此齊幾何名為勢分
謂盡園林外有一尋又復齊其舂擣
炒磨飡噉飲食聚會之處是其勢分
云何一村有多勢分謂於此村有多
園林多神廟衆集之處是謂一村有
多勢分此齊幾何名為勢分為異為
同答此無勢分但齊室中說云何多
村有一勢分謂此多村有一園林一
神廟衆集之處是謂多村有一勢分
此齊幾何名為勢分村中並是外各
一尋又復齊其舂擣炒磨飡噉飲食
聚會之處亦名勢分云何多村有多
勢分謂此多村有多園林多神廟衆
一切有部毗奈耶卷第十七　第三張　棠

集之處是謂多村有多勢分此齊幾何名為勢分為異為同荅此無勢分餘並如前云何一家有一勢分謂此家中唯一家長兄弟不分是謂一家有一勢分事並同前一舍村說云何一家有多勢分謂此家中有多家長兄弟分別是謂一家有多勢分此齊幾何名為勢分謂齊門來更無勢分云何多家有一勢分謂諸家中唯一家長兄弟不分是謂多家有一勢分云何多家有多勢分謂此諸家有多家長兄弟分別此齊幾何名為勢分何共何別荅此無勢分云何一伎樂家有一勢分謂此家中有一家長兄弟不分是謂一家有一勢分此齊幾何名為勢分宅中揔是外有一尋又復齊其安置竿鼓琵琶簫笛料理供具乘會飲食處來亦是勢分云何一伎樂家有多勢分謂此家中有多家長兄弟分別是謂一家有多勢分此齊幾何名為勢分何共何別別謂據彼兄弟所居分齊共謂安置樂竿處來云何多伎樂家有一勢分謂此諸

家唯一家長兄弟不分是謂多家有一勢分此齊幾何名為勢分宅中揔是外有一尋又復齊其安置竿等並名勢分云何多伎樂家有多勢分謂此諸家有多家長兄弟分別此齊幾何名為勢分何共何別荅此無勢分云何一外道家有一勢分謂此家中同一見解無別意趣此之勢分宅中揔是外有一尋又齊曬曝牛糞安置柴薪及服君持祠祀弃杓火爐呪祭舂擣飲食聚會處來云何一外道家有多勢分謂此家中有多見解意趣不同此之勢分何共何別謂齊天祠云何多外道家有一勢分謂諸家中同一見解無別意趣此之勢分宅中揔是外有一尋又齊曬曝牛糞等處云何多外道家有多勢分謂此諸家有多見解意趣不同此之勢分何共何別荅此無勢分云何一鋪有一勢分謂此鋪中有一家長兄弟不分此之勢分中間揔是外有一尋又齊安置貨物計稱量度交易之處云何一鋪有多勢分謂此鋪中有多家長兄弟

分別此之勢分何共何別謂交易坐牀云何多鋪有一勢分謂此諸鋪唯一家長兄弟不分此之勢分中間揔是外有一尋又齊安置貨物等處云何多鋪有多勢分謂此諸鋪有多家長或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別荅此無勢分

云何一店有一勢分謂此店中有一家長兄弟不分此之勢分中間揔是外有一尋又齊安置小麥大麥油麻小豆粟米粳米刧貝絲綿衣裳等物計秤量度交易之處

云何一店有多勢分謂此店中有多店主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別謂著物板牀處云何多店有一勢分謂此諸店唯一店主兄弟不分此之勢分中間揔是外有一尋又齊安置麥豆等物云何多店有多勢分謂此諸店有多店主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別荅此無勢分云何一樓有一勢分謂此樓中有一樓主兄弟不分此之勢分中間揔是外有一尋又齊聚會飲

食處来云何一樓有多勢分謂此樓中有多樓主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別謂安置梯處云何多樓有一勢分謂此諸樓有一樓主兄弟不分此之勢分中間捴是外有一尋聚會飲食去何多樓有多勢分謂此諸樓有多樓主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別荅此無勢分云何一塲有一勢分謂此塲中有一塲主兄弟不分此之勢分中間捴是外有一尋安置穀麦萑斗之處云何一塲有多勢分謂此塲中有多塲主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別謂塲界畔去何多塲有一勢分謂此諸塲有一塲主兄弟不分此之勢分中間捴是外有一尋安置穀麦去何多塲有多勢分謂此諸塲有多塲主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別荅此無勢分云何一堂有一勢分謂此堂中有一堂主兄弟不分此之勢分中間惣是外有一尋謂繫牛馬處剉草棄糞所及之處去何一堂有多勢分謂此堂

一切有部毗奈耶卷第十七　第九張

中有多堂主或兄弟分別此齊幾何是其勢分謂到門內云何多堂有一勢分謂此諸堂有一堂主兄弟不分此之勢分中間惣是外有一尋謂繫牛馬剉草棄糞所及之處去何多堂有多勢分謂此諸堂有多堂主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別荅此無勢分云何一車有一勢分謂此一車有一車主兄弟不分此之勢分謂駕車行住中間捴是外有一尋飡噉飲食繫牛剉草棄糞及處去何一車有多勢分謂此一車有多車主或兄弟分別此齊幾何是其勢分謂齊車軛何共何別共謂軾處去何多車有一勢分謂此諸車有一車主兄弟不分此之勢分謂駕車行處云何多車有多勢分謂此諸車有多車主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別荅此無勢分云何一舩有一勢分謂此一舩有一舩主兄弟不分此之勢分謂舩行住中間惣是外有一尋謂繫舩處飡噉飲食去何一舩有多勢分謂此一舩有多舩主或

一切有部毗奈耶卷第十七　第十張

兄弟分別此齊幾何是其勢分謂齊舩邊云何多舩有一勢分謂此諸舩有一舩主兄弟不分此之勢分謂舩行住云何多舩有多勢分謂此諸舩有多舩主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別荅此無勢分云何一林有一勢分謂此林中有一林主兄弟不分此之勢分謂此林內中間惣是外有一尋又復齊其株花之處飡噉飲食云何一林有多勢分謂此一林有多林主或兄弟分別此齊幾何是其勢分謂齊井来云何多林有一勢分謂此諸林有一林主兄弟不分此之勢分中間惣是外有一尋株花及處云何多林有多勢分謂此諸林有多林主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別此無勢分去何一樹有一勢分謂枝葉交密所及之處中間惣是外有一尋又於正月日正中時樹影及處若無風時花菓果子墮落之處及天雨時水滴及處去何一樹有多勢分謂樹枝葉踈散不交此齊幾何是其勢分何共何別謂

一切有部毗奈耶卷第十七　第十一張

是齊樹根云何多樹有一勢分謂此諸樹枝葉相交覆所及處中間惣是云何多樹有多勢分謂此諸樹各各相離枝葉不交此齊幾何是其勢分何共何別苾芻有犯無犯尒時具壽鄔波離白佛言世尊大德若苾芻行住坐卧時齊幾許来是離衣勢分佛言如生聞婆羅門種菴没羅樹相離七尋花果茂盛此七樹間有四十九尋齊此已来是行苾芻不失衣分齊過此便失若住坐卧時但一尋内若二界中間卧時衣角不離身来是其勢分若苾芻離衣宿應為三事犯不犯文並如前說

一月衣學處第三

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻多畜衣有得青衣不即作衣但知舉畜更望餘者若得如是相似之物我當作衣如青既然黄赤白衣及得厚薄亦皆貯畜時少欲苾芻共生嫌賤云何苾芻多畜衣物積而貯畜不肯作衣時諸苾芻以此因縁具白世尊佛以此縁具問諸苾芻諸苾芻言實

一切有部毗奈耶卷第十七　第十三張

尒世尊訶責廣說如前我觀十利為諸聲聞弟子於毗奈耶制其學處應如前說

若復苾芻作衣已竟羯耻那衣復出得非時衣欲須應受受已當疾成衣若有望處求令滿足若不足者得畜經一月若過者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻衣已竟羯耻那衣已出有四句廣如前說言得非時衣者何者是時何者非時若住處不張羯耻那衣者一月謂從八月十六日至九月十五日若住處張羯耻那衣者五月謂從八月十六日至正月十五日是名時餘名非時若有望處者謂衣少更求得畜一月者謂有望處於父母兄弟姉妹師主等處當與我衣若五年會若六年會若頂髻會若歲年會我當得衣若足者善若三衣隨一不足者得齊一月若過畜者泥薩祇波逸底迦廣如前說此中犯相其事云何

攝頌曰

有望無望處　望斷不同衣　新故糞掃殊
條數肘量等

一切有部毗奈耶卷第十七　第十三張

若苾芻月一日得少青色衣未作而畜有希望處若得如是同色衣時我當作衣即於是日得同色衣彼苾芻於十日内作衣應持應捨應作法若不持不捨不作法至十一日明相出泥薩祇波逸底迦

若苾芻一日不得餘衣二日方得衣三日得衣乃至十日得衣彼苾芻於十日内作衣應持應捨應作法若不持不捨不作法至十一日明相出泥薩祇波逸底迦

若苾芻十日不得餘衣十一日不得十二日不得乃至十九日不得衣二十日方得餘衣即應如前作法若不作法犯捨墮

若苾芻二十一日不得餘衣乃至二十九日得餘衣三十日内作衣應持應捨應作分別若不持不捨不作分別三十一日明相出泥薩祇波逸底迦由前得衣相淼續故如得青色衣既尒得餘色衣盡皆同此

若苾芻一日得青色衣不作而畜無別望處便作是念若得如是同色衣

一切有部毗奈耶卷第十七　第十四張

者我當作衣即於是日得同類衣時苾芻於十日内作衣應持應捨應作分别若不作法者至十一日明相出時泥薩祇波逸底迦若一日不得餘衣二日得衣乃至三十日得衣廣如前說如得青色衣既尒得餘色衣等事皆同此

若苾芻一日得青色衣不作而畜有希望處然希望處時節長遠不稱所求無力能得或於是日得青色衣於十日内應作衣如是廣說乃至三十日方得餘色衣事同前說

若苾芻一日得青色衣不作而畜有希望處其所望處雖未得衣心不斷絶或於是日得青色衣如前廣說若苾芻一日得青色衣不作而畜情有希望若所望處皆斷絶者彼苾芻所得之衣於十日内應持應捨如前廣說尒時具壽鄔波離白佛言大德有幾種衣佛言有二種一新二故新謂新織故謂曾經四月著用鄔波離復有五種衣一有施主衣二無施主衣三往還衣四死人衣五糞掃衣云何

一切有部毗奈耶卷第十七　第十五張　棠

有施主衣謂有女男半擇迦為其施主云何無施主衣謂無女男半擇迦為其施主云何往還衣如有死人眷屬哀念以衣贈送置於屍上送至燒處既焚燒已還持此衣奉施僧衆云何死人衣於屍林中死者餘衣無主攝受云何糞掃衣此有五種云何為五一道路棄衣二糞掃處衣三河邊棄衣四蟻所穿衣五破碎衣復有五種一火燒衣二水所漂衣三鼠嚙衣四牛嚼衣五妳母棄衣

若苾芻得新衣欲作衣者應浣染裁縫兩重為僧伽胝兩重為尼師但一重為嗢呾羅僧伽一重為安呾婆娑若苾芻二重為僧伽胝時若欲更著第三重者帖時得惡作罪至十一日明相出時便犯捨墮若苾芻於新僧伽胝摘去舊裹擬將別用摘時得惡作罪至十一日明相出便犯捨墮若苾芻於新僧伽胝摘去其裹浣染縫治遲欲安此者無犯至十一日明相出時不安了者得泥薩祇如僧伽胝既然於尼師但事皆同此若苾芻有

一切有部毗奈耶卷第十七　第十六張　棠

新嗢呾羅僧伽帖第二重帖時得惡作至十一日明相出時便犯捨墮安呾婆娑亦復如是若苾芻得故衣欲作衣者應浣染裁縫四重為僧伽胝四重為尼師但兩重為嗢呾羅僧伽及安呾婆娑若苾芻於二重嗢呾羅僧伽及安呾婆娑若欲更著第三重者帖時得惡作罪十一日明相出時犯捨墮罪若苾芻於此重衣若欲摘去或安不安有犯無犯廣如上說若苾芻得有主衣無主衣往還衣死人衣准其新故重數應知若糞掃衣時隨意重數作無齊限

尒時具壽鄔波離白佛言大德僧伽胝有幾種條數云何佛告鄔波離有九種別云何為九謂九條十一條十三條十五條十七條十九條二十一條二十三條二十五條鄔波離初三種衣二長一短次三種衣三長一短次三種衣四長一短應作應持過此已上便成破納鄔波離白佛言大德衣之大小有幾差別佛言僧伽胝有三謂上中下上者豎三肘橫五肘下

一切有部毗奈耶卷第十七　第十七張　棠

者竪二肘半横四肘半二內名中若嗢呾羅僧伽及安呾婆娑亦有三種謂上中下量如僧伽胝說鄔波離復有二種安呾婆娑竪二横五竪二横四若極下安呾婆娑但蓋三輪是持衣中最小若泥薩祇衣最極小者但齊縱横一肘若苾芻犯捨墮應為三事廣如上說又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

使非親尼浣故衣學處第四

尒時菩薩從覩史天下託生劫比羅城淨飯王家于時四方有大名稱云釋迦族生太子在雪山邊分鹽河側劫比羅仙人所住之處去斯不遠有婆羅門仙人名阿私多善解占相王召觀察授記有二種瑞若在家者為轉輪王化四天下為大聖主七寶具足所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶千子圓滿有大威力勇健無雙能降怨敵盡斯大地窮四海邊無諸盜賊亦無酷罰以法理人安隱而住若出家者剃除鬚髮以正信心從家至非家當得成佛應正

遍知名聞十方弘濟群品是時所有諸國大王皆悉聞知釋迦太子生在雪山乃至名聞十方弘濟群品各作是念我今宜往承事太子當於後時受其福祿又作是念令我無緣能見太子若我承事淨飯王者即為承事太子身也時諸國王咸皆遣使并持國信至淨飯王所後時菩薩養在深宮年漸長大由見老病死故心懷憂惱遂往林中屏棄人事時諸國王聞是事已咸作斯念我今所以事淨飯王者意專太子而今太子既往林中情求出離我今何事徒為費損於是使人及諸國信悉皆斷絕時憍薩羅國勝光大王與淨飯王國界隣近信物雖絕使尚往還於時時間遣使相問所遣使人是國大臣名曰客護是時客護至淨飯王所論國事已便於大臣鄔陀夷舍而為停止若淨飯王遣使往問勝光王時便遣大臣鄔陀夷往時鄔陀夷至室羅伐城見勝光王論王事已於客護舍而為停止時客護有婦名曰笈多顏貌端嚴人所

樂見是時鄔陀夷便與笈多共行非法時彼客護聞婦與鄔陀夷私有交通便作是念此二惡人當斷其命後更思惟我若煞者授乱王誡為大驚怖如何為此罪過婦女煞婆羅門耶即便捨而不問後於異時客護身死時勝光王以無子故所有資財收入王庫時鄔陀夷聞斯事已便作是念我今存在如何令彼笈多無所憑託便於夜中思利害事曉便往詣淨飯王所作如是白王與勝光王國界隣接見有如是不穩便事應遣使人往彼籌度若不問者當招禍敗王便報曰若如是者卿當為使往彼商量時鄔陀夷即便往詣室羅伐城作如是念我今為當先見大王先見臣耶作是念已復更思量求事之法理從下起即便往至國大臣所陳其本意云我啓三欲取笈多幸願仁恩助我言及大臣聞已然可其事時鄔陀夷即便詣勝光王所共論國事即白王曰幸願大王賜與停處王曰卿已曾來何處停止白言我先停在客護之舍

王曰今者宜應還停彼處便白王曰容護身死王曰家主雖死宅豈死耶鄔陀夷曰宅雖不死產業皆無王命臣曰可覓停處安鄔陀夷鄔陀夷出已臣白王曰豈鄔陀夷更無停處然彼先與笈多交通本意緣斯欲為啓白王今若能攝受此人即是滿受淨飯王矣時勝光王即令使者命鄔陀夷至便告之曰鄔陀夷我實不知卿與笈多先有交密今以笈多與卿為婦宅及財物亦並相供時鄔陀夷拜謝而去是時笈多聞鄔陀夷來詣其舍即出當門大聲啼哭鄔陀夷至門問笈多曰何意啼泣笈多報曰我之所愛夫主身亡仁豈於今亦當棄我鄔陀夷曰我本相為而來至此已白王訖汝及家資悉皆相與汝為此住為向劫比羅城笈多自念我今若往劫比羅者婆羅門婦不存我命我今宜應留住於此於其本宅是時鄔陀夷便有兩宅一在劫比羅一在室羅伐城尒時菩薩於六年中一無所有修苦行已後便隨意欲受上妙飲食

一切有部毗奈耶卷第十七　第二十二張　崇

即以飯食及諸穫油適塗身體以暖湯水而為沐浴遂便往詣勝軍聚落二牧牛女所一名歡喜二名喜力受十六倍乳糜飽足食已復詣善行男子所取吉祥草時黑龍王讚歎菩薩向菩提樹下手自布草不令聊乱跏趺而坐端身正意心念口言若我諸漏未斷盡者我終不解此跏趺坐是時菩薩永解跏趺衆或皆盡尒時世尊降伏三十六億魔軍兵已證一切智受梵王請往婆羅痆斯三轉十二行法輪度五苾芻及以隨五苾芻已即便行詣白氎林中度六十賢部令住見諦又至勝軍聚落度二牧牛女亦令見諦又至烏盧頻螺林側度千外道出家受具又至伽耶山頂現三神變教化令住安隱涅槃又至杖林令摩揭陀主頻毗娑羅王住於見諦并度八十百千諸来天衆無量百千摩揭陀國婆羅門等次至王舍城受竹林精舍亦與身子目連出家受具次往室羅伐城受逝多林給孤獨園次至嗢薩羅說少年經令勝光三得

一切有部毗奈耶卷第十七　第二十二張　崇

見諦已住逝多林時勝光王遣使持書往淨飯王所白言大王王令慶喜太子已證無上正覺亦令有情同飡甘露今現住在逝多林中時淨飯王聞此信已以手支頰懷憂而歎往日一切義成太子修苦行時我常遣使問其安不使者尋還報我住處比令使問竟無一還今者去来逝多林內其事如何時大臣鄔陀夷前詣王所便白王曰大王何故以手支頰懷憂而住王曰我今豈得不懷憂耶往日一切義成太子修苦行時我常遣使問其安不使者尋還報我住處比令使問竟無一還今有信去一切義成太子證無上正覺亦令有情同飡甘露来逝多林寧不憂也時鄔陀夷即白王曰若如是者臣為使去持信還歸王曰卿今去矣還於彼住亦不歸来鄔陀夷曰奉大王命臣必重来時淨飯王自裁書曰

始從受胎後　我養於世尊　煩惱火恒燒
常希寂勝樹　今既長成已　徒衆數無邊
餘人受安樂　唯吾獨辛苦

一切有部毗奈耶卷第十七　第二十二張　崇

書了印訖與鄔陁夷時鄔陁夷持王
勑書往室羅伐至世尊所奉上勑書
世尊受書便自披讀時鄔陁夷白世
尊曰世尊能向劫比羅城不佛告鄔
陁夷我共汝去時鄔陁夷憶昔太子
踰城出家父王頻召竟不還國重白
佛言必若世尊不肯歸者我今有力
自强將去尒時世尊聞斯語已即說
伽他報鄔陁夷曰
生死愛網若全除　此即誠無將導者
世尊威力無處所　汝何方便能將去
生死愛網若全除　此即誠無將導者
世尊境界無處所　汝何方便能將去

根本說一切有部毗奈耶卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

一切有部毗奈耶卷第十七　第三十張　栄

根本說一切有部毗奈耶卷第十八　崇

三藏法師義淨奉　制譯

使非親尼浣故衣學處第四之二

尒時鄔陁夷聞佛世尊說伽他已頂
禮佛足白佛言世尊我欲還宮白父
王知佛告鄔陁夷爲佛使者理不應
然鄔陁夷白佛言爲佛使者其事如
何佛告鄔陁夷凡出家者方爲佛使
鄔陁夷言我願出家然爲要契事須
還報淨飯大王我今且去佛言待出
家已方報前信鄔陁夷言善哉我今
出家然而世尊爲菩薩時生生之處
於二師二親及尊宿類有如法教令
曾不違逆由此因緣言無違者時鄔
陁夷白佛言我今出家佛告舍利子
汝與鄔陁夷出家令其長夜永得利
益舍利子言如是世尊便與出家并
受圓具所有行法略並告知時鄔陁
夷既受教誡禮舍利子已詣世尊所
禮佛雙足白佛言世尊我已出家佛
言汝今可去然而造次勿入王宮宜
三重門立而告曰釋迦苾芻今至門
外若喚入者即應隨入彼若問言更
有諸餘釋迦苾芻不答言更有若問
一切義成太子亦作如是形狀耶答
言亦作如是形狀汝亦不應宿王宮
內若問一切義成太子宿王宮不答
言不宿問何處宿止答言或阿蘭若
或毗訶羅若問一切義成太子欲來
此不答言欲來若言何時欲來答言
過七日後方來至此時鄔陁夷禮佛
而去尒時世尊神力加被令鄔陁夷
如申臂頃即至劫比羅城立三門外
告守門者曰爲我白王釋迦苾芻今
在門外門人問曰更有諸餘釋迦苾
芻不報言更有門人即便入白王曰
大王釋迦苾芻來在門外得令入不
王言喚入我觀釋迦苾芻其狀如何
門人引入既至王所王識顏狀問言
鄔陁夷汝今出家報言我已出家王
便問曰一切義成太子亦作如是衣
狀答言大王亦同此狀時淨飯王無
始劫來恩愛情重聞是語已即便悶
絶投身躄地以冷水灑良久乃蘇從
地起已問鄔陁夷曰一切義成太子

一切有部毗奈耶卷第十八　第二張　崇

欲来此不答言欲来何時欲来過七日巳方来至此時王即便命諸臣曰一切義成太子過七日巳欲歸故居卿等應可修飾城隍莊嚴道路宮中內人亦令灑掃太子欲來鄔陁夷言世尊不住王家及內宮裏王曰何處居停答曰或阿蘭若或毗訶羅王告諸臣曰卿等從阿蘭若處屈路陁林同逝多林造一住處有十六大院院六十房是時諸臣奉王命巳遂往阿蘭若屈路陁林同逝多林造十六大院院有六十房然大王教令隨言即成諸勝天人卛心事辦相應定力意念皆就於此城中街衢巷陌屏除諸穢以栴檀香水而遍灑之處處皆有殊妙香供懸衆繒綵建立幢幡布列香花誠可愛樂猶如帝釋歡喜之園時諸大衆各懷渴仰瞻望世尊企想而住

尒時世尊在逝多林命大目連曰汝今宜往告諸苾芻如來欲向劫比羅城若諸具壽情樂欲見父子相遇者應持衣鉢時大目連受佛教巳告諸

苾芻曰諸具壽世尊欲向劫比羅城若諸具壽情樂欲見父子相遇者應持衣鉢隨從世尊時諸苾芻既承告巳俱来從佛尒時世尊自調伏故調伏圍繞自寂靜故寂靜圍繞解脫解脫圍繞安隱安隱圍繞善順善順圍繞離欲離欲圍繞阿羅漢阿羅漢圍繞端嚴端嚴圍繞如栴檀林栴檀圍繞猶如為三為子圍繞如師子王師子圍繞如大牛王諸牛圍繞猶如鵝王諸鵝圍繞如妙翅王妙翅鳥圍繞如婆羅門學徒圍繞猶如大醫病者圍繞如大軍將兵衆圍繞猶如導師行旅圍繞猶如商主商客圍繞如大長者人衆圍繞如諸國王大臣圍繞猶如明月衆星圍繞猶如日輪千光圍繞如持國天王乾闥婆圍繞如增長天王鳩槃茶圍繞如醜目天王龍衆圍繞如多聞天王藥叉衆圍繞如淨妙王阿蘇羅衆圍繞猶如帝釋三十三天圍繞如梵天王梵衆圍繞猶如大海湛然安住猶如大雲蔭覆垂布猶如為王辱息狂醉調伏諸根威

儀寂靜三十二相而為莊飾八十種好以自嚴身圓光一尋朗逾千日安步而進如移寶山十力四無畏大悲三念住無量功德皆悉圓滿諸大聲聞尊者阿若憍陳如尊者高勝尊者婆瑟波尊者大名尊者無滅尊者舍利子尊者大目連尊者迦攝波尊者名稱尊者圓滿等諸大聲聞及餘人衆往劫比羅漸次而行至盧呬多河時諸苾芻或有洗濯手足或嚼齒木或濾淨水或時澡浴是時劫比羅城所有人衆聞一切義成太子今欲来至皆大歡喜競共奔走往屈路陁林時淨飯王於寬廣處敷設牀座以待太子是時乃有無量百千大衆雲集或有先世善根共相警覺或有情生喜樂作如是念為父礼子為子拜父耶時佛世尊便作是念我若足步入城中者諸釋迦子咨起慢情共生不信作如是議一切義成太子大有所失昔時去日百千天衆隨從空中於劫比羅城圍繞而去今者獲得無上妙智更乃足步而還欲令諸人息

輕慢心故我今應以神變入劫比羅城尒時世尊隨心所念入三摩地既入定已於座不現共諸苾芻踊在虛空猶如滿月共相圍繞亦如鵝王舒翼而住行住坐卧四威儀中廣現神變尒時世尊先於東方入火光定現種種焰青黃赤白紅頗胝色或現變神通身上出水身下出火身上出火身下出水如東方既然南西北方亦復如是以攝神通於虛空中高七多羅樹時諸苾芻但高六樹世尊高六苾芻高五佛五衆四佛四衆三佛三衆二佛二衆一佛一衆與六人等佛六衆五佛五衆四佛四衆三佛三衆二佛二衆一佛一衆便居地世尊去地高踰一人行空而去并與無量百千俱胝人天大衆圍繞而去至劫比羅城時淨飯王既見佛已頭面礼足說伽他曰

佛初生時大地動　贍部樹影不離身
今是第三礼圓智　降伏魔怨成正覺

時諸釋迦及餘大衆見淨飯王礼佛足已情生不忍共相唱言云何尊

父礼子之足時淨飯王告諸釋子曰汝等不應作如是語當時菩薩初生之日大地振動放大光明普照世界其色晃曜過於三十三天於世界中閑黑闇之處日月威光之所不及當尒之時並蒙光曜彼處所有舊住有情蒙光曜已互得相見共作是語仁等有情亦居此處尒時我見希有事已便礼佛足又復菩薩曾往田中觀諸農業於贍部樹影結跏而坐遠離欲界惡不善法有尋有伺得喜樂定入初靜慮日已過午其餘諸樹影悉東垂唯贍部樹影而獨不移蔭菩薩身尒時我見希有事已復礼佛足此是第三礼世尊足尒時世尊於苾芻衆中及諸大衆就座而坐時淨飯王復礼佛足一面而坐此是第四礼世尊足時諸釋迦於屈路陀林中殊妙之處敷設勝座并上供養以待世尊及苾芻衆尒時世尊詣彼林所於大衆中就座而坐時淨飯王即以種種盡世微妙殊勝供養供佛僧已時淨飯王白飯王斛飯王甘露飯王及餘

百千諸來大衆礼佛足已在一面坐或有諸人但為合掌復有諸人遥望世尊默然而坐時淨飯王即以伽他而問佛曰

佛昔在王宮　出乘象馬轝　云何以雙足
遊於棘刺中

世尊報曰

我以神足通　自在乘空去　周行大地盡
煩惱刺無傷

王復問曰

昔衣上妙服　容色多光彩　今著麁弊衣
如何得堪忍

世尊報曰

慚愧為上服　披者甚端嚴　見者起歡心
寂靜居林野

王復問曰

昔飡香稻飯　咸以勝金盤　乞匃噉麁疎
云何得充濟

世尊報曰

我食微妙法　味與定相應　觸除飲食貪
愍物故受

王復問曰

昔異妙樓殿　隨時以自安　比在山林中

云何不驚怖
世尊報曰
我斷怖根本 煩惱悉蠲除 雖處林野中
永絕諸憂懼
王復問曰
昔在王宮內 沐浴以香湯 比居林野中
牟尼以何浴
世尊報曰
法池福德津 清淨人所歎 智者於中浴
去垢不霑身
王復問曰
昔日在王宮 金瓶灌水浴 比在江池處
何器以澆身
世尊報曰
我浴淨戒水 灌以妙法器 智者共欽讚
能淨身心垢
尒時世尊以妙伽他荅淨飯王已次
觀大衆意樂隨眠界性差別稱彼根
機而為說法其聽法者所謂白飯王
斛飯王甘露飯王及餘百千諸來大
衆同聞妙法得預流果或得一來果
或得不還果或有出家斷諸煩惱證
阿羅漢果或發獨覺菩提之心或有

一切有部毘奈耶卷第十八 第九張 常

發起無上菩提之心自餘諸衆皆令
歸依三寶住正信中時淨飯王白極
歎尊故未得見諦淨飯王及諸大衆
礼佛足已恭敬而去其淨飯王便於
夜中作如是念唯我一子有此威德
餘無及者尒時世尊知淨飯王心之
所念欲令降伏家宗慢故至天曉已
便命大目連曰汝當觀察慈念父王
目連白佛言唯然世尊即便執持衣
鉢詣淨飯王所時王既見目連來至
便興善來命之就座是時目連即如
所念入三摩地既入定已隱身於座
踊現空中時大目連先於東方入火
光定現種種焰青黃赤白紅色頗胝
迦色或變神通身上出水身下出火
身上出火身下出水如東方既然南
西北方亦復如是次攝神通現於本
座時淨飯王白大目連曰世尊弟子
更有如是大威德類如尊者不時大
目連即為父王說伽他曰
牟尼聖弟子 皆有大威德 三明及六通
無不具足者
時淨飯王便作是念非唯我子有大

一切有部毘奈耶卷第十八 第十張 家

威德於餘亦有如是苾芻具大神力
前起慢心即便除斷是時淨飯王復
作是念今者世尊唯人供養不見諸
天時大目連知王念已便白王曰大
王我今還欲往世尊所白言隨意時
淨飯王亦詣佛所尒時世尊知父王
念即於屈路陁林悉皆化作蘇頗胝
迦時淨飯王欲東門入門人報曰大
王勿入王曰何意門人報曰佛令統
為諸天說法王問門人曰賢首汝是
何人門人荅曰大王我是東方持國
天王時淨飯王便從南門欲見世尊
門人白言大王勿入王問何意門人
報曰佛令統為諸天說法王問門人
曰賢首汝是何人荅曰我是南方增
長天王時淨飯王便從西門欲見世
尊門人白言大王勿入王問何意門
人報曰佛令統為諸天說法王問門
人曰賢首汝是何人門人荅曰我是
西方醜目天王時淨飯王便從北門
欲見世尊門人白言大王勿入王問
何意門人報曰佛令統為諸天說法
三問門人曰賢首汝是何人門人荅

一切有部毘奈耶卷第十八 第十一張 李

曰我是北方多聞天王尒時世尊便
以神力加被淨飯王令於門外見佛
世尊與諸天衆說微妙法時淨飯王
見是事已便作斯念今佛世尊非唯
人衆之所供養亦為諸天而來親奉
令淨飯王惕心息已便攝神變時大
目連引淨飯王入見世尊既至佛所
礼佛足已在一面坐尒時世尊隨淨
飯王及餘諸衆意樂隨眠界性差別
隨其根機而為說法令淨飯王以智
金剛杵摧破二十身見高山得預流
果既證果已白佛言世尊我今所證
非高祖所作亦非父母所作非王非
天非沙門婆羅門非諸宗親之所能
作我依世尊善知識故方獲斯事於
捺落迦傍生餓鬼三惡道中拔濟令
出安置人天能盡未來生死邊際乾
竭血淚巨海越度白骨大山無始已
來曾所積集身見窟宅今並除棄證
斯妙果大德於生死流我今得出我
今歸依佛法僧寶為鄔波索迦唯願
世尊慈悲鑒察我從今日乃至盡形
不斷有情命乃至不飲諸酒願受世

一切有部毗奈耶卷第十八　第十二張　崇

尊所制學處時淨飯王礼佛而去便
詣白飯王所報言太子可受王位彼
便報曰有何意耶王曰我今見諦不
能為王問言何日報言今日彼便報
曰我於世尊初來之日即於彼時我
得見諦次往斛飯王後往甘露飯王
所莫稱王位彼悉自云我已見諦淨
飯王曰若如是者我今欲灌誰頂令
受王位彼便報曰釋迦童子名曰賢
善可稱王位時淨飯王即便灌頂以
其王位授與賢善尒時世尊及苾芻
僧衆於日日中入王宮內受其供養
時淨飯王作如是念今佛弟子外道
千人心雖端正身非嚴好由昔苦身
形容瘦悴去何得令世尊門徒容儀
可愛覩相生善若令釋種陪隨世尊
方是端嚴人共尊重時淨飯王集諸
釋種而告之曰諸君當知一切義成
太子若不出家者當何所作彼皆報
曰作轉輪王又問曰君等作何報言
我等稱臣皆為徒者王復告曰今一
切義成太子證甘露法亦令有情同
飡斯味仁等何因不為隨從彼皆報

一切有部毗奈耶卷第十八　第十三張　崇

曰我今出家王曰各隨汝意諸釋子
曰為全家並去為當家別一人王曰
家別一人時淨飯王即便槌鐘宣令
普告諸釋種中家別一人出家奉佛
若不肯者必招咎責即於是時釋種
之中賢善無滅等五百釋子悉皆出
家如世尊說若捨貴族而出家者多
獲利養時五百釋子苾芻極招利養
尒時世尊便作是念此諸釋子本為
解脫而求出家今捨少欲耽著財利
世尊欲令絕利養故即便旋往室羅
伐城在逝多林如昔安住時具壽鄔
陁夷於日初分執持衣鉢入室羅伐
城次第乞食遂至故二笈多之宅在
門而立是時笈多遙見鄔陁夷來瞻
其顏狀知是故二即便以手捶胸而
告之曰鄔陁夷仁今何意棄我出家
鄔陁夷曰賢首如我世尊為菩薩時
便捨寶女耶輸陁羅（持稱 古具稱）瞿比迦
（也 舊 訛）蜜伽闍（也 蜜子）等六万婇女而為
出俗誰能共汝塵垢之面而沉溺耶
笈多報言鄔陁夷若如是者我亦出
家答曰善哉笈多報言我今叙餞家

一切有部毗奈耶卷第十八　第十四張　崇

業尋當出家鄔陁夷曰宜疾勿遲遂
捨而去然鄔陁夷於時時中數来看
問笈多曰汝未出家彼便報曰我
之家業尚未収斂鄔陁夷曰要待備
薩羅國還歸之後汝之家業方可了
那笈多報言今即収斂明當出家時
鄔陁夷便作是念我於今時白昔俗
累尚被黑鉢同梵行者所輕況復令
彼出家更招譏議六衆苾芻度苾
芻尼便生追悔至天曉已執持衣鉢
往王舍城既至彼已安居坐夏是時
笈多付家業已便於他日往逝多林
問諸苾芻曰彼向何處苾芻問曰彼
者是誰報言聖者鄔陁夷諸苾芻報
曰彼以違趣王舍大城彼既聞已即
便啼泣苾芻問言笈多何意啼泣報
言聖者鄔陁夷今我棄俗許與出家
我既付囑家產彼便違捨而去我今
不居俗舍復非出家寧不憂惱有人
報曰為剃刀故彼向王城欲取新刀
剃汝新髮于時苾芻尼衆為請教授
来逝多林見彼笈多行啼憂悒問言
笈多何意啼泣笈多具以前事告苾

一切有部毗奈耶卷第十八　第十三張　染

芻尼諸尼報曰汝誠無識豈有苾芻
度苾芻尼耶還令尼衆度汝出家可
隨我来至大世主喬荅弥處度汝出
家時諸尼衆便將笈多至大世主處
白言聖者此之笈多情願出家時大
世主即與出家時鄔陁夷在王舍城
作如是念我為護惜諸黑鉢者故不
與笈多出家我多喪失脫雜物資
身之具若餘黑鉢度笈多出家者乃
至暫欲見我亦無由得雖及安居情
常不樂時有摩訶羅苾芻從室羅伐
城夏安居已来至王城時鄔陁夷於
竹林精舍外近大道邊瞻望而住遙
遙見彼老苾芻来鬚若荻花眉長下
覆傴肩垂髀徐步而行時鄔陁夷便
作是念此之来者何上座耶既相近
已告言善来善来上座老苾芻云敬
礼阿遮利耶敬礼鄔波馱耶時鄔陁
夷見無軌則不識二師即知定是摩
訶羅也遂將入寺問言尒從何来報
言從室羅伐来時鄔陁夷便生是念
若我先問笈多消息聞者譏醜我應
次第而問汝摩訶羅既從彼来得知

一切有部毗奈耶卷第十八　第十六張　紫

世尊少病少惱起居輕利安樂行不
在室羅伐為夏安居彼便報言世尊
無病安樂在彼安居又問苾芻苾芻
尼鄔波索迦鄔波斯迦衆並得無病
安樂如常所居於時時中奉覲世尊
聽正法不荅言所問之人並得安隱
亦時時中来聞正法又問住位了教
憍陳如住位迦攝波住位舍利子大
目連等諸餘尊宿大世主喬荅弥及
勝光王長者仙授故舊鹿母毗舍佉
善生夫人悉得無病安樂住不荅言
並安樂住又問汝識長者婦笈多不
荅言我識彼是大德鄔陁夷昔日之
妻鄔陁夷曰彼豈今時尚為長者之
婦荅曰已出家訖鄔陁夷問曰誰與
出家報言是大世主鄔陁夷便作斯
念既是出家或容再面即促喚言摩
訶羅且来濯足時鄔陁夷取彼衣鉢
掛在極高為牙杙上遂多與油令塗
手足報言今此房中有食有利宜當
安隱歡意而住彼便報言我不樂住
時鄔陁夷便持鑠鑰而付與之告言
如世尊說苾芻不應空棄住處捨之

一切有部毗奈耶卷第十八　第十七張　紫

而去摩訶羅此是鑠鑰汝自當知説是語已即便涉路漸至室羅伐城逝多林内灑掃房宇以灰牛糞而塗拭已便掩半扇偃卧牀上作歌詠聲而誦正法時有苾芻尼為請教授而来至此諸尼聞此諷誦之聲識其響韻即便共往鄔陁夷所問言大德往時走去比何處来答言我前須往三舍城中尼問知已即便歸寺告笈多曰汝今喜滿阿遮利耶現已来至笈多問曰若箇阿遮利耶報言是鄔陁夷笈多曰因何是我軌範之師我豈從彼而受學業諸尼報曰汝無識人多有諸尼與大苾芻共相繫屬汝今宜往問其安不彼即具持屑香及油澡浴之物往詣彼房扣門而唤鄔陁夷問曰扣門者誰報曰我是笈多鄔陁夷曰善来善来長者之婦隨意當進是時笈多入而告曰大德我今豈是長者婦耶我已出家問言誰復與汝而為出家報言聖者大世主與我出家鄔陁夷曰我有他事須向王城汝彼何緣急求離俗彼便報曰豈非大

一切有部毗奈耶卷第十八　第十六張　掌

德前作斯語汝當收斂家業我度汝出家我依斯教付囑家產大德棄我遠向王城若大世主不度我者我誠非俗亦非出家鄔陁夷曰我豈當時自貽重諾許言教汝今且可坐為汝説法礼已便坐端心聽法時鄔陁夷即為説法説法之時即便追念昔時所有歡笑之事問笈多曰汝憶往時在其園林天祠之處飡啜如是美妙飯食談話之時欲意便起欲心既起情多錯乱凡智慧女人有五不共事衆知男女有欲感心無欲感心笈多覺知鄔陁夷欲心熾盛告言聖者我暫須出事了還来鄔陀夷作如是念此為便利而欲出耶遂令蹔出笈多出已撩擧裙衣急走而去時鄔陁夷聞其走聲即便出外隨後而去唤言禿沙門女走向何處復更急趁生支觸膝其精遂泄欲心既歇徘徊而住笈多知已亦復還来報言聖者我若許者我非苾芻尼仁非苾芻鄔陁夷曰姊妹如世尊説若自護者即是護他若護他者便成自護云何自護即

一切有部毗奈耶卷第十八　第十七張　掌

是護他自能修習多修習故有所證悟由斯自護即是護他云何護他便成自護不惱不恚無惑害心常起慈悲愍念於物是名護他便成自護笈多報曰聖者可脱裙来我當為浣時鄔陁夷即以衣付是時笈多見衣精已便生悔心即便自念我之身分未有聖者鄔陁夷不睹不見我不順彼意非善事作是念已倍發深心如佛經中説伽他曰

諸有耽欲人　不見於義利　亦不覩善法
常行黒闇中

時彼笈多欲心乱故取精一渧置於口中復取一渧沒女根内有情業力事不思議時有中蘊有情具家後生而来依託笈多至寺便為浣衣諸尼見問笈多具答其事諸尼便問我言謂汝為求勝法往大德處寧知更有此惡事耶笈多報曰彼之大德是持戒者自出家後我之身分曾不垂觸諸尼報曰不觸身分尚有斯事如其觸著汝欲如何諸苾芻尼知其事已往白苾芻諸苾芻白佛佛告諸苾芻

一切有部毗奈耶卷第十八　第十八張　掌

彼尼無犯波羅市迦既其有娠應安
屏室與食供給無令闕事當生其子
名童子迦攝波於我法中而為出家
斷諸有漏成阿羅漢我弟子中辯才
巧妙善能宣說衆為第一尒時世尊
遂作是念若有苾芻令非親族苾芻
尼浣故衣者有斯過失世尊以此因
緣如前廣說乃至我今為諸弟子於
毗柰耶制其學處應如是說
若復苾芻使非親苾芻尼浣染打故
衣者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻者謂鄔陁夷若更有餘如
是流類言親族者謂從七祖父母兩
人已來皆是親族過此便非苾芻尼
者謂是芨多故衣者七種衣中隨是
一數云何為七一者毛二者蒭摩迦(此方無)
三者奢搦迦(此方無) 四者羯播死
迦(白疊) 五者獨孤洛迦(竹布) 六者高詀薄迦
(是上毛錦此方無也) 七者阿般闌得迦(之北方池名其)
(處有此衣也亦有將去即是施時之衣可)言浣若下至水
澱染者下至一入色打者下至手一
打泥薩祇波逸底迦者廣說如前
此中犯相其事云何若苾芻知非親

一切有部毗柰耶卷第十八　第二十張　棠

族尼作非親族想令浣故衣犯捨墮
染打亦如是於三事中或令三事俱
作或令作二或令作一又於三中隨
一為初使非親尼皆得本罪若非親
尼疑亦捨墮罪若是親尼作非親想
得惡作罪若是親尼而起疑心得惡
作罪又無犯者謂最初犯人或癡狂
心亂痛惱所纏
從非親尼取衣學處第五
尒時世尊在室羅伐城逝多林中如
佛所說若捨貴族而出家者多獲利
養然諸釋種既出家已利養豈多彼
於衣服常事料理長衣長鉢餘資具
條並多貯畜世尊知已作如是念此
諸釋子本求解脫而為出家於出離
因悉皆棄捨不修善品耽著財利我
今應為說法令捨財利世尊時時為
其說法彼諸釋子不能見諦世尊復
念何因緣故釋子出家不能見諦皆
由耽著財利資生雜物我今若作呵
責治罰者釋子苾芻無由開解應示
諸佛正覺調伏善巧化度之儀尒時
世尊告諸苾芻曰汝等當知我欲於

一切有部毗柰耶卷第十八　第二十一張　棠

此夏安居三月之內宴默而住勿令
苾芻輙來見我除一苾芻為我請食
者除長淨日時諸苾芻謹受佛教衆
共立制於此夏安居內苾芻不得輙
見世尊除一苾芻為佛請食者及長
淨日若違制者我等令其作波逸底
迦罪說悔尒時世尊於三月內宴默
而住無一苾芻輙得見佛除請食人
及長淨日時有苾芻名曰小軍於王
舍城作前三月安居佛於室羅伐城
作後月安居是時小軍三月滿已隨
意事了并作衣竟執持衣鉢順趾多
行與諸門徒端嚴整肅往室羅伐城
既至彼已小軍苾芻安置衣鉢洗手
足已詣世尊所時六衆苾芻遥見小
軍苾芻來世尊所共作是說此客苾
芻破僧伽制復有說云我當令作波
逸底迦罪說悔時小軍苾芻詣世尊
所徐扣門扇佛與開門小軍入已禮
世尊足在一面坐
世尊常法見客苾芻來歡言慰問汝
從何至何處安居佛見小軍歡言慰
問汝從何至何處安居小軍白言大

一切有部毗柰耶卷第十八　第二十三張　棠

從我從王舍城來於彼安居世尊門曰王城苾芻已作隨意白言已作世尊問曰小軍何意汝自端嚴端嚴圓繞（或云隨從或云長或云眷屬皆一義也）小軍白言大德若有人來見求於我欲出家者我便報言汝善男子當住阿蘭若常乞食但三衣糞掃衣樹下坐我為讚歎如是等事若言能者我度出家若言不能令隨意去若有欲受圓具或求依止或求讀誦或學如理作意寂念思惟來求我者皆如前報若言能者隨彼所求圓具等事若言不能令隨意去由此緣故我身端嚴門徒亦尒世尊告曰善哉善哉小軍汝能善度無量人天利益無邊諸有情類來求法者令得安樂小軍當知若能讚歎杜多功德者則為讚歎我身無異若有毀呰杜多功德者即是毀呰我身何以故小軍我於長夜讚歎稱揚如斯出要杜多功德然汝不應違僧制令小軍白佛言我實不知此處僧伽作何制令世尊告曰小軍我安居時告苾芻曰汝等當知我欲於此夏安

居三月之內宴默而住勿令苾芻綵來見我除一苾芻為我請食者及長淨日時諸苾芻受我教已又共立制於此夏安居內苾芻不得輒見世尊除一苾芻為佛請食者并長淨日若違制者我等應令作波逸底迦罪說悔小軍白佛言大德我身是客彼是主人自立制令豈及於我佛告小軍無問客主僧伽制令咸須遵奉然我從今為客苾芻制共行法凡客苾芻入寺之時即應先問舊住苾芻曰具壽今此寺中僧伽有何制令若問者善若不問者得惡作罪若主人報者善若不報者亦惡作罪佛告小軍然阿蘭若苾芻與其饒益免依僧制若阿蘭若人欲見我者無問時節隨意來見并與十三杜多功德相應者亦隨意來見若糞掃衣人但三衣人（此二與衣相應）常乞食人次第乞食人一坐食人鉢乞食人不重受食人（此五與食相應）住阿蘭若人樹下居人露處住人隨處住人屍林住人（此五與座相應）常坐人（此一與進相應）小軍當知斯等諸人隨情見我

是時小軍苾芻聞佛說已歡喜奉行礼佛而退時六衆苾芻即便往詣小軍之所白言具壽可見容許我欲詰問小軍報曰具壽五部罪中隨意當詰報言汝犯波逸底迦罪須如法說悔小軍答言具壽我不見罪報云汝豈不見破僧制耶答曰僧伽有何制令即如前所制具以告之小軍曰具壽世尊告我云小軍我與蘭若苾芻作其饒益免依僧制隨意入見呾他揭多時彼釋種諸出家者聞斯說已各生悲念諸仁當知具壽小軍在王舍城夏安居了來見世尊即得承事親共言談我等在此而不能得親奉承事此意即是由見多貪嫌斥於我我等宜於長衣鉢物觀之如病如癰如箭當棄除之時諸釋子苾芻咸作是念我等宜將所有長衣鉢等向具壽阿難陁所隨有言教我等奉行時諸釋子苾芻各各自持長衣長鉢絡囊瞶條諸資具將至阿難陁所作如是語善哉大德我等有此長衣鉢等資生之具願為哀受時具壽阿難陁

報諸釋子苾芻曰仁等且住待我當
為白世尊知時具壽阿難隨便詣佛
所禮雙足已在一面立具以其事而
白世尊佛告阿難隨可為受取置一
大房并語諸苾芻若有闕乏資具者
隨意取用時具壽阿難隨唯然受教
即還詣彼諸釋子處受其所有具衣
鉢等置大房中以為一聚告諸苾芻
曰若闕乏者隨意於此取其衣鉢時
諸釋子於彼長衣視如癰箭既棄捨
已遠離多求樂修少欲即便共往詣
世尊所禮佛足已在一面坐

根本說一切有部毗奈耶卷第十八

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶卷第十九　宗

三藏法師義淨奉　制譯

從非親尼取衣學處第三之二

爾時薄伽梵由小軍苾芻故觀諸釋
種意樂隨眠根性差別為說當機微
妙之法令彼五百釋種苾芻即於座
上自證圓滿破無明㲉斷三界惑成
阿羅漢三明六通八解成就得如實
知我生已盡梵行已立所作已辦不
受後有心無障礙如手撼空刀割香
塗愛憎不起觀金與土等無有異
於諸名利無不棄捨釋梵諸天悉皆
恭敬

時諸苾芻各生疑念而白佛言希有
世尊有何因緣由小軍苾芻故遂令
五百釋種苾芻遠離多貪求少欲行
得殊勝果度生死海昇涅槃岸究竟
今住安隱之處世尊告曰汝諸苾芻
我於爾時離欲瞋癡無愛無取於諸
我慢悉皆除遣脫諸有支得一切種
智證無上覺由小軍故讚歎少欲令
五百釋種出生死海證大涅槃此未
希有汝諸苾芻如我往昔具欲瞋癡
有愛有取於諸我慢生老病死憂悲
苦惱皆不遣除輪迴有支未得解脫
非一切智亦由我為小軍讚歎少欲
呵責多貪令此五百人得五通具足
此之因緣汝等當聽於過去時婆羅
痆斯國有王名梵摩達多為大法王
時世豐樂人物熾盛無諸鬪戰干戈
征罰邪偽惡人共相侵害亦無災撗
及諸病苦稻蔗牛羊在處充足等觀
地庶猶如一子時王夫人名曰妙梵
於此城中有一大池亦名妙梵時王
無子為求子故祈禱世間一切諸神
及同生天希望後嗣世俗皆云由乞
求故獲得子息此誠虛妄若由乞求
得子息者於一一人咸有千子如轉
輪王此事既無故知是妄但由三事
現前方有子息云何為三一者父母
有染心二者其母腹淨應合有娠三
者應受生者中有現前具此三緣方
有男女其王一心求子而住于時有
一有情於無上菩提誓願將證從地
獄出託娠妙梵夫人諸慧女人有五

別智廣說如上時彼王妃覺有娠已
情生歡悅遂白王曰大王當知我所
懷孕必是大王光顯國位今我有娠
現居右脇觀此相狀是男不疑時王
聞已即大歡慶廣說如上乃至胎成
常令適悅
時大夫人發如是念善哉我欲於城
東門廣行福施如是南西北門及以
城內普行福施獄囚繫閉咸皆放捨
時大夫人以事白王王聞是已皆如
所願四城門內廣施無遮所有獄囚
並皆釋放夫人既遂所求此念便息
夫人復生是念我今欲往花苑林泉
暫為遊觀王隨出觀此念便息復生
是念我今欲往妙梵池中名花遍布
共諸婇女乘船而遊白王知已為作
輕舟置於池內即命夫人并諸婇女
乘船遊戲既至船所便誕一男得宿
命智顏貌端正見者歡喜身色如金
廣說如上乃至此兒今者當立何字
諸親議曰今此孩子生在水中應與
立字名曰水生時王即以太子授八
乳母廣說如上乃至如蓮出池是時

水生太子既長成已作如是念我向
處死在衆合獄曾作何業我昔於人
趣六十年中曾為太子由作種種諸
惡業故墮地獄中今處人道生在王
家此非善處若得為王還墮地獄遂
便詭設方便身不起行現瘂聾相水
生太子當誕之日五百大臣悉皆生
子各取當時瑞應而為立名既漸童
年堪能入出大臣並將屬己王所時
諸童子王令歡戲共為跳躑王既見
已便作是念水生太子若不聾者亦
在此中共為跳戲今我太子雖知跡
聾終立為王令時水生聞斯語已便
作是念王令無事苦見恩逼今我復
應瘂而不語復於異時五百童子漸
能言說俱至王所王復生念我之太
子若不瘂者亦能言說先時名作水
生太子既瘂復聾因即喚為瘂聾太
子水生之号人不復稱王於異時以
掌支頰長歎而住諸臣見已俱白王
曰大王何故以掌支頰似帶憂懷王
曰我於今時寧不憂歎我既為王富
盛自在稱尊海內男女俱無雖有一

兒身殘瘂聾是時大臣各命醫人俱
會一處令觀太子何病所中時諸醫
人共觀太子無別病狀來白王曰大
王我等詳觀太子諸根明利更無病
狀此恐多是情有憂懼所以不言時
梵授王聞醫說已遂設方便欲使起
行復令其語即命魁膾於屏私處而
告之曰我此瘂聾太子於大衆前遣
汝將殺汝可將去不應即殺膾者曰
謹奉王命時王對衆人前即以太子
付彼膾者遣令依法是時膾者便抱
太子置寶車上從城中出詣屠膾所
時瘂聾太子四顧城中見其富盛而
發言曰今此城中為空荒無物為有
人居是時膾者聞是語已尋將太子
還付大王白言今此太子作如是說
時王便抱瘂聾太子置在懷中告曰
誰是汝讎我為殺然誰是汝友我當
恩之是時太子聞是語已瘂而不答
時王復命膾者還將殺却膾者奉命
同前將去太子于時見一死屍四人
舉去而發言曰此為死而更死為活
為死耶是時膾者聞斯語已還將付

王王復同前置在懐中次第而問太
子亦復瘂而不對王復同前付彼令
煞將出王城是時太子見大穀聚作
如是說此大穀聚若先不食根本者
是時膾者聞斯語已還將付王王復
同前次第而問太子亦復瘂而不言
王復同前付彼令煞命膾者曰汝可
疾去往彼屍林宜以太子埋於坑穽
時彼膾者同前將去向深摩舍那摇
地為穿是時太子說伽他曰

何意御車者 於此疾穿坑 我問當速荅
穿坑何所為

膾者報曰

大王生一子 口瘂不能行 為此遣穿坑
欲埋無益子

是時瘂躄太子作如是念此魁膾者
情懐毒手持利劍唯欲殺人斷他
命根以為活業心便驚怖或容以我
填棄深坑如是思已告膾者曰若其
父王隨我願者我當口語足步還城
是時膾人心生希有馳走白王王曰
若太子須王位者我即與之況餘所
求不隨其意于時大王大喜充滿告

諸臣曰卿等即宜治掃街衢香花遍
布懸繒幡蓋極令嚴好如有言曰

國主所出言 或復諸天類 及諸鑑定者
隨意當皆成

時諸臣等即奉王教莊嚴城郭悉令
妙好于時無量百千人衆雲集街衢
企望太子步還城邑是時瘂躄太子
足步還城至大王所礼父王足說伽
他曰

大王今當知 我非瘂躄者 亦非愚騃類
長苦故須然 我有足能行 有口分明語
恐入惡道苦 故作如是事

王曰愛子若如是者何不言說足步
而行怖懼之言有何意趣太子白言

願王當善聽 我為說因緣 我於前世時
曽經六十歳 得為王太子 具受五欲樂
由斯六千歳 墮在泥犁中 備受諸苦惱
不可以言說 業盡方得出 重獲於人身
我憶如是事 恐墮地獄中 定不願為王
放我之林野

王曰愛子太令作祠祀及修勝行設諸
施會供養仙人冀得子息以紹王位
汝今何故捨而出家太子曰

我不求受欲 怨諍由此生 願修真梵行
斯能棄怨敵 我不求受欲 猶如於毒果
願修真梵行 常食甘露藥

王曰

世間所受樂 唯王是極尊 何故汝今時
捨之求離俗

太子曰

終能生苦者 此不名為樂 要求真樂處
能令苦皆盡 願王今放我 捨俗往林中

王曰愛子汝今身處樓觀香花郁烈
牀褥柔軟寢息安寧絲竹音聲而為
賞翫上妙衣服披著以時甘美餚饌
隨情而食若出家者住止山林寢卧
枯葉狐狼虎豹吼叫鵄鷲皮草為衣
根果充食水皆熱濁欲飲無由汝今
何意棄捨尊榮居林野太子曰

寧住林野鹿皮衣 虎豹同居食根果
不作國王恒殺罰 未世善惡共相違
願王放我隱山林 畢想勤修涅槃路

王曰愛子先當為我斷彼三疑後欲
出家未為難也汝見城中所有富盛
作如是語令此城中為空荒無物為
有人居汝何密意作如是語太子曰

大王當聽王今無事令人煞我竟無
一人稱理而説王今何為煞斯太子
我緣此意故作斯語王曰善哉汝又
第二見舉死人便作是説為死而更
死為活而死耶汝何密意復作斯語
太子曰大王當聽若人自作惡行而
身死者此謂死而更死若人自為善
行而身死者此謂活而身死我緣此
意故作斯語王曰此亦善哉汝又第
三見大穀聚復作斯説若先不食根
本者汝何密意復作斯説太子曰大
王善聽彼諸耕人從他貸穀食而作
業後時穀熟積成大聚債主來索多
並還他如若先時不食他物便成大
聚人亦如是由行十善方獲人身若
更造惡不修於善前世善根即便銷
盡善根盡故亡失善道與此相違即
不亡失我緣此意故作斯語王聞語
已告言愛子此更善哉時王即便抱
持太子哽咽流淚告言汝已決意不
不可移今隨汝情修行善業我亦於
後隨至山林時梵授王命諸臣曰若
我太子不出家者當是何人諸臣報

一切有部毗奈耶卷第十九　第九張　宗

曰當為國王卿等諸子復是何人報
言是隨從者王曰太子今既出家卿
等諸子何不隨從諸臣白言謹奉王
命令其出家去城不遠有一靜處有
五通仙人稟性慈悲哀愍一切是時
太子與五百人出婆羅痆斯將諸侍
從至仙人所求哀出家時彼仙人並
隨其願既出家已勤教要法太子不
久獲得五通後時仙人命過太子便
依彼禮焚燒其屍是時瘂覺太子於
五百人所為訓導瘂覺太子其名遂
隱瘂覺大師勝号彰著時瘂覺大師
作如是念何意五百弟子不得五通
豈不由彼多畜鹿皮樹皮廣停祭器
水器雜菜根果藥以自供四體常勞
五通難證我今若作呵責治罰者彼
五百人無由開解宜可示其菩提薩
埵無上善巧化度之儀尒時大師告
諸摩納薄迦曰汝等當知我欲於此
夏三月內宴默而住勿令一人輒來
見我唯除一取根果人并月十四日
長淨之晨時諸弟子奉受其教衆共立
制於三月內一人不得輒見大師唯

一切有部毗奈耶卷第十九　第十張　宗

除一供果菜人并長淨日若有違制
我等令其作波逸底迦罪説悔其師
於三月內宴默而住無有一人輒得
入見唯除採果及長淨日
尒時大師於其住處見一飛鳥報言
善來飛鳥我今與汝所作相似汝所
覓食唯求滿腹生知足意我所求食
亦唯滿腹作知足心次見一鹿報言
善來野鹿我今與汝所作相似汝所
覓食唯求滿腹生知足意我所求食
亦唯滿腹作知足心時諸弟子聞師
與鳥鹿言説各生是念豈非大師捨
默然禁咸詣師所礼已俱坐彼師默
然不共其語時諸弟子復生是念豈
我大師共傍生語不與人言即便捨
去復更有一婆羅門子名曰能施遇
來至此仙人遥見告曰能施我今與
汝所作相似汝唯持一鹿皮衣一祭
器我亦同尒汝所覓食唯求滿腹生
知足意我所求食亦唯滿腹作知足
心不同此處更有餘類多畜皮衣廣
停雜器貯諸果菜求覓疲勞時諸弟
子聞是説已各生斯念今我大師讚

一切有部毗奈耶卷第十九　第十一張　宗

數少欲毀訾多求觀此意趣便是由見多貪擯斥於我我等宜應於諸丞長皮衣雜器觀之如病如箭如癰棄之河內宜著一鹿皮衣雜器各一衆共許可各以雜物棄彼河中唯一供身俱詣師所師觀根器而為說法皆證五通尒時世尊告諸苾芻勿生異念往時癡覽五通仙人即我身是以菩薩行化諸有情往時三百弟子即五百獼猴苾芻是往時能施即小軍是我於往時由能施故令五百人捨離多貪修少欲行獲得五通今時由小軍故令五百獼猴苾芻捨棄貪求遵知足行具足六通成阿羅漢究竟安住寂滅城中汝等應知作純黑業者得純黑異熟作純白業者得純白異熟作雜業者得雜異熟是故汝等應棄純黑及以雜業當可精勤修純白業觀此因緣汝當修學此是緣起然佛世尊未與苾芻制其學處尒時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園未遮苾芻尼住阿蘭若時有諸尼往靜林中修習靜慮受勝定樂時蓮花色苾

一切有部毗奈耶卷第十九 第十二張 宋

芻尼與其徒衆五百人俱往闇林中在一樹下半跏而坐入滅盡定是時餘尼至日晡後各欲還向室羅伐城有作是言聖者蓮花色我喚令起復有說言聖者具大威神或容在前入寺便不喚起各自歸還時蓮花色至日暮時出定遍觀諸尼盡去便作是念我為入城為當住此即便入定時有五百群賊行劫盜已至此林邊諸賊議曰半人分物半為防守迷於林內見入定尼有云是木有云是人有云苾芻時彼賊中有還俗人報言是苾芻尼非苾芻也餘人問曰尒何得知報言苾芻全跏尼則半跏此既半跏明知是尼時諸賊徒生希有念君等當知如斯可畏大闇林中一苾芻尼能宿於此即便往詣賊將軍所將軍問曰仁於林內頗見希奇事不荅言見有如斯可畏大闇林中一苾芻尼能宿於此將軍聞已告防守人曰我試看之便見苾芻尼顏容端正人所樂觀寂定威儀觀而深敬歎曰今此林中有二可愛所謂朗月光明及

一切有部毗奈耶卷第十九 第十三張 宋

苾芻尼容彩將軍曰宜應喚起我奉其食彼還俗人報曰此不非時食將軍曰林中苾芻尼有二可愛所謂容儀端正不非時食將軍曰今共飲酒彼還報曰此不飲酒將軍曰於此林中復有二種可愛所謂苾芻尼顏容端正不飲諸酒將軍曰今我幸會遇上福田而竟不果施一飡食便以貴價氎衣裹上妙食掛於樹枝作如是說即如聖者容儀寂定無所不覺無所不知我今留此衣食幸願慈悲當為受用作是語已捨之而去時蓮花色尼至天明已從定而起便見大衆行跡之處便入定觀見彼五百賊徒至此而去復觀於我無醜惡事不知無有過復見衆食挂樹便作是念此由淨心敬信所致復作是念若更待餘授食之者恐會毀衆壞其淨施我今可持此上食奉施僧伽然佛有教若尼惡觸苾芻是淨苾芻惡觸尼亦是淨遂即自手持去詣逝多林六衆常法每一二人鎮居門首時鄔波難陀在寺門前經行而住遙見苾芻

一切有部毗奈耶卷第十九 第十四張 宋

尼来問言大妹豈天未曉城門已開
尼言大德我非城宿從闇林来報言
大妹我曾晝日入彼林中起怖畏心
身毛皆竪大妹如何獨住於彼寺所
持者是何物耶時苾芻尼具以緣告
此時賊徒淨心留與鄔波難陁曰大
妹由汝威儀賊生敬愛獲得此物彼
若見我必當與扶令負物去鄔波難
陁告言大妹若有得此新好白疊剃
作兩重僧伽胝衣少欲而住修諸善
品誠亦佳美尼言聖者須此衣耶答
曰必若有餘隨情處分答言且住我
持初食奉施僧伽迴来至此以衣相
施鄔波難陁作如是念若更有餘黑
鉢見者必乞此衣我無由得報言大
妹可住於此我當為喫受初食人尼
便許可時鄔波難陁即入寺中見受
食人無事而住報言具壽施主在門
擔食辛苦汝今無事閑住旁中宜可
急行受其施食彼便持器往詣寺門
就苾芻尼受取初食尼與食已振白
疊衣施與鄔波難陁既得衣已喜而
呪願曰汝所施物是心瓔珞為心資

助定慧莊嚴得人天道隨情受用勝
妙衣服終至無上安隱涅槃即便捨
去時蓮花色苾芻尼便作是念我今
為向本處為礼世尊我今已来當礼
佛足便詣佛所礼世尊已在一面坐
時苾芻尼五衣破碎世尊見已告阿
難陁曰苾芻尼衆於安居時足利養
不阿難陁白佛言足佛言何意蓮花
色尼五衣破碎阿難陁曰大德此苾
芻尼深信堅固意樂淳善其所得物
於三寶中咸皆喜捨来從乞者不逆
其意今日此尼得好大疊施與草者
鄔波難陁佛告阿難陁苾芻於非親
族尼處受取衣耶阿難陁曰苾芻受
衣佛告阿難陁然非親苾芻不生是
念此苾芻尼具五衣不隨所與時恚
皆受取若親苾芻則不如是見其闕乏
不肯受衣尒時世尊告阿難陁曰於
大房中貯衣之處應取五衣與蓮花
色苾芻尼時阿難陁奉佛教已便取
五衣授與蓮花色尒時世尊以此因
緣告諸苾芻廣說乃至於毗奈耶制
其學處當如是說若復苾芻從非親

苾芻尼乞衣者泥薩祇波逸底迦
世尊為諸苾芻制其學處已室羅伐
城有一長者大富多財受用豐足所
有家產如毗沙門王便於同望族娶
女為妻雖久共居竟無男女情懷憂
悒作如是念我今舍内多有珎財無
一紹繼我死之後所有資產以無子
故沒入王家来世路粮又未修集以
手支頰長歎而住其妻問曰何故情
懷憂悒支頰而住報言賢首我今寧
得不憂具述其事妻曰去何修習来
世資粮報言賢首若能以好飲食供
養佛及僧食已人人各奉一雙上好
白疊是謂修習来世路粮預前安置
妻言何故不為是時長者往詣佛所
礼佛足已在一面坐世尊尒時即為
長者演說妙法示教利喜默然而住
是時長者從坐而起整衣一肩合十
指掌白佛言世尊唯願哀愍并苾芻
僧伽明當宅中受我微供世尊默然
受之長者知佛為哀受已礼足而去
時彼長者於其夜中具辦種種上妙
飲食且敷座席并安水器令使往白

世尊時到世尊於日初分著衣持鉢
與苾芻衆隨從而去至彼長者設食
之處就座而坐長者既覩佛僧如法
坐已便以上妙飲食手自供養極令
飽滿既澡漱已奉佛及僧人各一雙
上妙白疊時彼長者取卑小席於世
尊前聽受妙法佛隨根性示教利喜
為說妙法呪願頌已從座而去是時
長者隨佛出已旋繞三帀礼足而退
於高樓上作捨施念告其妻曰賢首
應生極喜我已多作來世資粮妻便
報曰仁今雖作我未作營長者報曰
今所作福豈非共有妻曰雖知共有
然我情願請大世主及苾芻尼僧你
就宅食已人施一雙上好白疊此即
是我來世資粮長者告曰善哉善哉
隨汝意作時長者婦即便往詣大世
主苾芻尼所頂礼雙足在一面坐聽
妙法已從坐而起白言聖者及苾芻
尼衆唯願哀愍明就我家廣如前說
乃至淨澡漱已時長者婦便以大箱
盛妙白疊在上座前開之而住時大
世主作如是念世尊制戒不許苾芻

尼受上妙衣服我今若受便違學處
若不受者障施主福諸苾芻尼失其
利養尼衆各念若大世主受此衣者
我亦善哉特大世主知衆心已作如
是念世尊亦應緣此事故聽受好衣
時大世主愍為受衣為長者婦作呪
願伽他已從座而去詣世尊所如常
威儀具以前事而白世尊佛告大世
主善哉善哉我未許者汝已知時從
今已去聽苾芻尼受貴價衣於苾芻
邊共為換易時大世主奉佛教已礼
足而去至尼住處分與上衣報言世
尊有教聽苾芻尼受貴價衣於苾芻
邊易取麤者隨意受用時苾芻尼受得
衣已往誓多林共諸苾芻欲為換易
時十二衆苾芻尼便持貴衣至六衆
所報言聖者世尊有教聽苾芻尼受
貴價衣於苾芻邊共為換易今者宜
可取此好衣與我麤者六衆報曰姊
妹直介持施我尚不受況復共介愚
昧無識不自由者為換易耶諸餘尼
衆各隨自意持所得衣詣老苾芻所
述如上事以衣共易老苾芻言姊妹

且住我當問佛時彼苾芻往詣佛所
而白佛言大德有苾芻尼持好衣財
來至我所求換麤者不知如何佛言
我聽苾芻從尼受衣除換易換衣之
時令苾芻尼歡喜無恨介時世尊讚
歎持戒少欲知足告諸苾芻曰前是
創制此是隨開當如是說若復苾芻
從非親苾芻尼取衣者除貿易泥薩
祇波逸底迦
若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上
親非親義衣有七種廣如上說除貿
易者易得無罪泥薩祇義捨悔之法
並如上說此中罪相其事云何若苾
芻於非親尼作非親想或復生疑從
彼取衣得捨墮罪若苾芻於親族尼
作非親想或復生疑得惡作罪又無
犯者若苾芻尼將衣施僧或為說法
故施或為受圓具時施或見被賊故
施或時買得或換易得此皆無犯若
苾芻尼衆人共識多獲利養便持衣
物到苾芻前以衣置地作如是語聖
者我今多有如是財物幸願慈悲為
我納受作是語已棄之而去取亦無

犯又無犯者謂初犯人或癡狂心乱
痛惱所纏
從非親居士乞衣學處第六
尒時佛在室羅伐城逝多林給孤獨
園於此城中有一長者娶妻未久告
曰賢首我欲持諸貨物往詣他方交
易經求莫存家業妻曰年少之時宜
受欲樂衰老之日方可求財夫言賢
首少壯之時能忍辛苦楚冒寒暑正
合求財至老年衰坐而受用妻作是
念我不勸為而自求作當隨其意報
言任自經求便即為辦所須路粮同
給資遣彼持貨物往詣他處其妻於
後作如是念我之夫主辛苦經求受
諸寒熱飢渴等苦皆是為我求覓財
物我今不應端坐而住便往市中買
好劫貝撚為上縷織成妙疊種種香
熏置於篋內時彼長者經求獲利還
來本居其妻作好香湯令夫洗沐開
箱取疊而授與之長者見已作如是
念我先所留飲食之直縱令全賣亦
未得此衣問曰賢首汝於何處得此
上衣答言且宜著之彼便為著更問

曰何處得衣妻曰且當先食食已還
問何處得衣妻遂以緣具告夫曰善
哉賢首我作求覓人汝為守護者善
營家業如斯不久合內資財必當豐
贍妻曰此衣是我辛苦營得但自披
著勿與餘人答言可尒時彼長者信
心淳善往逝多林礼世尊足從城出
時守門人見便作是念觀此長者所
著上衣今日定當多獲財利是時六
衆多住寺門時鄔波難陁見長者來
觀其衣服作如是念看此長者著好
衣服所求財利必得隨情我今若不
留得此衣者我不更名鄔波難陁即
便唱言善來長者仁何處來猶如初
月久而方現報言聖者我比興易遠
詣他方近始歸還故來礼佛問言長
者多獲利不答言隨時多少且免空
歸報言長者我已先知見池流出表
水澄深目覩好衣知多獲利然汝比
來常有貪心經紀無厭曾不修造來
世資粮汝且可來當為說法是時長
者為聽法故在一面坐鄔波難陁凡
說法時若說持戒因緣其聽法者皆

謂自身即生天上若說布施因緣其
聽法者乃至自割身肉持以奉施若
說罪業因緣其聽法者即謂自身現
墮惡道鄔波難陁為彼長者說施相
應法彼生淨信問言聖者我幸得聞
如是妙法有一雙白疊當以奉施鄔
波難陁即為呪願汝所施物是心資
等廣說如上既呪願已即從索衣長
者曰衣在宅內明日持來報言賢首
如世尊說
修福宜應速　寧知明日存　終與死王軍
必定相遭遇
鄔波難陁曰長者汝所著衣極好白
疊應持施我我當剌作兩重新僧伽
胝少欲而住修諸善品福常資汝長
者答曰非惜不與然而我妻先為要
契衣但自著必莫與人鄔波難陁曰
長者我曾聞汝賢善淨信是大丈夫
寧知汝今更隨婦語遂即近前强捉
一疊得已細觀返手擲面問言聖者
何意如此答言汝有施福無受用福
空壞架上無成衣用我看更得彼一
隻疊與此相似者用作僧伽胝汝福

圓滿長者曰豈我露形而歸邪報言長者何假外儀將為容飾但以性袪鄙恡慚愧為衣無慚愧者雖著衣裳露體無別汝有襯衣不長者言有若如是者今此城中諸長者等身著襯衣手持麁杖放牧牛畜日暮而歸汝今亦可身著襯衣手中執杖隨他牛後以入城中諸人見時全無怪者即强取下疊但著襯衣授與一杖逐牛而入門人問言長者向見出城著好白疊今還露體豈遭賊耶長者曰不遭餘賊但被聖者鄔波難陀為我說法强奪衣將門人聞已極生譏罵時給孤獨長者於日日中恒將五百從人礼佛雙足并諸大德耆宿苾芻既至城門門人告曰長者雖復多諸僕從然須在意勿被賊偷長者報曰豈往給園中間有賊報言長者路雖無賊園中有之長者曰咄男子汝禀性惡如黑羊毛不可迴改今此路中佛及僧衆常所遊履雖經多載汝不變白門人報言長者世尊善逝及苾芻僧衆足所履塵我觀頂戴敢不敬耶

一切有部毗奈耶卷第十八 第二四張 崇

然昨日晨朝有一長者著上衣服欵往給園時鄔波難陀為其說法强奪將去今著襯衣隨牛而入口陳譏罵人皆共知長者問已便作是念我於今日以此為緣便往給園時鄔波難陀見而告曰善來長者報曰我不善來鄔波難陀曰汝先有烟今時火發長者報曰如何令我不火發耶餘出家者咸欲捨貪大德所為貪更增長鄔波難陀曰我作何事長者報曰豈非昨日有人欲來見佛仁為說法强奪其衣今著襯衣遣隨牛入鄔波難陀曰世言諸天喜施餓鬼便遮長者報曰豈可彼人全餅注水持以相施鄔波難陀曰長者勿作多言若不忍受隨情制戒長者曰我豈捨之宜應且住鄔波難陀黙然而住時給孤獨長者往世尊所頭面礼足在一面坐白佛言世尊今此聖衆有從非親居士居士婦乞衣唯願世尊為諸聖衆作憶念事勿從非親居士居士婦乞衣尒時世尊聞長者語黙然許之長者知已礼佛而去世尊以此因緣集

一切有部毗奈耶卷第十九 第二十五張 崇

苾芻僧廣如上說問鄔波難陀曰汝實從非親居士居士婦乞衣耶荅言實尒于時世尊種種呵責鄔波難陀已告諸苾芻廣說如前乃至於毗柰耶為諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻從非親居士居士婦乞衣泥薩祇波逸底迦

尒時世尊為諸苾芻初制學處佛在逝多林時有四十苾芻遊行人間被賊劫奪無有衣服時諸苾芻共作是議如世尊制不許從非親族居士若居士婦乞衣我於此處無有親族宜可還向室羅伐城於同梵行者邊從覔衣服我等如何露形而去議曰夜在道行晝當潛伏如是漸漸夜至寺門時彼苾芻初夜後夜警覺思惟聞扣門聲出見形露告曰無衣外道非汝住處彼言具壽我非外道汝是何人我是苾芻何處得有如是苾芻我被賊劫欲遣如何問言汝名何等我是四十乞食苾芻報言善來具壽便為開門時諸苾芻竟相供濟或與僧伽胝或嗢呾羅僧伽或安呾婆娑或

一切有部毗奈耶卷第十九 第二十六張 崇

僧肸崎泥婆珊郁波咀羅濾水羅至
天明已時諸苾芻以緣白佛佛言由
此緣故應除餘時餘時者若苾芻被
棄衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時尒
時世尊讚歎持戒乃至廣說告諸苾芻
前時創制今更隨開為諸苾芻制其
學處
若復苾芻從非親居士居士婦乞衣
除餘時泥薩祇波逸底迦餘時者若
苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣此
是時
若復苾芻者鄔波難陁乃至衣義並
如上說乞者謂從彼乞求言奪衣者
謂被賊奪失衣者謂自失衣燒衣者
謂被火燒吹衣者謂風吹去漂衣者
謂被水漂有此難緣乞便無犯若異
此者得時犯捨墮此中犯相其事去
何事有三種謂價色量價者若苾芻
不為難緣從非親乞一迦利沙波拏
直衣迦利沙波拏義已如上不與取戒中辨訖若還得一
迦利沙波拏直衣者乞時惡作得便
捨墮如是增數乃至五十迦利沙波
拏等隨乞隨得罪之輕重准上應知
一切有部毗奈耶卷第十九　第二十七張　崇

若苾芻從非親乞一迦利沙波拏直
衣得二迦利沙波拏直衣乞時惡作
得時無犯如是乃至五十迦利沙波
拏等乞少得多有犯無犯亦准應知
色者若苾芻從他乞青色衣還得青
衣乞時得惡作得時招捨墮如青既尒
黃赤白色及以厚薄應知亦然若苾
芻乞青色衣得黃色者乞時惡作得
時無犯如是餘色厚薄更互相望應
知亦尒量者若苾芻從他乞五肘衣
還得五肘乞時惡作得時捨墮或乞
五得十乃至五十等准上應知是名
三事若乞縷綫便得小片若乞小片他
與寬衣皆無犯又無犯者謂初犯人
或癡狂心乱痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶卷第十九　第二十八張　崇

根本說一切有部毗奈耶卷第二十　崇
三藏法師義淨奉　制譯

過量乞衣學處第七
尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園時鄔波難陁作如是念我等
所有經求之處皆由給孤獨長者啓
請世尊制其學處我等假欲乞求狹
小布巾尚無由得況寬大耶然佛世
尊或因少欲苾芻乏衣服故有別開
聽我今宜應覓少欲者共相憑附或
緣彼故少有所獲即便隨處求覓其
人雖復周旋而未能見有人報云阿
蘭若中有四十衆苾芻少欲而住即
往詣彼寂靜林中見四十衆苾芻縫
補破衣極生勞苦時鄔波難陁報諸
苾芻曰具壽我所聞事與見不同比
謂仁等四十衆苾芻在阿蘭若中受
諸靜慮解脫勝樂寧知在此唯補破
衣艱辛乱意諸苾芻曰大德我被賊
劫鄔波難陁曰此不善事極受辛苦
諸苾芻曰大德何故見憂鄔波難陁
曰我不憂仁愍彼盜者為貪心故枉

行劫棄捨身之後當墮地獄設得為人受貧窮報諸具壽如世尊說汝等苾芻若人由行偷盜數習力故命終之後當生地獄受諸苦惱設得為人衣食闕乏緣此事故我出憂言然諸具壽徒勞艱苦縫此破衣新好疊布何不見乞諸人報曰誰捨三寶勝妙福田於我貧人輒肯相施報言具壽世尊每於處處讚歎仁等少欲知足有信心者皆樂供養何不求乞荅曰我欲何處求乞衣耶鄔波難陀曰若無乞處何不請覓勸化之人彼能為汝易得衣服荅曰何處得有衆所共識大德苾芻捨自善品為我求覓鄔波難陀曰我等六衆苾芻各有九弟子成六十人共為汝等求覓衣物汝若無違隨我意者我等門人因此亦得多少衣服荅曰共得衣服於我何違鄔波難陀曰我等豈能自行乞食復覓衣耶若不辛苦得飽食者可為覓衣諸人報曰此亦善哉時鄔波難陀還至寺已洗足而進既至房中思惟作何方便於此城中惣能勸化唯

一切有部毗奈耶卷第二十　第二張　崇

除給孤長者不入其舍彼若見我希懷忿怒我今宜可先往貧家次行富舍後往勝光王宅及行兩夫人并勝鬘夫人仙授長者故舊居士哄舍佉母善生夫婦如是次第從彼乞求時有長者請佛及僧家中設食鄔波難陀見已生念告諸弟子曰具壽明日汝等設有寺衆差使作務皆不須受報言我之二師少有驅使既至明日令一弟子往喚四十衆苾芻仁等可來我為求衣使者到彼見諸苾芻悉皆入定使者便念誰能於此作障礙心不觀後世觸誤定者令其驚覺即便還至鄔波難陀所報言阿遮利耶彼皆入定誰能驚覺時鄔波難陀忿而告曰癡人無智汝今作此至誠豈即盡諸煩惱遂便自往至靜慮堂以脚蹋門堂皆振動彼從定起問言大德何意如此報言汝四十人欲求衣服何故省事於此坐耶來可共去彼便報曰且少時住待齊齒木鄔波難陀曰可來半路當齊四十苾芻即隨而去鄔波難陀便與門人共為議曰

一切有部毗奈耶卷第二十　第三張　崇

諸具壽我等六衆猶如白鳥所至之處人皆覺集我等不應老少依次群衆而去應可間雜前後別行即隨議前進既行半路齊齒木已入室羅伐市中貧人行內藥聚而住鋪主問曰聖者今日有憂惱事耶報云我有憂事汝等頗聞有四十衆苾芻佛於處處讚歎稱揚少欲知足不報言我聞鄔波難陀曰此即其人悉皆被賊劫奪衣服鋪人聞已各相告語諸君悉可持諸弓刀牌矟之類共執群賊六衆告曰彼劫已久賊散他方諸人告曰我欲何作六衆報曰可施與衣時彼諸人即便取發新故疊衣持以相施是時六衆東成大擔令諸少年荷將歸寺次至富人行中共聚而立彼同前問此如前荅諸人各各將貴價衣持以相施彼復還令送歸寺內次往勝光王所攢集而住時王見問荅事同前王便命彼哄盧宅迦曰汝今宜應惣諸將師可即急去擒彼賊軍六衆白言遭劫已久賊散他邦王曰若尒聖者欲何所作六衆報曰可施

一切有部毗奈耶卷第二十　第四張　崇

與衣時勝光王即便人別各與十三
資具勝妙衣服是時六衆即令弟子
同前掊去是時四十衆苾芻告鄔波
難陁曰大德計所得衣我等周足勿
復更乞鄔波難陁報曰具壽汝等皆
是嬾墮之人豈不共我先有誠言若
於仁等無有違者我亦因斯為諸弟
子覔少衣服何故自足更不肯求時
諸苾芻聞皆默然尒時六衆苾芻遂
便將毛行雨夫人勝鬘夫人仙授故
舊毗舍佉母善生夫妻處各各問答
具如上述時彼皆與十三資具上妙
衣服所得衣處皆令弟子擀向寺中
是時六衆報諸人曰世尊昨日與諸
苾芻受他請食若於食處少百人者
行便空鉢為施主所恠汝等當去滿
彼食行亦當為我送其鉢食時彼六
衆遣諸人巳自往寺中選取上衣置
之一處其故破者為四十分時四十
人赴請食巳還来寺中六衆食了告
弟子曰汝可喚四十少欲人来彼皆
来至鄔波難陁曰具壽我是汝等守
衣人耶宜各取衣彼見破衣共相瞻

視六衆告曰汝等何故兩兩相看彼
便報曰何因皆與破碎衣物鄔波難
陁曰此用重疊作僧伽胝此縫作嗢
多羅僧伽及安呾婆娑僧脚崎等足
得充濟何所嫌耶若意不滿相隨更
乞荅曰且得充足更勿求餘便各將
此破碎之衣往蘭若中隨事縫補於
其城邑衆皆普聞四十衆苾芻王及
諸人七處皆得十三資具時有苾芻
至蘭若中見諸苾芻各自劬勞補破
衣服告言諸具壽我所聞事與見不
同林中苾芻問曰所言何義報曰我
聞仁等七處皆得十三資具何意今
時還縫破物諸苾芻報曰仁但耳聞
我自肩負若尒何處得此破碎衣裳
時諸苾芻具以緣報苾芻聞巳嫌生
嫌賤遂至住處白諸苾芻諸苾芻以
緣白佛佛告諸苾芻乃至問四十衆
苾芻曰汝等實尒受他施物不知足
耶實尒世尊尒時世尊種種呵責不
順正理心不調寂讃歎稱揚順理調
善廣說乃至為諸苾芻於毗奈耶制
其學處應如是說若復苾芻奪衣失

衣燒衣吹衣漂衣從非親居士居士
婦乞衣彼多施衣苾芻若須應受上
下二衣若過受者泥薩衹波逸底迦
言奪衣等文並如上應受上下二衣
者有二種上下衣一苾芻上下衣二
俗人上下衣苾芻上下者若是新衣
兩重作僧伽胝竪三攅五若泥婆珊
竪二攅五俗人上下者上衣長十二
肘闊三肘下衣長七肘闊二肘應
受者謂作心領受若過受者謂過前
數乞得衣時便犯捨墮釋名捨悔廣
如前說
此中犯相其事云何若苾芻從他乞
俗人上下衣時依量而得若更乞時
得惡作罪得便捨墮若乞苾芻上下
衣時事亦同此若從他乞俗人上下
衣時縱減俗量不應更乞若有長不
却還主若從他乞苾芻上下衣時若
少不充苾芻衣量應更從乞若有長
應却還主若俗衣少更乞若苾芻衣
有長不還得罪輕重准事應識若元
心擬過乞者乞時得惡作罪得物犯
捨墮犯捨墮巳更得餘物悉皆同犯

廣說如前又無犯者宜取物犯人或疾
狂心乱痛惱所纏
知俗人共許與衣就乞學處第八
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園於
此城中有一長者先有自妻復行邪
行其妻告曰仁者不應作此邪行之
事其妻屢諫夫不隨語婦起瞋嫌共
餘男子亦為私合其夫遂以家物贈
彼私婦其妻亦以家物遺彼邪夫夫
婦兩人破散財物幾將略盡長者稟
性暴惡打其婢使常與弊衣惡食告
言由汝散我家資婢曰我實久知破
散所以然而二俱家主不敢斥言時
彼夫婦知婢識剋俱懷慚愧並默無
言時鄔波難陀知是事已便往詣彼
長者宅中為彼夫婦毀呰破戒讚歎
持戒告言善男子善女人如佛所說
邪行之人命終之後當墮地獄若得
為人妻不貞謹夫有邪念若離邪行
命終之後得生天上若生人趣妻室
貞良夫不邪念說伽他曰
由聽能知法　聞法離衆過　聞法捨惡叉
聞法得涅槃

一切有部毗奈耶卷第二十　第八張　宗

時彼夫婦既聞法已俱捨邪行時鄔
波難陀復為夫婦廣述歸敬殊勝
功德報言汝等二人更應善聽如佛
所說
若歸佛陀者　不墮於惡趣　捨離於人身
當得生天上　若歸達摩者　不墮於惡趣
捨離於人身　當得生天上　若歸僧伽者
不墮於惡趣　捨離於人身　當得生天上
時彼二人聞法歡喜深生淨信即便
歸依三寶復為讚歎五戒功德汝等
善聽如佛說有五種大施何謂為五
若離殺生偷盜欲邪行妄語飲酒是
為五種大施何故離此五事名為大
施由離五故得無所畏無諸怨結妻
室貞良言則信受常不驕逸由此五
故感無量樂常處人天故名大施時
彼二人聞此法已倍生深信受五學
處鄔波難陀令彼二人住歸戒已捨
之而去時彼長者復於他日更以苦
楚而打其婢妻曰仁者我先未識業
果之時常行苦楚今由聖者鄔波難
陀善知識故令我識業異熟不應更
行苦楚然諸世人自受業報貴賤無

一切有部毗奈耶卷第二十　第九張　宗

恒誰是奴婢從今已往勿行杖木夫
言賢首善哉此說命其婢曰小女汝
可澡浴賜以新衣告曰應勤家業施
汝無畏婢作是念此二家長先皆不
仁好行楚罰苦虐於我弊衣惡食尚
不充軀今者恩慈事同父母復更思
念自從聖者鄔波難陀入此舍後仁
心撫育更不打我我今欲將何物報
聖者恩若於家中偷竊少物將報恩
者家主若知同前苦楚既無得處但
懷慚心後於異時鄔波難陀來為夫
婦說法而去時長者婦告其夫曰仁
豈不知聖者鄔波難陀是我等善友
令捨惡業住善品中歸敬三尊受五
學處復能時時以法相授我等宜應
奉施多少長者問曰欲作何事妻曰
施一白疊帔其婢聞之便作是念我
以此言持報聖者時鄔波難陀且入
城中次第乞食至長者家婢見礼足
告言聖者我有善言欲以相報問言
何事婢曰我家長者及以夫人欲將
上衣持奉大德鄔波難陀聞已生念
世間所有貪饕之人我當一數今聞

一切有部毗奈耶卷第二十　第十張　宗

獲利實稱本心然此婢子雖有此言
我更窮詰便帶瞋色報言小女汝以
何緣輒弄於我報言聖者豈敢相弄
鄔波難陀報言小女若言賣者家長
設瞋我勸容恕若其處者多與汝杖
還同昔日報言聖者何事須疑但入
宅中自當知矣時鄔波難陀既入其
舍彼二夫妻見唱善來敷座令坐既
礼足已便取卑座跪而聽法為說法
已告言長者許與大疊我今欲見時
彼夫妻手相瞻視鄔波難陀見而問
曰何故仁等更互相看彼二答曰聖
者此是我等私房之言誰當告知豈
復聖者了他心耶鄔波難陀曰我從
少來持鉢乞食齒落髮白於斯少事
汝不信耶時彼長者便授與衣鄔波
難陀受其衣已周遍觀察即便翻手
面帶憂相長者問曰聖者何意如此
報言長者汝有捨福無受用福唯堪
拭履或用藤窓置在桁竿自然破壞
長者問曰欲何所為報曰更求好者
施我作衣答言聖者更無可得報言
可買與我答曰我無價直報曰且為

賒買後當還價是時長者復看妻面
妻曰聖者鄔波難陀於我等處誠有
大恩可為買衣遂所希望時彼長者
即將鄔波難陀往至市中詣一鋪所
鄔波難陀便作是念我今鋪主發動
高心出上衣服報長者曰略觀此鋪
多是貧人卒容得有上好白疊應向
餘處別可求之是時鋪主聞此語已
便起高心出好上疊報言聖者何故
相輕試看此疊鄔波難陀曰實誠好
物其價如何商人報曰直五十迦利
沙波拏鄔波難陀曰三十當取商人
曰誰當還價報言長者相還問長者
曰何時當與長者言共時當與商人
曰善隨意將去長者即便付與鄔波
難陀時鄔波難陀報言長者無病長
壽今所施物是心瓔珞是心資助定
慧莊嚴得人天道乃至廣說鄔波難
陀便持此疊往逝多林長者家貧不
能依時還其疊價商人遂立長者於
赫日中不聽其去有知識見問言何
意住立日中為有瘧病為服酥耶報
言我非瘧病亦不服酥債久不還被

立於此問言何時負債豈汝祖父負
他債耶報言由我於釋迦子生敬信
心以衣見施嫌惡不受令買好者置
此艱辛時彼知友聞此事已便起譏
嫌沙門釋子貪求無厭諸苾芻聞已
具以其事往白世尊世尊以此因緣
集苾芻眾廣說乃至佛告鄔波難陀
曰汝實作如是不端嚴事因他所施
無知足心更求好物令彼辛苦白言
實尒世尊如前種種呵責告諸苾芻
我今為諸弟子於毗奈耶制其學處
應如是說

若復苾芻有非親居士居士婦共辦
衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻
及時應用此苾芻先不受請因他告
知便詣彼家作如是語善哉仁者為
我所辦衣價可買如是清淨衣及時
與我為好故若得衣者泥薩祇波逸
底迦若苾芻者謂鄔波難陀親非親
等義如上說言衣價者謂金銀貝齒
等辦者貯畜也如是衣者謂七種如
上買者謂從他買言清淨者謂得如
是堪受用衣與者謂施衣時某甲者

謂鄔波難陀不受請先未言許已他告知等者見他陳說從彼求衣强索其價為好故若得衣時便犯捨墮此中犯相其事云何事有三種謂價色量云何為價若苾芻從非親人得五迦利沙波拏直衣受時無犯不受此衣更過索者索時犯惡作得時犯捨墮如是乃至五十迦利沙波拏等隨覓隨得輕重准上應知是謂為價云何為色苾芻得青色衣受時無犯不受此衣更過索者索時得惡作得時犯捨墮如青既尒乃至餘色准此應知是謂為色

云何為量若苾芻得五肘衣時受取無犯不受此衣更過索者同前得罪如是乃至多肘罪之輕重並同前是謂為量此泥薩祇捨衣方法事亦同前無犯者若乞縷綖便得小片若乞小片他與大衣此皆無犯又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

知俗人別許與衣就乞學處第九

佛在逝多林時鄔波難陀苾芻起犯

一切有部毗奈耶卷第二十 第十四張 柔

因緣長者及婦各與外人私通因為說法捨惡修善事並同前但以二人各辦衣價為異令彼二價共為一衣致使長者受大辛苦苾芻以緣白佛乃至為制學處應如是說

若復苾芻有非親居士居士婦各為苾芻辦衣價買如是清淨衣與某甲苾芻此苾芻先不受請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者可共買如是清淨衣及時與我為好故若得衣者泥薩祇波逸底迦此中犯相三種不同並如前說

過限索衣學處第十

佛在王舍城竹林園中時鄔波難陀作如是念我等所有經求之處皆由給孤獨長者啓請世尊制其學處我等假欲乞求狹小布巾尚無由得況寬大耶然我昔時共行兩婆羅門同一學堂從師受業我宜往見或容與我多少衣物便就彼宅門人止之聖者勿進報言賢首世尊制我五處不行唱令家婬女家酒家王家屠膾家此家豈是五處耶門人報曰聖者何

一切有部毗奈耶卷第二十 第十五張 柔

須多作識罵斯非唱令婬女等家然是婆羅門行雨之宅報守門人曰男子汝宜入舍報婆羅門云大德鄔波難陀今在門外須欲相見門人曰觀斯意氣似從勝光王斷事處來報曰癡人為報者善若更遲延必當令汝招大杖罰門人自念看此形勢全無怖懼不同餘者必有所由當為報知勿受其辱即便入報大德鄔波難陀今在門外云須相見婆羅門曰喚大德入誰復相遮門人聞已便作是念由此緣故索望沙門全無怖意即便喚入婆羅門見遙唱善來敷座令坐既坐定已發美妙音讚歎施門殊勝功德若鄔波難陀發喜悅心讚布施者諸有信心婆羅門等聽法之時作如是念善哉妙法我等宜應割肉持施時婆羅門聞法歡喜作如是語大德坐夏了日我當奉施六十金錢鄔波難陀曰賢首無病長壽即為呪願今所施物是心瓔珞乃至安隱涅槃即辭而去時有二苾芻從室羅伐至王舍城為礼佛故詣竹林中是時世

一切有部毗奈耶卷第二十 第十六張 柔

尊命具壽阿難陁曰汝今宜往告諸苾芻如来欲往憍薩羅國人間遊行若有情願隨從行者可料理衣服時阿難陁受教而去告諸苾芻宣世尊教時二新来苾芻聞是語已憂心而住鄔波難陁問曰汝二少年何意懷憂彼二荅曰具壽阿難陁告諸苾芻如来欲往憍薩羅國人間遊行若願去者當料理衣服大德我適来至猶未解息如何更往室羅伐城時鄔波難陁聞已憂惱作如是念我經多時纔蒙少施寧知更有障礙事生至明旦已即便往詣婆羅門家到已就座而坐作憂悒聲說施功德時婆羅門問言大德前来說法美妙音聲今者似帶憂色其聲卑下願聞其故鄔波難陁曰賢首我經多時纔得相見今時不久即欲別離作是語已懷憂而住世有言曰

摩揭陁人聞聲解　憍薩羅國覩形知
半字便了五王城　待言方解餘邊國

時行雨婆羅門聞鄔波難陁所說便作是念此不為我離別生憂但為六

十金錢而起愁惱報言大德隨仁何處作安居了我當奉送六十金錢鄔波難陁曰賢首無病長壽善哉施心始終堅固所為福利當招勝果即辭而去尒時世尊大衆圍繞如餘廣說至憍薩羅往室羅伐住逝多林時有商客從此城出將諸貨物詣王舍城然王舍城古昔常法若於他處有大商旅至其國者王自看稅或令行雨大臣是時行雨看稅其物報商客曰汝若還歸室羅伐者當報我知荅言尒商人交易既了詣大臣所報言我欲歸國即便付與六十金錢告言此物汝可將與大德鄔波難陁彼受物已作如是念若與行雨大臣先相識者彼定必是衆所知識大德苾芻我當於彼少為利潤令彼生喜可買細疊將向彼城往竹林中問苾芻曰何者疊衣堪苾芻著苾芻報曰賢首汝今豈欲施僧衣耶報言我無暇施然行雨大臣附我六十金錢與大德鄔波難陁我今欲以金錢買疊將去呈稱彼心諸苾芻曰汝今定當輸其白

疊并索金錢商人念曰今此苾芻或與彼讎隙即便更詣餘苾芻處具述前事苾芻報曰汝若不印金錢而將去者彼定索利商人便念彼此語同事須防慮往大臣所令其印署大臣曰我令信汝豈勞須印商人曰雖相委信商人之法事須詳審于時大臣便為印署商人持往室羅伐城至逝多林問苾芻曰聖者鄔波難陁房在何處時諸苾芻示其住處彼往不見問苾芻曰大德鄔波難陁今向何處報言其向寺外閑靜之處商人報曰此之金錢是王舍大臣行雨所寄可為領取彼来當與苾芻報曰賢首汝頗曾見炬火發焰以頭觸之商人即念此必與彼先有讎隙即詣餘苾芻處白言大德此之金錢是王舍大臣行雨所寄與鄔波難陁可為受取彼来當付諸苾芻曰若其不印而將来者彼必定當從汝索利誰能為彼報受此物汝自面付商人念曰所言相似此定是難我在家中待彼苾芻自解應荅報苾芻曰若鄔波難陁還至

此者可爲報知我在某處必須物苦
可来取之言巳捨去鄔波難陁後来
寺内苾芻告曰大德鄔波難陁善哉
世尊有如是說若具戒行意清淨者
隨心所願皆得成就仁者今日息意
林中即便獲得六十金錢遠来供養
鄔波難陁告言具壽何處得有施主
佛及大衆千二百五十各與六十金
錢苾芻報曰唯仁獨得不過衆僧鄔
波難陁曰誰能惠我六十金錢報曰
是王舍城行雨大臣寄来奉施報曰
彼是我舊知識先巳有心與我此物
誰爲受之好觀察不勿拔搯損及以
破落是私鑄物不堪受用報言無人
爲受鄔波難陁曰我比住在惡友之
中誰肯爲受作是語時餘人報曰大
德何事憂惱商人留語我住某處若
須者可来取之
時鄔波難陁聞是語巳即取僧伽胝
疾行而去往彼家中時彼商人遥見
急步即自念言看此形勢定是豪族
沙門問言仁是鄔波難陁荅言是即
便取錢報言此是大臣行雨所寄可

須取之即爲廣作呪願商人曰此非
我財勿爲我呪願應可爲彼行雨大
臣鄔波難陁曰損汝何事汝亦於我
大有功勞遠從他方持物来至借一
小兒持錢將去到市店所即遣歸来
聖者我無小兒報言癡人遠自王舍
尚爲持来跬步之間不肯送去即命
小兒令送錢去語小兒曰當隨後去
不得餘行若其與汝餅果之直必不
應取是時小兒持錢隨去至一店上
報言聖者此處安錢鄔波難陁便作
是念彼興生人教此童子不令隨我
即報鋪主曰賢首此之金錢且爲收
舉報言聖者我有家長鄔波難陁曰
願汝常不自由復更向一賣香童子
處告言賢首爲寄此錢報言我之
尊人出外不在鄔波難陁曰願汝家
長更勿重来復更詣一賣香童子創
發信心報曰賢首爲寄此錢報言我
有大人不敢受寄鄔波難陁曰我言
謂汝少有信心寧知更是信心羅刹
若汝元無少許信者捉苾芻足倒曳
門外彼遂無語報言聖者可安此處

鄔波難陁遂便歸寺時諸商人先有
制令若至日出不普集者罰金錢六
十文毋告童子曰汝當早去勿令他
罰時鄔波難陁夜便生念起追悔心
賣香童子初發信心或容於我諱所
寄物既至天曉將一小兒往彼店所
時彼店主閉門欲出鄔波難陁報言
賢首還我金錢荅言聖者此處商人
先有制令若至日出方来集者罰金
錢六十文少時且住赴集方還鄔波
難陁曰癡人我非汝僕使自取巳錢
誰能脚疼於此久立若不還我而便
去者違勝光王教更當罰汝六十金
錢彼聞是語即便瞋罵捉其錢裹擲
之於地泥印便破鄔波難陁曰汝當
且住我試解看不搯缺不非私鑄不
鋪主報曰仁豈檢看而付於我鄔波
難陁曰雖我不看何故印破時彼鋪
主銜恨而默既至天曉集期便過時
諸商人来就家中將彼六十金錢物
去其母報曰汝作何事違他衆制罰
汝六十金錢子報母曰由與釋子共
爲親友初發信芽即令摧折便起嫌

爲苾芻聞已具白世尊世尊以此因緣集苾芻衆乃至廣說問鄔波難陀曰汝實作如是不端嚴事耶實尒大德佛以種種呵責乃至我今為諸弟子於毗柰耶制其學處應如是說若復苾芻若王若大臣婆羅門居士等遣使為苾芻送衣價彼使持衣價至苾芻所白言大德此物是某甲王大臣婆羅門居士等送我送來大德哀愍為受是苾芻語彼使言仁者此衣價我不應受若得順時清淨衣應受彼使白言大德有執事人不苾芻言有若僧淨人若鄔波索迦此是苾芻執事人彼使詣執事人所與衣價已語言汝可以此衣價買順時清淨衣與某甲苾芻令其披服彼使善教執事人已還至苾芻所白言大德所示執事人我已與衣價得清淨衣應受苾芻須衣應往執事人所若二若三令彼憶念告言我須衣若得者善若不得者乃至四五六返往彼默然隨處而住若四五六返得衣者善若不得衣過是求得衣者泥薩祇波逸底

迦若竟不得衣是苾芻應隨彼送衣價處若自往若遣可信人往報言仁為某甲苾芻送衣價彼苾芻竟不得衣仁應知勿令失此是時

言苾芻者謂鄔波難陀王者若男若女或復餘人以王法灌頂者悉名為王大臣者執王政事相依而立婆羅門者貴種多聞居士者謂在家富贍等者諸餘雜類遣使者謂女男黃門送衣價者謂金銀錢等彼使持衣價等者謂持衣價到苾芻所白言大德者謂命前人此物是某甲等者謂述來處願為納受是苾芻等者報不應受順時清淨者謂稱理而得彼使語苾芻等者謂問執事人苾芻言有者指其人若僧淨人者謂六衆淨人若鄔波索迦者謂歸依三寶受五學處彼使等者明使意也買者或買或織與某甲苾芻者指所與人言清淨者謂堪受用善教已者謂善教示具報苾芻若二若三等者出言往返數令彼憶念得者善者謂稱求心若不得者乃至四五六返默然隨處而住者

出默住數言隨處者有四處一敝處二舍處三田處四店處敝謂作瓦器等或剃髮處舍謂居宅田謂稻蔗等田店謂賣貨處有六詰問見彼六言隨事應詰云何為六若彼問云仁今何緣得至苾芻答云為彼事來若云仁極善來此處應坐答云為彼事來若云食飯答云為彼事來若云噉餅答云為彼事來若云飲水答云為彼事來若於此六種隨一事中見他語時尋聲即報不徐緩答令彼前人不暇作餘言者是則不名圓滿善好六種詰問若隨一事中見他語時尋聲未道徐徐緩答令彼前人得有容暇作餘語者是則名為圓滿善好六種詰問若作如是求時得衣者善若不得衣過是求得衣者泥薩祇波逸底迦過者謂過三語六默而更往求得也若竟不得衣從衣來處或自去或遣可信人去言可信者謂弟子門人是可委信報彼令知遣其收取勿使虛失此是還報法式

若苾芻遣使報已彼執事人來至苾

苾芻所作如是語聖者可受此衣價於
苾芻應報彼曰此之衣價我已捨訖汝
當還彼送衣來處如是報者善若取
衣者犯捨墮
若執事人作如是語聖者仁可受此
衣價彼之施主我共平章令其心喜
若如是者取衣無犯苾芻若不作如
是次第受衣者皆犯捨墮既犯罪已
捨悔之法廣說如前
此中犯相其事云何若人為施主人
為使者人為給事如法得衣者無犯
異斯捨墮若人為施主人為使者非
人為給事如法得衣者無犯異斯惡
作若人為施主非人為使者非人為
給事同前惡作若人為施主非人為
使者人為給事同前捨墮若非人為
施主非人為使者非人為給事同前
惡作若非人為施主非人為使者人
為給事同前捨墮若非人為施主人
為使者人為給事同前捨墮若非人
為施主人為使者非人為給事同前
惡作若苾芻從非人乞衣價時得惡
作罪得便捨墮從龍乞衣價時得惡

作罪得便捨墮若苾芻遣使往求以
書印乞時惡作得便捨墮又無犯者
廣說如前

用野蠶絲作敷具學處第十一

攝頌曰
高世耶純黑　分六足師但　捲毛況金銀
網貿并買賣

佛在逝多林給孤獨園時諸苾芻作
新野蠶絲卧具若自作若教人作此
物難得復是貴價時諸苾芻為營造
故多諸事業妨廢正脩讀誦作意數
數從彼婆羅門居士等乞野蠶絲諸
外道輩見而嫌賤作如是語諸人當
知此沙門釋子是煞生者不捨害業
自作使人用新野蠶絲作卧具若用
此者煞多有情如何以好衣食施彼
禿人斷物命者時諸苾芻聞是語已
往白世尊世尊以此因緣集苾芻衆
問諸苾芻曰汝等實用新野蠶絲作
卧具耶實尒世尊佛言汝等難滿難
養不順少欲知足之行種種呵責讚
歎杜多功德少欲知足乃至我今為
諸弟子於毗奈耶制其學處應如是說

若復苾芻用新高世耶絲綿作敷具
者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻者謂此法中人新有二種
一者新作二者新得此中新者謂新
作也高世耶作敷具者有其二種一
者貯褥二者杵成此敷具言二種皆
取作者謂自作教人得捨墮罪捨悔
等法廣說如前
此中犯相其事云何苾芻料理高世
耶時若於一叢若於小團若於大聚
或拔或擘或以弓彈而作敷具作時
得惡作竟時得捨墮若苾芻乞高世
耶時及料理時皆惡作成犯捨墮若
得先已成或舊用物或是舊物更新
料理而受用者並皆無犯又無犯者
謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

切有部毗奈耶卷第二十一　去

三藏法師義淨奉　制譯

用純黑羊毛作敷具學處第十二

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時諸苾芻用純黑羊毛自作敷具或復使人由其難得復是貴價時諸苾芻為營造故多諸事業妨廢正修讀誦作意數數從他婆羅門居士等乞黑羊毛時諸少欲苾芻共生嫌賤以此因緣具白世尊廣說如前乃至為諸弟子於毗奈耶制其學處應如是說

若復苾芻用純黑羊毛作新敷具者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻者謂此法中人純黑者有四種黑一性黑色二性青色三泥色四牻色羊毛者非餘毛也新者有二種新謂新作新得此中意取新作作者謂自作使人作敷具者有二種謂貯褥及衦成此中意取衦成得捨墮罪者捨悔等法廣說如前此中犯相其事云何苾芻料理羊毛時若於一片若於小團若於大聚或披或擘或以弓彈而作敷具作時惡作罪竟時得捨墮若得先已成者或舊用物或是舊物更新料理者無犯又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

過分數作敷具學處第十三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園佛制諸苾芻不得用純黑羊毛作新敷具時諸苾芻用四分黑毛隨著少許餘色雜毛作新敷具少欲苾芻便共譏嫌往白世尊世尊以此因緣集苾芻眾問荅訶責廣如前說我今為諸弟子於毗奈耶制其學處應如是說

若復苾芻作新羊毛敷具應用二分純黑第三分白第四分麤若苾芻不用二分純黑第三分白第四分麤作新敷具者泥薩祇波逸底迦苾芻義如上新有二種敷具有二種乃至此中意取衦成並如上說言純黑者有四種黑已如上說言白者謂脊傍脅上及項邊毛麤者謂頭足腹毛言二分等者出其數量且如欲作十斤毛褥五斤純黑二斤半白二斤半麤自

餘增減准此應知黑中分兩故減四分若異此者於後二中或減半兩或用純黑作時得惡作成便得捨墮若不為己或得先成或黑若易得餘者雜求兩數增減並皆無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

作減六年敷具學處第十四

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時諸苾芻多畜敷具共相謂曰大德此褥太長即便棄卻更作餘者此褥太短此太小此太寬此穢破碎不堪料理並棄故造新彼由作褥事務繁重生過同前諸少欲者共生嫌賤具以上事而白世尊世尊集眾問荅呵責廣說如前乃至應如是說

若復苾芻作新敷具縱心不樂應六年持若減六年不捨故更作新者泥薩祇波逸底迦此是世尊初為制其學處佛在曠野林住處是時嚴風勁冬苾芻患寒知事諸人所有卧具皆六年持由制戒故不敢造新由忍寒故所有營作悉皆停息尒時世尊知而故問具壽阿難陀日何故知事苾

苾芻營作停息阿難陁白佛言由佛為諸苾芻制其學處不滿六年·不得更作新敷具時營作苾芻敷具久弊不堪寒苦為此營作並皆停息佛告阿難陁凡諸知事營作苾芻畜其敷具雖未滿六年不免寒者彼苾芻應從僧伽乞六年內更作敷具應如是乞如常集僧已其知事苾芻往至衆中礼僧足已在上座前蹲踞合掌作如是白大德僧伽聽我某甲營作苾芻於六年中不應更作敷具我苾芻某甲於六年內欲從僧伽乞作新敷具願大德僧伽與我苾芻某甲於六年內更作新敷具是能愍者願慈愍故第二第三亦如是說

若其僧伽體知彼人是可信者即與其法或令持舊敷具来至僧中若太長者即應截却若太短者以毛添之太寬太狹准事料理若有破處應將毛補若皆破碎不堪修補者僧伽應與其法令一苾芻作白羯磨應如是作（如百一羯磨中說）若知事苾芻僧伽與法於六年內隨意當作勿致疑惑尒時世

尊讚歎持戒恭敬戒者隨順說法告諸苾芻曰前是創制此是隨開乃至應如是說

若復苾芻作新敷具縱心不樂應六年持若減六年不捨故更作新者除得衆法泥薩祇波逸底迦苾芻義如上新者有二種廣說如前乃至此取新成雖情不樂應六年持者要須滿六年持若年不滿或捨不捨更作新者得捨墮罪捨悔等法事並同前

此中犯相其事云何若苾芻於此年中作新敷具即於此歲更復造餘造第二時得惡作罪成犯捨墮初造者無犯雖非同年於第二歲更作餘褥如是三四乃至五年更造新者得罪同前其最初褥無犯若苾芻先有敷具即於此年更造餘者當年若了得捨墮罪若當年不了乃至五年方始了者得捨墮罪若苾芻於此年中造新敷具未了更復造餘若俱了時云我持前捨棄於後或可持後捨棄於前後犯捨墮先造者無犯若初作未了於第二年乃至三四五年若俱了

時云我持前我當捨後廣如上說

若苾芻已造一褥即於此年更造一褥未了便休於第二年復更造一亦未了休第三第四第五年亦如是其未了者得五惡作罪初作者無犯若苾芻已造一褥即於其年更不造褥乃至第五年亦不作褥然至六年方更造者無犯又無犯者謂最初犯人癡狂心乱痛惱所纏

作新敷具不為壞色學處第十五

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園尒時世尊得無上智已於其四方有大名稱皆聞中國有佛出世時北方商人聞佛出世若有人能與供養者得大果報得大利益名稱遠聞資財巨富聞斯事已作如是念我今宜應持諸貨物往室羅伐城一得求利潤二得礼覲世尊作是念已便與五百商人將北方貨物往趣中國時諸商人至室羅伐安貨物已即便往詣給孤獨長者所作如是言長者當知我等今欲礼覲世尊長者答曰善哉善哉能生妙意如来應正遍知是應礼敬

寶難會遇時乃一現如烏曇跋羅華
作是語已長者即便將彼五百商人
往詣佛所頂礼佛足在一面坐尒時
世尊即為長者及五百商人宣說法
要示教利喜令信樂已默然而住時
諸商人聞法歡喜礼佛而退即便往
詣耆宿苾芻而申礼敬復欲遍觀房
舍及大衆苾芻時給孤獨長者將諸
商人周遍觀看時彼商人見諸苾芻
於牀褥上尼師但那中間穿破問長
者曰何意諸大耆宿苾芻尼師但那
中間穿破長者報曰諸尊宿苾芻夜
多端坐乃至天明由此因緣並多穿
壞時諸商客極生敬重便將五百妙
疊奉施衆僧時諸苾芻既得疊已作
新尼師但那所有故者近一舊房安
在露地總為一聚尒時有一長者請
佛及僧就家設供時諸苾芻時至皆
去唯佛世尊獨留在寺令人取食然
佛世尊有五因緣不赴請處云何為
五一為宴默而居二為諸天說法三
為觀察病者四為看諸臥具五為苾
芻制其學處此中世尊意欲看其臥

具并欲為諸苾芻制其學處不赴請
家尒時世尊苾芻出後未久之須便
持戶鑰隨處經行周遍觀察詣一舊
房見諸苾芻以故尼師但那聚之一
處糞穢和雜狼藉在地世尊見已作
如是念諸有施主深心信敬如己血
肉割以相供修諸福業然諸苾芻捨
故敷具非量受用無愛護心隨處棄
擲尒時世尊取故敷具翻轉抖擻安
在架上便於房外洗手濯足房中端
坐待取食苾芻持食來至往世尊所
世尊法尒共取食苾芻歡喜言問訊
苾芻衆飲食好不得飽滿不取食苾
芻白言世尊大衆皆得飲食飽滿世
尊食已洗手濯足還入房中寂默而
住世尊晡時從定起已往大衆中就
座而坐告諸苾芻曰汝等去後未久
之須我持戶鑰隨處經行周遍觀察
詣一舊房見諸苾芻以故尼師但那
聚之一處糞穢和雜狼藉在地我時
見已作如是念諸有施主深心淨信
如己血肉割以相供修諸福業然汝
苾芻於故敷具非量受用無愛護心

隨處棄擲此非善事汝諸苾芻若於
他信心施物稱量愛護順時知足而
受用者斯曰善哉尒時世尊讚歎愛
護順時知足受用信施已告諸苾芻
廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻作新尼師但那應取故者
堅要縱廣佛一張手帖新者上為壞
色故若苾芻作新尼師但那不以故
者帖新者上為壞色故泥薩祇波逸
底迦苾芻義如上新有二種一謂新
作二謂新得此中意取新作尼師但
那者謂是敷具作者謂自作或使他
言故尼師但那一邊者謂於舊尼師
但那割取一邊堅好之處佛一張手
者謂大師也其一張手當中人一肘
半帖新者上者謂刺在新者上為壞
色故者為欲令其得堅牢故若不帖
者得泥薩祇波逸底迦其捨悔法式
並如上說
此中犯相其事云何若苾芻以故尼
師但那如佛一張手帖者之時若減
一指半指者亦得泥薩祇波逸底迦
無犯者若以故者遍覆新者或總破

碎不堪補帖新尼師但鄉者無犯又
無犯者寂初犯人或癡狂心乱痛惱
所纏

自擔負羊毛學處第十六

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
六衆苾芻共相議曰難陀鄔波難陀
彼諸黑鉢者以獼猴脂用塗其足凡
欲去時得將行利養遠行初至復得
供給多人愛敬衆所識知然而我等
喻若井蛙曾不遊行欲何所獲我等
亦可四出遊行餘伴問曰當何所之
鄔波難陀曰我今暫出求覓商旅復
作是念我等衆徒若俱去者我之所
有門徒眷屬施食之家悉被諸餘黑
鉢侵奪宜留一人餘隨意去復共籌
議誰當住此大德鄔陀夷令其看守
所得之利迴還共分鄔陀夷答曰我
住於此自餘五人出求商旅見有多
人向泥波羅國苾芻問曰仁等何之
荅言我等欲向泥波羅國苾芻曰我
等亦欲隨行商客曰聖者泥波羅國
地多磽确如駱駝脊仁等未必樂住
於彼苾芻曰我且共去試觀彼土聖

者若如是者可共隨行即與商人隨
路而去時彼苾芻既至彼國皆無愛
樂便於他日往至廛中問諸商客君
等何時欲歸本國商人曰豈復聖者
情不樂耶苾芻曰我初来到即於是
日情無歡愛報言聖者我等貨物尚
未交易不及言歸我有親知欲還中
國當為囑彼可共同行苾芻荅言斯
成善事然泥波羅國有兩種賤貨謂
羊毛雄黃時諸商客多買羊毛車載
而去諸苾芻衆亦與同行然六衆苾
芻性畏塵坌或在前去或在後行時
六衆苾芻徐行在後於商旅內有一
毛車忽然軸折時諸商人共相議曰
我等今時若料理軸者其聲遠聞必
有賊至先當殺我後將財物我等宜
應持其精貨棄載而行作是議時六
衆便至問言仁等何意懷憂不進而
住報言聖者我車軸折具以前事而
並告知六衆問曰豈可棄羊毛耶報
言棄去六衆報曰若其君等見容許
者我為作幁或作靴氈或作立幡我
當隨力盡持少多商人報曰隨意皆

取於我無用時難陀鄔波難陀共相
議曰今者豐饒糞掃之物時彼五人
所有衣鉢令一人負其餘四人擔草為
索束為四擔隨路持行時諸商人見
而報曰聖者我欲雇人来取其毛令
時聖者並悉將至我欲酬價還取其
毛苾芻報曰汝無識物我等豈是客
作人耶汝若如是我當棄却商人報
曰我等戲言幸無見責可持而去時
商旅內有外道同行調六衆曰此之
重擔何處當解得幾利潤六衆聞已
忿而報曰破汝腹內擗汝頭上我擔
方解兼取其利彼便緘口默而無對
六衆議曰我等若在商侶中行多招
譏調我等應可在前而去至一聚落
處多賊盜彼之村隔令人遠望遙見
六衆擔来普相告曰仁等當知有象
軍至諸人見已咸皆驚怖棄其家宅
走入林中留諸強壯防守村邑共想
告曰彼非象軍是駱駝也又曰彼非
駱駝應是牛馱又云彼非牛馱是人
擔物既近村已知是苾芻告言聖者
奇特大擔有異常人能使村坊並皆

走散六衆報曰汝無識者見有擔来
怖云是賊賊若知者當来刼掠汝鎮
驚走所有家業並悉持將彼聞默尒
于時六衆見是事已便相謂曰難陁
鄔波難陁我等若隨路行多招譏調
可於荒野望直而行即便棄道而去
時稅関人隨處看守既見擔至而告
之曰君等商人屢為偷稅不輸稅直
竊路而行六衆報曰無智者汝將我
是偷稅商人問云仁等是何荅云我
是六衆苾芻彼即報云聖者隨去後相
議曰我等若至逝多門者諸黑鉢類
共調弄我宜取小門持擔而入既入
小門有摩訶羅見而問曰汝客擔人
何因破籬而入寺內報言老叟汝將
我是客擔人耶問言仁等是何荅云
我是苾芻問云聖者是六衆耶報言
我是即云善来善来大德時彼既入
以諸毛擔惣置寺中悉積如山見者
稱異問言具壽仁等能持如斯重擔
豈不畏彼世俗譏嫌即便報曰我口
豈雅敢食有調弄者三倍弄之時少
欲苾芻共生譏議作如是語云何苾

芻持是重擔所應耻事更以為莊而
起高慢時諸苾芻以此因緣具白世
尊世尊尒時集苾芻衆廣說如前制
其學處應如是說
若復苾芻行路中得羊毛欲須應取
若無人持得自持至三踰繕那若過
者泥薩祇波逸底迦苾芻者謂是六
衆若更有如是流類行路者謂在道
中得羊毛者謂是他物欲須者謂有
所作應取者謂隨意持取至三踰繕
那者指其里數謂無別人過此持去
者犯捨墮捨墮之法廣如前說
此中犯相其事云何謂七極微成一
微塵此七成銅塵此七成水塵此七
成兔毛塵此七成羊毛塵此七成牛
毛塵此七成隙遊塵此七成蟣此七
成虱此七成穬麦此七成一指二十
四指成一肘三肘半成一人四肘成
一弓五百弓為一拘盧舍八拘盧舍
為一踰繕那若有七村一一村間有
一拘盧舍持毛去時行至半路皆得
惡作罪若至村時皆得捨墮罪若從
村處往曠野時半半拘盧舍得惡作

罪滿拘盧舍得捨墮罪若在曠野處
齊三踰繕那無犯過此犯捨墮若為
作帽及作布羅或立播等密而持去
者無犯又無犯者謂最初犯人或癡
狂心乱痛惱所纏
使非親尼治羊毛學處第十七
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
六衆苾芻共相告曰我今宜可分所
持毛難陁問曰可為幾分其大德鄔
陁夷留住於此亦與分不時鄔陁夷
聞斯語已便作是念我之徒侶多獲
利養作何方便得彼分耶問言仁等
何所籌量其所得者各還自入仁得
仁分我得我分鄔波難陁聞斯說已
作如是念世尊法主今住於此諸來
利養必是多得為此鄔陁夷作如是
語我等昔来常是六衆豈可今日為
五衆耶應為六分平等與之難陁曰
誰作分者闡陁報曰大德鄔陁夷久
息於此宜可令彼為我分張衆皆稱
善時鄔陁夷惣為六分便將已物安
自房中阿說迦曰大德鄔陁夷此所
得物將来共分鄔陁夷曰具壽從汝

等去来二十貝齒亦不曾得若不信者大衆現在及同梵行者何不問之楠榇伐素曰豈知鄔陁夷欺弄我等鄔陁夷曰若得多物不共分者斯為欺弄我少貝齒尚不曾得何成欺弄時彼五人聞已皆默時鄔陁夷作是念我今多得羊毛遣誰料理若與作家彼是難信無戒行故或容俱失若與十二衆尼彼亦難信為人細算將充比来餅果之直其達摩陁鄰苾芻尼善持經藏所有眷屬亦復持經讀誦勤心修諸善品我與毛者經歷多時不能事訖其喬答弥善持律藏所有門徒亦皆持律思量持犯商搉重輕我若付毛亦不能得其大世主靜慮為心所有門人皆修寂定稍有容暇得請治毛作是念已時大世主來礼世尊鄔陁夷見而問曰喬答弥如世尊說具禁戒者隨心所念事皆得成由淨戒力獲果如是斯由善說何以得知我適生念善哉大世主喬答弥若来大好今者得来深遂我願問曰大德欲何所為答曰我有少許羊

毛事須料理能為作不徇便答曰聖者我本故来礼世尊足若見佛已當令二尼就房泪見所料理物付與將来時鄔陁夷所有羊毛緊為兩束安房門後時喬答弥礼世尊已欲還尼寺便遣二尼就房取物白言大德聖者喬答弥遣取羊毛報云於門扇後有兩束毛可持將去彼即入門欲持毛去以手牽挽尚不能動彼二報言聖者毛中豈有磨石耶鄔陁夷曰汝等少年豈可脊折時鄔陁夷以手小指擎一束著一頭上復以一束著一膂間時彼二尼頭痛脊疼辛苦至寺既至寺已棄之于地委卧在牀餘苾芻尼見而問曰汝等二人豈脊折耶將少羊毛現大疲苦報諸尼曰若壯於我試擎起看彼便欲舉竟不能動諸尼報曰此毛束内有磨石耶二尼息定便開毛束遂成大聚諸尼見已揚聲大笑時大世主聞其笑聲問曰汝諸具壽豈顛倒耶頭髮剃却腋下鬚生至於今時不能寂靜何事諠笑諸尼報曰聖者大德鄔陁夷云少許羊

毛尚致如是若言多者其欲如何大世主曰諸妹彼行惡行於佛教中常作毀壞如好河岸崩令墮落然佛所說有二善人一謂不許其事二謂許已令與此既許言事須周畢汝等若能共料理者隨取多少事了送還其毛既多卒難事畢時鄔陁夷作是念其大世主常樂寂靜勿使諸尼將充餅價思歎而住時有二尼料理毛訖送與鄔陁夷報云聖者我送毛来欲著何處鄔陁夷曰汝等尚有餘心擬還我物便報尼曰大妹可著房中彼置房内捨之而去餘毛治訖亦皆送至其大世主為料理毛手皆赤色如染緋師便詣佛所礼佛足已在一面坐尒時世尊見其手赤問言喬答弥何因手赤如客染師白佛言大德如佛所言應作不作翻作餘事今我為之佛言大世主所作何事時喬答弥具以其事而白世尊佛告阿難陁曰諸苾芻使非親尼治羊毛耶阿難陁曰大德諸苾芻令彼料理尒時世尊以此因緣集苾芻衆問鄔陁夷曰汝

實令非親尼料理羊毛耶白言實尒
尒時世尊種種呵責鄔陁夷已廣說
如上乃至我今制其學處應如是說
若復苾芻使非親苾芻尼浣染擘羊
毛者泥薩祇波逸底迦若苾芻者謂
鄔陁夷使非親尼者親非親義如上
說羊毛者非餘毛也浣者乃至一入
水染者乃至一入染汁擘者乃至一
片泥薩祇波逸底迦者廣如上說此
中犯相者苾芻於非親尼作非親想
或復生疑令浣羊毛或染或擘並犯
捨墮或浣染不擘或浣擘不染或染
不浣擘亦犯捨墮若於親尼作非親
想或復生疑令作三事料理羊毛並
得惡作餘如上說若親親想無犯又
無犯者謂初犯人或癡狂心乱痛惱
所經

捉金銀等學處第十八

佛在王舍城竹林中時有聚落主居
士名曰寶髻来詣佛所頂礼佛足在
一面坐白佛言世尊曾於近日在大
衆中王及諸臣並皆集會有作是問
仁等頗知沙門釋子得受捉金銀不

有人說言苾芻得捉復有說言苾芻
不合此二所陳誰為稱理誰不稱理
誰是法言誰非法言誰是謗佛誰為
不謗誰是勝人所耻誰非勝人所耻
世尊荅曰居士若彼說言沙門釋子
得受捉金銀者斯不稱理斯非法言
斯為謗我是勝人所耻異斯名善何
以故居士然實苾芻不得受捉金銀
之物若有苾芻不受捉金銀者是沙
門法是釋迦子是純善法第二第三
我如是說若受捉者斯非沙門非釋
迦子非純善法第二第三我如是說
居士言大德我意如是若苾芻不受
捉金銀之物斯真沙門善釋迦子若
受捉者非真沙門非釋迦子世尊告
曰善哉善哉居士如汝意解是善分
別時寶髻居士聞佛說已歡喜信受
礼佛而退尒時阿難陁住佛背後為
佛扇涼居士纔去命阿難陁曰汝今
宜去近此所有諸苾芻衆悉皆令集
常食堂中時阿難陁奉佛教已悉皆
喚集還詣佛所礼佛足已在一面立
白佛言世尊我奉佛教近此苾芻悉

皆喚集在食堂中唯佛知時尒時世
尊詣食堂中在大衆前就座而坐告
諸苾芻曰有聚落主名曰寶髻来至
我所礼我足下在一面坐作如是白
廣說如上乃至辞我而退汝諸苾芻
彼聚落主於王衆中作師子吼決定
而說沙門釋子不合受捉金銀錢等
我亦許言沙門釋子不應受捉金銀
錢等是故諸苾芻若為修營房舍等
事應求草木車乘人功然不應求金
銀錢等我不說言得有方便令諸苾
芻畜捉金等此是縁起尚未制戒佛
在逝多林給孤獨園時六衆苾芻自
手捉金銀錢或教他捉造作房舍或
置床座上時外道見生嫌賤言此沙
門釋子自手執捉金銀錢等或教他
捉廣說如上諸餘俗人亦皆如是斯
與我等有何別處云何令他婆羅門
居上等深生敬信持諸飲食惠此禿
人時諸苾芻聞是說已以此因緣具
白世尊世尊以此因緣集苾芻衆廣
說如前問六衆曰汝實自捉或教人
捉金銀錢等耶荅言實尒世尊如上

種種呵責已乃至制其學處應如
是說
若復苾芻自手捉金銀錢等若教他
捉泥薩祇波逸底迦若復苾芻者謂
六衆類自手者謂以手捉金銀者謂
金銀及貝齒錢者金等錢教亦尒皆
犯捨墮捨悔之法廣說如上此中犯
相其事云何若教他取時其事不同
有十八種咸成其犯謂告彼云
汝取此物　汝於此取　汝取此尒許
汝將此物　汝於此將　汝將此尒許
汝置此物　汝於此置　汝置此尒許
汝取彼物　汝於彼取　汝取彼尒許
汝將彼物　汝於彼將　汝將彼尒許
汝置彼物　汝於彼置　汝置彼尒許
言汝取此物者謂金銀等於可見處
教他取得惡作罪捉舉之時犯捨墮
罪言汝於此取者謂於諸𥿄及鐵木
等箱器之中教他取物得罪同前言
汝取此尒許者謂百十億等教他取
物得罪同前
言汝將此物者謂金銀等物教他將
来得罪同前言汝於此將者謂於𥿄

一切有部毗奈耶卷第二十一　第二十六張　上

等箱器之中教他取物得罪同前言
汝將此尒許者謂百千億等教他取
將得罪同前言汝置此物者謂金銀
等教他置時得罪同前言汝於此置
者謂於箱器等中而安置之得罪同
前置此尒許者謂百千億等教他置
時得罪同前此九皆據可見之處教
他作也
言汝取彼物者謂金銀等於不見處
教他取物得惡作罪捉舉之時犯捨
墮罪言汝於彼取者謂於諸𥿄及鐵
不等箱器之中教他取物得罪同前
言汝取彼尒許者謂百千億等教他
取物得罪同前言汝將彼物者謂金
銀等物教他將来得罪同前言汝於
彼將者謂於𥿄等箱器之中教他取
物得罪同前言汝將彼尒許者謂
百千億等教他取時得罪同前言汝
置彼物者謂金銀等教他置時得罪
同前言汝於彼置者謂於箱器等中
得罪同前言汝置彼尒許者謂百千億
等教他置時得罪同前此九皆據不
可見處教他作也若苾芻自捉金銀

一切有部毗奈耶卷第二十一　第二十三張　上

錢貝齒者犯捨墮若苾芻捉成未成
金銀者犯捨墮苾芻捉文相成就金
銀錢貝齒者犯捨墮苾芻觸末尼寶
璧琉璃寶犯捨墮苾芻捉方圓共所
用錢犯捨墮若捉非方國所用錢得
惡作罪若捉赤銅鍮石銅鐵鈆錫者
無犯如是世尊為諸聲聞制學處已
佛在逝多林于時占波國有一長者
在此城住深信純善以上妙物而行
惠施時彼長者為佛及僧造立住處
門戶牕牖欄楯交飾殊妙莊嚴令人
樂見為生天路多諸僧衆在此安居
既安居了隨意事訖白長者曰我等
今欲向室羅伐城礼大師足及諸耆
宿尊老苾芻現闕衣服時當見施長
者報言聖者此處之人無上妙衣疊
今聞商侶將欲到来待来至時買以
相惠苾芻言長者若無好物與麁惡
者長者答曰聖者我之立性常施好
物云何於今以惡物與若不待者衣
直之錢可將持去荅言長者世尊制
戒遮我捉錢長者報曰若如是者我
寧不施不能以惡物惠人時諸苾芻

一切有部毗奈耶卷第二十一　第二十四張　上

竟無所獲捨之而去隨路而進至室
羅伐城諸苾芻見而告之曰善来善
来具壽豈非汝等於安居處多得衣
服云何著此麁破衣服而至此耶彼
便荅曰無衣可得苾芻曰仁在何處
而作安居荅曰在占波國又問依誰
而住荅曰某甲長者諸苾芻曰聞彼
長者好施上衣豈不施耶荅曰祇縁
此故我不得衣苾芻問曰有何所以
時彼苾芻具陳其事諸苾芻聞已白
佛佛作是念諸有敬信婆羅門長者
居士等歡喜欲施苾芻衣價我諸弟
子情欲得衣我應作法令諸苾芻得
無癈闕告諸苾芻曰若有他施衣價
欲須便受受已即作彼人物心而持
畜之然諸苾芻應可求覓執事之人
苾芻不知欲覓何人佛言應求寺家
人或鄔波索迦寺家人者謂是淨人
鄔波索迦者謂受三歸五戒應問彼
云汝能為我作施主不若言能者即
作委寄此人心而畜其物應使人持
不應自捉時有苾芻向他方處作如
是念我今至此未有施主起追悔心

以事白佛佛言縱令遠上但令彼
命存已来常是施主時有苾芻来求
得施主他施與物苾芻疑惑不敢受
之以事白佛佛言應受受已持物對
一苾芻作如是語具壽存念我苾芻
某甲得此不淨物我當持此不淨之
物換取淨財如是三説隨情受用勿
致疑心時有施主於邊隅處造寺施
僧時時有賊来相驚怖彼諸苾芻空
寺而去便有賊来取寺家物佛言若
僧伽物若窣覩波物所有金銀錢寶
等應窖藏舉方可移去佛言遣藏苾
芻不知欲遣誰藏佛言若淨人若鄔
波索迦令其藏舉彼藏舉者便偷其
物佛言有深信鄔波索迦令其藏舉
若無深信應使求寂求寂若無苾芻
自手應為藏舉苾芻不知若為藏舉
佛言應可穿坑不知使誰佛言應使
淨人若鄔波索迦彼便偷物應令信
者此若無者應令求寂求寂若無應
自穿掘賊去之後應可如前而取其
物還與僧伽佛言如我為難所開事
者難去之後則不應行若當行者得

惡作罪又無犯者謂初犯人或癡狂
心乱痛惱所纒

根本説一切有部毗奈耶卷第二十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

根本說一切有部毗奈耶卷第二十二　去

三藏法師義淨奉　制譯

出納求利學處第十九

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園遠近皆聞中國有佛出現於
世彼諸聲聞弟子有大神通作諸變
化廣說如上若有人能於彼弟子作
供養者得大果報饒益增廣是時北
方有諸商客聞此聲譽自相謂曰諸
君當知我等宜往中國興易一則多
得利潤二乃供養三寶時諸商人遂
即多齎北方貨物往趣中國漸至室
羅伐於此城中有一露形外道善識
天文妙閑算記聞有商客從北方來
作如是念我今試往觀問商人或容
於彼少有所獲即取相書占察前事
觀知商主父母名字及所持貨得利
多少便詣商主所告言善來善來某
甲商主汝父名某甲母名某甲將如
是貨來詣此方某日得爾許利商主
聞已作如是念我比曾聞世尊弟子
大有神變騰烟注雨此即其人商主

既生敬信便以北方朱色毛緂并北
方奇果盛滿器中手自持奉彼既得
已即便披緂往同徒處彼伴見已問
曰汝於何處得此貴價上好物來報
言北方商客我往看之為說父母名
字彼心信敬見惠於我同徒告曰仁
者我等常被沙門釋子之所輕蔑每
告我曰汝等曾不親近貴勝好人但
唯押習傭力賤品旃荼羅類仁今宜
可披此貴服往詣沙門釋子之處剋
彼心胸答曰如是時露形外道即披
毛緂往逝多林時鄔波難陀於逝多
林門經行遊適遙見彼來便作是念
外道披者是好貴物我若不能得此
物者不復更名鄔波難陀矣既漸相
近問言外道汝今豈可新歸俗耶答
言我不歸俗若如是者何披此衣報
言北方商客我為說彼眷屬名字既
懷敬重用此相施鄔波難陀曰此非
善事此非善事豈容年邁衰朽為破
戒耶宜應暫坐聽法要時彼外道
隨言即坐時鄔波難陀以歡喜心為
其說法若鄔波難陀為他宣說捨施

法時彼婆羅門諸居士等皆欲割自
身肉持以相施鄔波難陀因說法次
而告之曰外道汝之大師性愛麁弊
教汝門徒露形拔髮多行少住常卧
于地若汝大師情所愛樂好衣食者
當許汝著價直千万上妙之衣百味
飲食隨意飡噉所住房舍價當五千
由彼狹情不見容許我之大師情懷
廣大許我弟子著万價衣飡百味食
所居房舍數直五千若汝披此貴價
好服行乞食者信敬之人作如是念
今此外道身行破戒至於飲食難以
供身汝此上衣宜應與我我有毛緂
持以相換我當披著巡家乞食若淨
信人來問於我大德何處獲此上衣
我當答彼有露形人姓名某甲輟已
相施彼便知汝是深信人汝乞食時
彼若見者當以酒糟盛滿銅器供養
於汝時彼露形聞是語已便生信喜
作如是言大德鄔波難陀若如是者
可取此衣鄔波難陀即呪願曰無病
長壽然汝徒黨貧苦是常聞汝施時
還令相棄彼言大德此之毛緂豈彼

物耶是我自由幸無見處鄔波難陁
日若如是者我當為受既受得已即
便與一麁麫毛緂時彼外道披之而
去至同梵行邊彼便問曰仁者何處
更得此衣即報彼曰他與我換問言
是誰荅大德鄔波難陁共我迴易彼
聞皆怒報言仁者此之釋子常思發
我餘雖見欺不同六衆六人之內無
越鄔波難陁仁若施與餘大德者我
亦隨喜而鄔波難陁欲飲我血將衣
施彼誰堪忍耶即宜往索若得者善
若不得者我同擯汝移汝坐處覆汝
食器不相共語彼便怕怖往鄔波難
陁所鄔波難陁既遥見來即作是念
看此外道舉動形勢必當奪我上好
毛緂便急入房閉戶而住外道既至
扣門相喚鄔波難陁默然不對諸苾
芻見問言外道汝何須見鄔波難陁
報言將我毛緂故來相見苾芻報曰
汝若欲得舊毛緂者往世尊所求哀
歸向時彼外道往詣佛所尒時世尊
遥見外道來告諸苾芻曰汝等見彼
外道來不白佛言見佛言彼為毛緂

一切有部毗奈耶卷第二十二　第四張　去

故来若索得者善若不得者便毆熱
血而致命終外道来至佛所作如是
言大德鄔波難陁取我毛緂唯願世
尊慈悲哀愍令彼還我若不還者我
等同梵行者擯斥於我如前具說尒
時世尊告具壽阿難陁曰汝自往告
鄔波難陁願汝無病仍告之曰汝當
還彼外道毛緂若不還者此之外道
當毆熱血而取命終時具壽阿難陁
奉佛教已往鄔波難陁所時彼遥見
作如是念看此外道將佛侍者以為
使人必當見奪我之毛緂時具壽阿
難陁報鄔波難陁曰具壽世尊願汝
無病鄔波難陁聞是語已即從座起
報言我今敬礼無上世尊阿難陁曰世
尊有教宜當見還外道毛緂若能還
者斯曰善哉若不還者此之外道當
毆熱血而取命終鄔波難陁曰敬奉
佛教豈敢有違若非佛教遣我還者
汝令外道滿贍部洲數如竹葦甘蔗
皆毆熱血一時命終我鄔波難陁一
毛不動具壽阿難陁可去我當還彼
便語外道曰汝之大師先行妄語欺

一切有部毗奈耶卷第二十二　第五張　七

誑世間彼命終已墮在無間大地獄
中在彼舌上有五百犁晝夜耕墾汝
今妄語更倍於彼當有千犁常耕汝
舌鄔波難陁曰汝已著我毛緂汝物
我曾不用外道荅言我亦不著時鄔
波難陁取彼毛緂解其結處擘為四
疊安左手中右手撚拍遂令其緂悉
皆碎破報外道曰汝舒兩手便以毛
緂連頭揔搭遂便倒地便蹴其脊語
言外道急去急去勿令糞穢汙我住
處外道報言大德我今命存得出去
者更不敢入逝多園林此是緣起然
佛世尊尚未制戒
尒時六衆苾芻種種出息或取或與
或生或質以成取成以未成取成以
成取未成以未成取未成言取者謂
即叔取他方愛樂所有貨物載運將
去覓防守人立諸券契是名為取言
與者謂與他物八日十日等而立契
證是名為與言生者謂是生利與他
少物多取穀麥或加五或一倍二倍
等貯畜外汁立其券契是名為生言
質者謂取實珠等同前立契求好保

一切有部毗奈耶卷第二十二　第六張　去

證與其財物是名為質言成取成者
謂以金銀等器取他成器言未成取
成者謂以金鋌取他金器言成取未
成者謂以金器取他金鋌言以未成取
未成者謂以金鋌取他碎金苾芻如
是交易以求其利時諸外道見是事
已皆生嫌賤云何沙門釋子出物求
利與俗何殊誰能與彼衣食而相供
給諸苾芻聞具以白佛佛言廣說如
上乃至制其學處應如是說
若復苾芻種種出納求利者泥薩祇
波逸底迦言苾芻者謂是六衆言種
種者謂非一事出納求利者謂作取
與生貪而覓利潤得捨墮罪者作法
廣說如上此中犯相者若苾芻為求
利故取聚貨物作諸方便駈馳車乘
往詣他方立契保人持輸稅物乃至
未得利來但惡作罪若得利時便招
捨墮若苾芻為求利故以諸財貨金
銀等物出與他人共立契保乃至得罪
如前廣說若苾芻為求生利將諸財
穀舉與他人升斗校量共立契證乃
至得罪如前廣說苾芻為求利故納

一切有部毗奈耶卷第二十二　第七張　去

取珎寶真珠貝玉計時取利得不得
利亦如上說若苾芻為利故以己衣
換他衣求換之時得惡作罪得犯捨
墮又復世尊在廣嚴城獼猴池側重
閣堂中於此城中栗姑毗等自所住
宅皆高六重七重見諸苾芻所居卑
下即便為造高六七重嚴好房舍其
舍經久多並隤壞施主見已咸作是
念我等現存寺皆破壞命過之後其
欲如何我等宜應施無盡物令其營
造便持施物到苾芻所報言聖者此
是無盡施物為擬修補當可受之諸
苾芻報曰世尊制戒我不合受時諸
苾芻以緣白佛佛告諸苾芻若為僧
伽有所營造受無盡物然苾芻毗訶
羅應三重作若苾芻尼應兩重作時
諸苾芻得無盡物置房庫中時施主
來問言聖者何意毗訶羅仍不修補
苾芻報言賢首為無錢物主曰我豈
不施無盡物耶報言賢首其無盡物
我豈食之安僧庫中今皆現在施主
報曰其無盡物不合如是我之家中
豈無安處何不迴易求生利耶苾芻

一切有部毗奈耶卷第二十二　第八張　去

報曰佛遮我等不許求利時諸苾芻
以此因緣具白世尊世尊告曰若為
僧伽應求利潤聞佛語已諸有信心
婆羅門居士等為佛法僧故施無盡
物此三寶物亦應迴轉求利所得利
物還於三寶而作供養時諸苾芻還
將此物與彼施主索利之時多與諍
競便作是語聖者豈我己物生鬪諍
耶時諸苾芻以此因緣具白世尊世
尊告曰不應共彼而作出息復共富
貴者而為出息索物之時恃官勢故
不肯相還佛言不應共此而作交易
復共貧人而為出息索時無物佛言
若與物時應可分明兩倍納質書其
券契并立保證記其年月安上座名
及授事人字假令信心鄔波索迦受
五學處亦應兩倍而納其質又無犯
者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

販賣學處第二十

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
六衆苾芻種種交易取與買賣時諸外
道各起嫌賤此諸沙門釋子不生猒
離而於今者為交易事取與賣買此

一切有部毗奈耶卷第二十二　第九張　去

禿沙門與諸俗人有何異處誰復能於
此禿人處沙門釋子以諸飲食而與
供養時諸苾芻以此因緣具白世尊世
尊以此因緣集苾芻僧訶責六衆廣
說如前乃至我今制其學處應如是說
若復苾芻種種賣買者泥薩祇波逸
底迦若復苾芻者謂六衆也種種者
謂非一事取與賣買者取謂餘處物
賤此處物貴即從彼取來也與者謂
此處賤餘處貴即從此持去豊時買
取儉時當賣泥薩祇者廣如前說此
中犯者苾芻為利故而作賣買時惡
作賣時捨墮若為利故買不為利賣
買時惡作賣時無犯若不為利買為
利故賣買時無犯賣時捨墮不為利
買不為利賣二俱無犯若向餘方買
物而去元不求利到處賣時雖復得
利而無有犯又無犯者謂初犯人或
癡狂心乱痛惱所纏
第三攝頌曰
二鉢二織師　奪衣并急施　阿蘭若雨衣
過僧七日藥
得長鉢過十日不分別學處第二十一

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
鄔波難陀作如是念所有我等求利
之處佛悉制戒遂令我等求覓無由
所有利養因斯斷絶可愁而住時有
六十人出遊園觀欲為讌會時鄔波
難陀見而生念若於此輩不獲財物
者我不更名鄔波難陀矣即便取一好
鉢圓滿光淨堪受用者以帊盛之置
於腋下詣讌會所對彼一人為其說
法令生深信彼既信已問言聖者何
意至此鄔波難陀曰賢首我為鉢來
報言我今無鉢若有買處買以相施
時鄔波難陀便於腋下抽出其鉢而
呈示之問曰如此之鉢價直幾多荅
曰直六十迦利沙波拏彼言我與六
十迦利沙波拏仁當自買鄔波難陀
報曰賢首願汝長命無病今此施物
為莊嚴心是心資助是定資粮得勝
上果於人天中常為法器如是六十
人人別各乞六十迦利沙波拏便捨而
去時彼諸人各讌會已詳集一處時
有一人告諸人曰君等隨喜我於向
見聖者鄔波難陀釋種出家為大法

將善閑三藏無尋辯才我以六十迦
利沙波拏用充鉢價時彼諸人聞此
語已咸言我亦施彼六十迦利沙波
拏便共議曰君等頗知若一苾芻可
須幾鉢各云不知時有苾芻從此而
過諸人問言聖者若一苾芻可須幾
鉢荅曰唯須一鉢時彼聞已共生嫌
賤沙門釋子多貪利養此是緣起尚
未制戒時六衆苾芻多得長鉢不自
受用亦復不與諸餘苾芻少欲苾芻
見已嫌賤云何苾芻多畜長鉢不自
受用亦不與人以此因緣具白世尊
佛以此緣集苾芻衆呵責六衆苾芻
云何汝等多畜長鉢廣說如上乃至
應如是說
若復苾芻畜長鉢過十日不分別者
泥薩祇波逸底迦
苾芻者謂六衆等過十日者謂過十
夜長鉢者除守持鉢餘者名長畜者
作屬己心若更畜者得捨墮罪捨之
法式如上廣說
此中犯相其事云何若苾芻月一日
得鉢於十日內應持應分別應捨應

與他如是次第及以趣聞如初衣戒中廣説其事乃至捨之法式皆悉同前若小若白色或為擬與欲受戒人者無犯又無犯者謂初犯人或癡狂心乱痛惱所纏

乞鉢學處第二十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園於此城中有一賣香童子有一好鉢圓滿光淨堪得受用有乞食苾芻於日初分入城乞食巡至市中賣香童子見而告曰聖者我有好鉢堪得受用必若須者隨意持將苾芻報曰我現有鉢童子曰若餘苾芻有須鉢者幸可遣來荅言可尒時彼苾芻乞得食已還逝多林食訖洗器告諸苾芻曰具壽某處鋪上有賣香人有一好鉢若須鉢者可往取之時鄔波難陀去斯不遠聞此語聲便作是念我宜可彼乞食苾芻更莫傳説勿令黑鉢之徒聞斯語已䠞走而去便告乞食者曰具壽食信心食更無別言但肆貪心唯論衣鉢乞食之人作如是念世間多求常貪見者鄔波難陀即是一

一切有部毗奈耶卷第二十二　第十三張　十六

數此聞我語尚致譏呵若更有餘耆年宿德聞我此言更重呵叱即便默尒不復敢言時鄔波難陀告乞食者曰具壽汝親教師是我知識由此緣故我送見呵勿懷悒恨彼便荅曰大德我若更言願重呵責鄔波難陀曰具壽我向未善審聽如何説云鉢與非鉢大德若未曉了何因見責雖然汝可更為説彼童子住在何處報言彼人住在某鋪有一好鉢極堪受用彼稱我云若有須鉢苾芻當遣來買鄔波難陀曰我聽此言猶未詳審作是語已即著僧伽胝疾行而去詣彼市中時彼童子遥見急行作如是念我今觀彼豪俠苾芻威勢麁猛必來至此奪我鉢將即便取鉢深置牀下時鄔波難陀還見藏舉報言賢首何故藏鉢即便展手自取其鉢而呪願曰願汝無病長壽廣説如前童子報曰聖者我興易人以利活命不以虛言而即相與可酬價將去報曰汝今豈可賣仙人之器乎説伽他曰

若人施凡器　當獲於金鉢　此報定不虛

一切有部毗奈耶卷第二十二　第十四張　六

何故生憂苦

童子曰聖者縱出多言非價不可鄔波難陀曰汝今慳惜此鉢當來必墮大癭鬼中當悪語時有一長者來至其所口云敬礼大德鄔波難陀時鄔波難陀即便報曰賢首誰當須汝空礼拜耶長者荅曰何曾聖者所出言教我不依隨告曰若如是者可買此鉢持以施我長者即便問童子曰此鉢價直幾多荅言尒許長者曰所論價直我後當還是時童子即便以鉢授與長者長者取鉢奉施鄔波難陀鄔波難陀即受其鉢呪願云願得長命無病乃至於人天中常為法器廣説如上長者便去鄔波難陀報童子曰癡人汝言謂我鄔波難陀不能乞得少許鉢價汝今由此慳惜鉢故必當定墮大癭鬼中童子曰何須詩誕仁且得鉢我今獲價宜當疾去豈假多言時鄔波難陀便持此鉢入逝多林便以其鉢示諸苾芻告言具壽此鉢何如時有少年苾芻問鄔波難陀曰大德更有餘鉢不報言有若如是

一切有部毗奈耶卷第二十二　第十五張　去

者現有一鉢合更求餘鄔波難陁曰
我以脚踏然家頂上更畜餘鉢少年
問曰大德豈可有然家乎鄔波難陁
曰汝即是我弟一然家由汝不許我
畜二鉢少欲苾芻聞是語已共生嫌
賤云何苾芻現有一鉢而更求餘即
以此事具白世尊世尊以此因緣集
諸苾芻問鄔波難陁廣說如前種種
呵責已告諸苾芻從今已去苾芻若
現有鉢更不應求時有乞食苾芻其
鉢有孔便持此鉢入城乞食有人施
麨即以鉢佇盛之次得溼餅以鉢而
受孔中漿出便溼其麨復汙鉢囊有
多蒼蠅遍皆附繞諸小男女隨逐而
行告言聖者曾修多眷屬業如大商
主長者貴人多諸徒衆之所圍繞蒼
蠅眷屬亦復如是時給孤獨長者見
諸童子報言汝等何故調弄聖者童
子荅曰我等豈敢輙為調弄然此聖
者昔日曾修多眷屬業辟如商主長
者貴人衆所圍繞隨從蒼蠅亦復如
是長者聞已告苾芻曰聖者於佛世
尊端嚴教中而為出家何因作此著
一切有部毗奈耶卷第二十二　第十六張

耻之事苾芻報曰作何耻辱然佛世
尊制諸苾芻現有一鉢更不應求長
者曰聖者豈可唯畜如此穿壞鉢耶
諸苾芻聞以事白佛佛言諸苾芻若
鉢有孔應可補治時諸苾芻便以五
種鎔溼之物謂黑糖黄臘紫礦鉛錫
著熱物時即便脫落時諸苾芻以事
白佛佛言不應用此而綴於鉢除此
五種鎔溼之物應作五種乾綴苾芻
不知何者為五佛言看孔大小應以
釘釘或於孔內安鐵鍱打之或安鐵
鍱四邊釘釘或作摩竭魚齒或安屑
末苾芻不知用何屑末佛言有二種
屑末謂鐵末石末鐵鉢瓦鉢如次應
用苾芻以水研末安鉢孔中尋便墮
落佛言應用油研安其孔內諸苾芻
依教作已以猛火燒亦還墮落或火
太微亦復還墮佛言應處中燒燒已
澁鞕佛言應以物揩摩苾芻以水揩
摩補物墮落佛言油拭方揩若鉢有
細孔以沙糖和泥遍塗孔處准法燒
之若鉢有璺應鑽作孔以鍋綴之是
名綴鉢法佛令苾芻五種綴鉢時有
一切有部毗奈耶卷第二十二　第十七張

乞食苾芻失手墮鉢便為五片時彼
苾芻多鑽為孔以細繩連綴持將乞
食佛言凡是鉢者當須淨洗彼便解
綴洗繩淨已還復繫綴遂致終日廢
修善品餘苾芻見告言具壽汝但以
此解而復綴踈洗盂器為善品耶報
言具壽如佛所制若鉢破者應為五
種乾綴時諸苾芻以事白佛佛言若
鉢難得隨意修理若易得處應可棄
之更覓好者尒時世尊讚歎持戒廣
說如前乃至為諸苾芻制其學處應
如是說

若復苾芻有鉢減五綴堪得受用為
好故更求餘鉢得者泥薩祇波逸底
迦彼苾芻當於衆中捨此鉢取衆中
最下鉢與彼苾芻報言此鉢還汝不
應守持不應分別亦不施人應自審
詳徐徐受用乃至破來應護持此是其
法若復苾芻者謂六衆也餘義如上減
五綴者謂不滿五綴也堪受用者謂
得守持為好故更求餘鉢者為欲貪
好更求第二鉢好謂勝妙也得者
謂求得入手泥薩祇者廣說如上彼
一切有部毗奈耶卷第二十二　第十八張

苾芻者謂是犯人彼苾芻應於衆中捨此鉢者當於衆中應差一苾芻令行有犯鉢若無五德不應差若差不應令作云何為五有愛恚怖癡不知行與不行若具五德未差應差差已令作云何為五反上應知應如是差鳴揵稚集衆僧先問能不汝某甲能與僧伽行有犯鉢不彼荅言能次一苾芻作白羯磨如是應作（廣如百一羯磨）佛言行有犯鉢苾芻所有行法我今說之其苾芻應在和合衆中作如是白大德我苾芻某甲當行有犯鉢諸具壽明日各各自持己鉢來至僧中既至明日行鉢苾芻敷座鳴揵稚諸苾芻各持己鉢往至僧中時行鉢苾芻應持其鉢向上座前立讚歎其鉢上座此鉢清淨圓滿堪得受用若欲得者隨意應取若其上座取此鉢者行鉢之人應取上座舊鉢轉與第二上座若不取者轉與第三第二取時上座更索初索不應與第二索亦不應與第三索應與上座得越法罪如法應悔如是乃至大衆行末最小者

一切有部毗奈耶卷第二十二　第十九張

取此鉢時行末第三方索鉢者其法與上座相似乃至行了所得一鉢行鉢苾芻應持此鉢付彼苾芻作如是語苾芻此鉢不應守持不應分別亦不與人詳審徐徐如法而用乃至破壞此是其法若行鉢苾芻不依法行者得越法罪佛言得鉢苾芻所有行法我今當制應畜二鉢常好者應安長鉢不好者應安舊鉢若乞食時應將二鉢得乾餅者著長鉢中若得濕餅者舊鉢中至住處已作曼荼羅安置二鉢應於舊鉢中食已應先洗長鉢次洗舊鉢如是乃至曬曝安置皆以長鉢為先若內安龕及火熏時皆於好處先安長鉢若道行時舊鉢遣人持長鉢當自持無人為擎者長鉢安在左肩舊鉢應安右畔自持而去若得鉢苾芻於此行法不依行者得越法罪此之治罰乃至盡形或至破來應好守護得泥薩祇者廣如上說此中犯相其事云何若苾芻鉢破堪為一綴雖未安綴尚得受用更求餘鉢者求時犯惡作得便捨墮若苾芻鉢

一切有部毗奈耶卷第二十二　第二十張

破堪為二綴雖未安綴尚得受用更求餘鉢得罪同前如是三綴四綴事亦如前苾芻鉢破堪為一綴安一綴已現得受用更求餘鉢求時惡作得便捨墮如是乃至四綴得罪亦尒若鉢堪為五綴隨綴不綴或堪用不堪用更求餘鉢者無犯若買得或施得此亦無犯又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

自乞縷使非親族織師織作衣學處第二十三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時鄔波難陀作是念皆由給孤獨長者制諸學處更欲勸化餅果之直亦不能得我今宜可入大城中或容教化少有所得即於晨朝著衣持鉢入城乞食於芳林處有五百女人撚白疊線見已便念斯等女人皆由自業無問晝夜常執白㲲辛苦勞勤輸官課税鄔波難陀即便就彼懃告之曰諸妹願汝皆得無病長壽時女默然竟無一對鄔波難陀告曰諸妹當有一法不久來至是衆多人所不愛樂咸不播心名之為死當尒之時汝雖欲

一切有部毗奈耶卷第二十二　第二十一張

語求説無由時有白色女人即從座起以座授與鄔波難陁時鄔波難陁就座坐已女便礼拜當前而坐鄔波難陁告曰諸妹汝等頗曾修少善事不報言我未曾作告曰汝等不應不為善業此一女人具於二種善根令得增長一能於我所生淨信心殖端正業令得增長二見我来便起設座礼拜恭敬於當来世生貴族業令得增長若更能施少許物者當獲弥財受用豊足汝等諸妹何所作耶彼皆報曰我等但知撚線而已何暇作餘鄔波難陁曰汝等頗曾少作當来道路粮不荅言皆未曾作鄔波難陁曰斯亦不善彼便問言聖者何喚歎耶報言諸妹汝於先世不修福業被賊劫来今受辛苦雖得為人更不修福波賊劫去諸女問言若尒聖者我等今時欲作何業能使遠作當来路粮鄔波難陁曰諸妹汝等若能衆識同心造一大疊奉釋種内棄俗出家三蔵俱閑是大法將辯才無滯衆共知者斯即是汝預作来世道路資粮諸

一切有部毗奈耶卷第二十二 第二十二張

女荅曰聖者我等何處能得大疊復於何處逢遇如是勝上福田鄔波難陁曰汝豈不知我是釋種棄俗出家三蔵俱閑為大法將辯才無滯衆所識知汝言我何處能得大疊者汝豈不知

莫輕小施　以為無福　水滴雖微
終盈大器　諸有智者　小福常修
於勝田中　能招大果

諸妹汝豈不能施一兩縷耶報言我能有云我施半兩有云我施一分如是乃至盡五百人咸隨喜捨鄔波難陁告曰諸妹既有捨心縷須精細彼云聖者我等皆是撚麁縷人不能精細然有一女能作細縷鄔波難陁曰試喚来看即便喚至鄔波難陁報曰少女汝試撚看彼即為撚鄔波難陁曰此未能善更好撚看如是至三女人報曰聖者過此已往我所不堪鄔波難陁曰姉妹汝等咸應如斯細撚報曰除此少女我等不能鄔波難陁曰汝豈不能換其作業此為撚細汝為撚麁報言此女許者我等隨作鄔

一切有部毗奈耶卷第二十二 第二十三張

波難陁報少女曰汝樂福者可為撚之彼便報曰聖者若撚細縷多時方辦幸勿疾催鄔波難陁見其許已呪願而去既經多日便来問縷諸女悉皆持縷相施鄔波難陁既受得縷皆與呪願此之施物是莊嚴心是心資助勝定資粮當獲人天上妙衣服時鄔波難陁即持其縷還詣寺中告諸苾芻曰具壽試看此縷麁細如何彼皆報曰極妙細縷然不知大德頗別好織師不鄔波難陁曰豈不仁等欺輕我耶我若向者不出家者一切伎巧無不精研何況織師而不識別諸人報曰豈敢相輕恐不知處若須織師者於某坊中有縫纈織師并有巧婦善能織疊若得此縷必成好衣報言善哉具壽教處好匠者此即是仁為我織疊鄔波難陁遂持其縷詣織師處素非親友而說頌曰

善人勝美譽　雖遠悉知聞　如大雪山王
人皆共瞻仰　愚者守癡惑　雖近不知聞
如闇射箭時　人皆不能見

汝今得大利益獲大名稱遍室羅伐

一切有部毗奈耶卷第二十二 第二十四張

城試為者此縷線其狀何如彼者報
日大佳縷線我若織者當成好疊鄔
波難陀曰賢首為織織師報曰誰與
我價鄔波難陀曰汝諸織師價常不
足於未来世應作貪粮時彼織師迴
覲婦面婦便告曰仁豈不聞此之大
德深相讚歎可宜施手為織疊衣織
師報曰聖者此縷極細多時方得幸
勿相催即為呪願而去既經多日方
重来看是時織師授與其疊時鄔波
難陀受得疊已呪願而去還至寺中
示諸苾芻曰諸具壽試看此疊其狀
何如諸人報言大好白疊若其更得
第二張者剌作兩重僧伽胝服省事
而住修諸善品誠亦善哉鄔波難陀
曰具壽仁等謂我無力能得第二張
耶仁等試看我今如何教化其疊晨
朝著衣持鉢便於別門入室羅伐城
從他見縷至健額織師所廣說如前
以縷相示彼言好縷我若織者成好
上疊若尒為織荅言價出何人報曰
汝之織師不解修福於當来世貧窮
未休應可更為資粮之業報言聖者

一切有部毗奈耶卷第二十二　第二十三張　去

前為織衣致他飲食比来還債猶未
能了今更虛作事欲如何鄔波難陀
覩彼婦面夫言聖者假令婦欲我實
不能鄔波難陀怒而告曰汝健額織
師我今指汝禿頂為誓若我不能使
汝織者我不復名鄔波難陀矣時彼
織師瞋而告曰汝禿沙門我指為誓
我必不能與汝織疊鄔波難陀即便
瞋忿思量而去時憍薩羅勝光大王
有得意臣名曰賢善與鄔波難陀是
舊知識送行詣彼既至門所而問之
曰賢善在不報言向市時鄔波難陀
即便就市見之是時賢善在沽酒家
鄔波難陀至其門所遣信入喚為報
賢善鄔波難陀要欲相見可暫出来
使者報知賢善尋出即便合掌云我
敬礼大德鄔波難陀時鄔波難陀告
言賢善無病長壽我比謂汝常勤公
事寧知閑隙得在酒家報言聖者我
因公事来至於此大德何緣至此相
見報言我有少縷可為織衣仁當獲
福報言我當奉疊何勞織耶鄔波難
陀曰斯誠善事然我此縷是信心物

一切有部毗奈耶卷第二十二　第二十六張　去

豈虛棄耶時彼即便命一使者報云
汝去語當織人汝等可為大德鄔波
難陀織好白疊鄔波難陀曰賢善此
亦無勞告當織者然於某坊有一健
額織師幷有巧婦可令彼織是時賢
善即令使者汝今宜往健額織師所
報言賢善令織此衣時彼使者持縷
至彼告曰大臣賢善遣將此縷可為
織衣織師見縷訖即便憒憹報使者
言我之番次先已織訖時彼使人持
縷還去至賢善所具說所由賢善報
曰汝去語之令織此衣後番相放使
者便去以語報知織師荅曰大臣賢
善於城中秉權有力我寧移去不住
於此誰能越次為織作耶使者還去
具以其語報賢善知賢善復更報使
者曰汝可還語當織之人令依番次
為織此疊鄔波難陀聞已告曰餘人
不能推健額者賢善還令使者汝當
更至健額之所報言為織我還汝價
使者便往鄔波難陀亦即隨出告使
者曰愚癡人誰復令汝承事王臣汝
合多與枚木令擔𣗳立豈容為片作

第二十七張　去

務頻遣賢善勞心汝豈不能三織師
所作如是說賢善遣汝織斯白疊若
言我不能者以手綰髮拳打脊梁若
叫喚者卷其織具勿令執作若其婦
女來唱喚時急曳頭髮牽使出門而
告之曰汝今違拒賢善教令勝光大
王必當罰汝五百金錢語言懸擬人
汝若能得織成此衣者彼多與汝辛
苦之直何須還往空置劬勞時彼使
者還至織師所報曰賢善作如是語
汝當為織我酬汝價織師答曰我今
不能越次織此疊衣使者以手捉髮
拳打脊梁彼即大叫便卷織機其婦
唱喚遂捉其髮曳之而去報言汝等
違拒大臣教命勝光大王必當罰汝
五百金錢婦聞是已便大驚怖告其
夫曰我等繫獄誰當救濟必嬰枷鏁
而取終亡我今宜可織此大疊織師
即便報使者曰勿將我去付彼法官
我當與汝辛苦之直隨汝求心可留
其線使者留縷而去是時織師報其
婦曰賢首我今為織令其失縷復不
成衣婦便報曰看此形勢豪強沙門

若織惡衣豈肯相放即便辛苦為織
疊衣即織衣了鄔波難陀便就彼家
索取其疊織師告曰大德可不與我
飲數直耶報言窮人從我索酒何不
飲毒及數糟耶時彼織師便生嫌賤
出毀罵言沙門釋子造作惡行非沙
門法如何自乞縷線或因說法或假
託王力令非親人織衣共相惱亂時
諸苾芻聞是語已具以白佛尒時世
尊集苾芻眾問鄔波難陀彼言實尒
種種呵責廣說乃至我今制其學處
應如是說

若復苾芻自乞縷線使非親織師織
作衣若得衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上
自乞縷者或一兩半兩等使非親者
廣說如上織師者謂客織人衣有七
種亦如上說若得衣者犯捨墮捨法
如上此中犯相其事云何苾芻從非
親乞縷使非親織皆得惡作得衣之
時便犯捨墮苾芻從非親乞縷使親織
衣乞時惡作得衣無罪苾芻從親乞
縷使非親織乞時無犯得衣捨墮惡

作苾芻從親乞縷使親而織二俱無犯苾
芻從非親乞縷自織其衣乞時惡作
衣成亦惡作罪苾芻從親乞縷自織
其疊乞時無犯衣成惡作若酬價織者
無犯又無犯者謂初犯人或癡狂心
亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第二十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶卷第二十三　六

三藏法師義淨奉　制譯

勸織師學處第二十四

佘時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園時此城中有一長者娶妻未
久夫婦二人俱作邪行與外私通事
廣如前從非親居士乞衣具說緣起
乃至彼婦告其夫曰聖子大德鄔波
難陀頻於我等為說法要我等於彼
未表敬心衣食之中宜申供養長者
報曰賢首善哉應作婦曰我有細縷
令其織師織作鉢吒（言鉢吒者謂是大疊一作此疊量可長五肘此方旣無但言大疊前云大疊者梵本皆曰鉢吒此云僕疊）持與大德鄔
波難陀令其披服便將縷線與彼織
師告曰賢首汝以此縷織作鉢吒擬
奉大德鄔波難陀織師曰如是為作
時彼使女聞是說已作如是念我以
此言當告大德鄔波難陀令彼歡喜
時鄔波難陀晨朝著衣持鉢入城乞
食次到其舍見彼使女掃灑門庭遙
見鄔波難陀故幕而礼白言聖者我
有喜言敢欲相告報言欲道何事女
曰宅主夫婦欲以鉢吒奉施大德鄔
波難陀曰世間含示我當一數此之
使女亦復詣知即告女曰汝今弄我
報曰豈敢相弄鄔波難陀曰若其實
者家長頭時當為求懺若其虛者多與
汝杖還令依舊衣食不充女復報曰
若大德不信應往某處某織師家日
自觀見即便往彼到織師舍告言賢
首此之鉢吒欲為誰織織師報曰此
為大德鄔波難陀即便告曰汝頗曾
識鄔波難陀不報言我不曾識報曰
我是鄔波難陀賢首此之鉢吒本為
我織宜可長申復令寬廣彼便答曰
聖者如其緣少何處求之報言長者
自當相與我亦復當與汝勞直即便
捨去更於後日著衣持鉢入城乞食
次至勝鬘夫人所住之宅便為敷座
令其安坐夫人礼足在一面坐為聽
法故時鄔波難陀即為說法既聞法
已白言聖者今日頗有受請食處為
巡門乞耶鄔波難陀報言巡乞勝鬘
夫人便作是念誰有施食能過於我
即便取鉢以好美團盛滿授與彼受
得已願言無病出門而去即便往到
織師之家報言賢首汝當展手既見

晨巳持一美團授與令食彼既食已
問言氣味何似答言聖者此歡喜團
極成美妙問言汝曾得此美好食耶
答言實未曾食報言可展衣裙彼即
展裙以鉢美團悉皆傾與報言賢首
為我好織我更時時知汝辛苦於廣
長中更可增益報言縷線誰當見添
鄔波難陀曰施主邊索後時線盡往
施主家于時夫在婦無報言長者我
令縷盡當為添之長者即便以縷相
與後還縷盡更就家索于時婦在
夫無報言大家我今縷盡更為添
之其婦即便以縷相與復還縷盡
更就家索于時正屬夫婦皆在報
言長者為織鉢吒其縷復盡可更
相添婦曰所織鉢吒豈更增大夫
問婦曰我曾添縷汝亦添之報言
我添長者曰豈可鉢吒倍更增廣
織師報曰豈是新增初張擬日大德
親來於廣長中令我增益我便用語
而更增廣婦便念曰吾今試往看彼
鉢吒其狀何如即便持縷至織師宅
見其鉢吒極甚廣大堅密嚴好即便
努目含嗔告曰我此上疊不與苾芻

我當為彼更織餘疊語已便去時鄔波難陀時時来問其男子衣欲了未織師報曰我雖欲了仁今未了鄔波難陀曰汝言何義報言彼長者婦觀見鉢吒勞目合瞋作如是語我此上疊不與苾芻我當為彼更織餘疊鄔波難陀告曰男子知我於汝有恩情不報曰極知所遺美團食猶未盡報言男子見我在彼長者宅内汝當持疊至彼相還織師曰聖者宜去待我片時料理餘縷送至彼家鄔波難陀即往其宅背門而坐時長者妻便来礼足向門而坐時彼織師持鉢吒至其婦遥見舉手相遮不令其進于時織師佯不相見低面而入便以鉢吒置婦懐内告言此是鉢吒時鄔波難陀即便攬取為其呪願廣說如前婦便報曰聖者待長者来自手持施鄔波難陀曰我且為染長者若来以仙人服如法相施婦便報曰聖者世尊有說白色為勝報曰仙人服勝我為染之即便離座出門而去時彼織師從婦索直報言男子汝今失我鉢吒

更從索直即宜疾去其將衣者從彼覓錢是時織師即便疾詣鄔波難陀所報言聖者還我織價報言汝宜可向長者處求即便還来至長者處從索織價長者瞋怒同前發遣復至鄔波難陀所從索衣直報言更去彼當還汝即便復去報長者曰還我衣價彼便大怒而報之曰汝若休去我亦不言若更来者當以破瓦挽繫汝頭下繞室羅伐城告令人衆聞是語已還至鄔波難陀所告言聖者彼長者婦期剋於我汝若停息我亦不言若更来者當以破瓦挽繫汝頭下繞室羅伐城告令人衆唯願聖者愍我貧人當還織價鄔波難陀告曰男子若他為我織衣服時令我還價者我今豈有三衣鉢耶汝若索者可来共筭汝所得我美團之類計直幾多且論麺價乃至酥油糖蜜香物之屬及至弄了過其織價報言男子汝虧却負我錢因何從索織價久立日中困而放去時彼織師既得脫已極生嫌賤作罵詈言沙門釋子不知猒足恩義與

我更徵其價非真沙門有何正法諸苾芻聞以事白佛佛以此緣集苾芻衆問鄔波難陀汝實作如是不端嚴事耶答言實尓世尊種種呵責乃至制其學處應如是說

若復苾芻有非親居士居士婦為苾芻使非親織師織作衣此苾芻先不受請便生異念詣彼織師所作如是言汝今知不此衣為我織善哉織師應好織淨梳治善簡擇極堅打我當以少多鉢食或鉢食之類或復食直而相濟給若苾芻以如是物與織師求得衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻者謂鄔波難陀及餘諸類親非親義及七種衣廣如上說先不受請者謂未曾告知便生異念者謂心欲求衣詣彼織師等者謂自述其意為我織者明為巳身應好織者欲令衣長善應量故淨梳治者欲令衣廣及鮮白故善簡擇者謂除其結令精細故極堅打者欲令滑澤及密緻故我當以少多鉢食者謂與五種珂但尼食五種蒲膳尼食或以鉢食之類者

謂以生穀等與之或復食直者謂與
其價言苾芻者謂鄔波難陀以如是
物者謂是上尊得衣者謂衣入手泥
薩祇者並如上說此中犯事其相云
何若苾芻為求衣故從座而起整理
衣服持二五種食等至織師所而授
與之勸令好織皆得惡作得衣之時
即犯捨墮親非親等並如上說

奪衣學處第二十五

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨
園時六眾苾芻常法如是若與他出
家及受圓具若彼門徒共住之時未
知師主行惡行者便與共住若其於
後知其行跡即便棄之與善苾芻而
為同住唯除佛教每日三時來詣師
所恭敬礼拜時難陀苾芻有一共住
弟子名曰達摩常懷慚恥追悔為心
於諸學處愛樂尊重彼未曾知難陀
惡行與之共住既知行跡即便捨之
與善苾芻而為同住除三時礼于時
世尊命具壽阿難陀曰汝往告諸苾
芻世尊欲往憍薩羅人間遊行若諸
具壽樂隨從者應料理衣服時具壽

一切有部毗奈耶卷第二十五　第十七張

阿難陀奉佛教已至苾芻所如教宣
告時難陀苾芻聞是教已便告鄔波
難陀曰世尊有教欲去遊行我等住
此日歷百門方能滿腹若我隨佛出
遊行者雖有十八種希奇利益然而
無量百千大眾圍繞多飲濁水設樹
下坐亦無由得我今寧可將一故識
苾芻讚歎三寶在前而去若如是者
我等方得安樂而行多獲利養時鄔
波難陀聞已作如是語阿遮利耶仁
今捨棄金鉢求瓦盂耶仁之弟子名
曰達摩常懷慚恥追悔為念於諸學
處愛樂奉持彼尚懷恥不未餘人豈
肯相逐然佛世尊說四攝事謂布施
愛語利行同事若行此者彼或容来
我等皆無誰肯同住是時達摩有僧
伽胝稍多故破有人與疊更欲造新
便作是念我今當去問鄔波馱耶欲
造僧伽胝便持所得疊往難陀所時
有乞食苾芻見達摩去問曰具壽達
摩欲之何處彼便報言我有故僧伽
胝今得此疊往問鄔波馱耶欲更新
造乞食苾芻聞而告曰汝若更造新

一切有部毗奈耶卷第二十三　第八張　去

六衣者此之故物當與我来報言好
是時達摩至難陀所白言鄔波馱耶
我僧伽胝故今得此疊欲造新衣故
来請白時鄔波難陀報難陀曰阿遮
梨耶今正是時難陀報曰具壽達摩
我有僧伽胝今持與汝何用造新達
摩報曰不須鄔波馱耶我但縫此而
作大衣鄔波難陀告曰達摩我昔別
聞今時別見我比聞汝常懷慚恥追
悔為心於諸學處愛樂奉持我實不
知汝違師教豈可汝師相勸為惡是
時達摩聞尊者責默尒無對難陀便
以僧伽胝而授與之彼便為受作如
是語鄔波馱耶當受此疊難陀告曰
具壽達摩我豈共汝換易衣耶此疊
汝自受用達摩便念我今何用此疏
物耶即便白師我今欲將此疊施與
僧伽曾有乞食苾芻從負故僧伽胝
今欲與彼師曰隨意即以疊施僧伽僧
伽胝與乞食者達摩便於他日著僧
伽胝礼親教師足是時難陀報達摩
曰具壽阿難陀傳世尊教令者欲向
人間遊行能隨從者可料理衣服我

一切有部毗奈耶卷第二十三　第九張

等若住於此日歷百門方能滿腹若我隨佛出遊行者雖有十八種希奇利益然而無量百千大衆圍繞多飲濁水設樹下坐亦無由得我等宜應讚歎三寶在前而去若如是者我等方得安樂而行多獲利養達摩報曰鄔波馱耶若從佛行有十八種利然鄔波馱耶將為過患我今請樂從佛世尊難陀報曰具壽汝隨我去達摩報曰鄔波馱耶我不前行願隨佛後難陀瞋忿即便告曰愚癡物我豈為福與汝大衣本意望汝隨我後去若不去者還我衣来我不與汝是時達摩即自思念我寧無衣不能共此六惡行人相隨而去容生過惡即還彼衣尒時世尊大衆圍遶廣如上說隨路而去諸佛常法將欲行時猶如象王全身右顧勿令徒衆披服乖儀便見達摩者上下二衣欲人問遊履見已便告具壽阿難陀曰阿難陀豈安居後苾芻不得衣利耶阿難陀白佛言大德苾芻得衣佛言若得衣者何意達摩苾芻但著上下二衣欲人問

遊戲時具壽阿難陀具以因緣而白世尊世尊告曰豈有苾芻與他衣已而更奪耶尒時世尊以此因緣問難陀曰汝實奪衣荅言實奪佛以種種呵責廣說如前乃至制其學處應如是說

若復苾芻先與苾芻衣後於後時惱瞋罵詈生嫌賤心若自奪若教他奪報言還我衣来不與汝若衣離彼身自受用者泥薩祇波逸底迦若復苾芻者謂釋子難陀與苾芻者謂是達摩衣有七種如前廣說與衣者謂與共住門人或復餘類後時者謂於別日惱瞋罵詈生嫌賤心者謂身語心現瞋恚相自奪使人奪取彼衣離身者謂摠離身自受用者謂屬已也泥薩祇波逸底迦者廣如前說此中犯相其事云何有三種相謂身語二俱身者若先與衣後懷瞋恨手自奪取或牽或挽然口不言乃至衣角未離身時得惡作罪離身之時便招捨墮是名身業語者謂出其言而奪彼衣不動身手結罪同前二俱者謂以身

語而奪其衣結罪同前言教他者若教苾芻奪彼衣時衣未離身二俱惡作若離身者俱得波逸底迦主有捨過若教尼奪罪亦同此下之三衆皆得惡作若諸俗人男女奪者得無量罪無犯者有二種一為難事二為順教言難事者若其二師見已門徒於恐怖等處或在非時河岸涉險恐其失落強奪取衣此皆無過言順教者若其二師見已門徒與惡知識而為狎習或同路去奪取其衣勿令造惡是名順教又無犯者謂最初犯人或癡狂心乱痛惱所纏

急難施衣學處第二十六

佛在室羅伐城給孤獨園逝多林於聚落中有一長者信心賢善於阿蘭若中奉為僧伽造一住處種種莊嚴悉皆具足有六十苾芻而作於此四事供養無不豐贍是時長者遇病身亡從此已後供養斷絕時諸苾芻詣其子所告言賢首汝父造寺供養六十苾芻衣食豐足汝今頗能作是事不子荅之曰有能施百或有施千乃

至一億或有自身而不能濟我今不
能如父供養時諸苾芻聞是語已悉
皆捨去于時有二年老苾芻是此村
人出家離俗自行乞食住此寺中從
於異時北方商旅既見其寺即便俱
入高聲讚歎周旋制底遍觀房宇皆
見空虛便作是念應是苾芻宴默而
住或可往詣晝日閑林更復細觀見
二老者即便告曰阿遮利耶此寺苾
芻今在何處即以上事而具告知商
主聞已告同旅曰我於長夜常有此
念善哉我於何時得為僧伽造一住
處安置苾芻衣食供養此寺造訖現
無施主我當補處供養衆僧即便張
一大疊以物置上告諸人曰君等若
能見隨喜者幸可量力各出少多共
求福事時諸商人各持惠施便獲多
物于時商主告老苾芻曰阿遮利耶
此物擬供六十苾芻於此安居以充
衣食直此是月八日直此是十四十
五日直此是供病醫藥直此是衣利
有供苾芻招攜住此我至夏末當更
重來一百苾芻隨力供養作是語已
有部毗奈耶卷第二十三 第十三張 六

禮拜而去一老苾芻報同伴曰今多
獲利誰當藏舉報言小者當舉其時
小者即為舉之誰復當往室羅伐城
喚諸苾芻來住於此報言小者小者
答曰我已掌衣仁當自去時老苾芻
即便往詣室羅伐城向逝多林六衆
常法恒令一人住寺門首時鄔波難
陀在門首住遙見老苾芻來猶如獲
花鄔波難陀便作是念此老耆宿從
何而來告言善來善來六德彼告曰
敬禮阿遮利耶敬禮鄔波馱耶鄔波
難陀即生是念此是摩訶羅不辨尊
卑即問之曰老叟從何處來答曰我
從某處毗訶羅來告言老叟為是毗
訶羅為是毗伽多彼便問言何謂毗
訶羅何謂毗伽多答言衆事豐贍是
毗訶羅所須闕乏是毗伽多報言往
昔毗伽名今曰毗訶羅鄔波難陀曰
何意如是報曰北方商人來入寺中
捨財供養須六十人我今故來喚苾
芻衆鄔波難陀聞斯語已即作是念
令此老叟勿令入寺告曰汝欲於此
談諸苾芻老叟知不勝光大王種種
有部毗奈耶卷第二十三 第十四張 六

衣食供養苾芻及勝鬘夫人行雨夫
人并刹帝利給孤獨長者仙授古舊
毗舍佉母善生夫人更有衆多淨信
婆羅門長者居士等上座日日常為
呪願諸有苾芻未來至者情樂欲來
現在衆僧歡心樂住四事供養曾無
闕乏世尊大師親為說法法食兩途
皆無闕少若其六衆知汝欲來請諸苾
芻者必當與汝作驅擯羯磨然我兄
弟現有六人人各有十弟子為憐汝
故我等當行時老苾芻報鄔波難陀
曰聖者我欲暫往禮世尊足方還故
居鄔波難陀作是念若有諸餘黑鉢
之類聞斯告時在前而去即便報曰
老叟汝豈不聞佛說頌言
諸法心為首 心勝心速疾 由心清淨故
讚歎并身禮 當受勝妙樂 如影鎮隨形
時鄔波難陀說此語已即捉其項按
使低頭汝應口道南謨佛陀南謨達
摩南謨僧伽彼便告曰阿遮利耶我
今渴乏應求水飲鄔波難陀報言老
叟可於此住我以洴缾添水令滿於
此飲之即便取水令其飲訖報言老
有部毗奈耶卷第二十三 第十五張 去

叟即宜可去更莫久留遠送登途勿
令其返六衆常法至日暮時同聚一
處有善惡事皆相報知時鄔波難陁
便入寺內告六衆曰諸具壽我等何
時免此辛苦彼便問曰大德頗有少
多奇異消息報言有某處聚落有毗
訶羅北方商人来至其所情樂供養
六十苾芻衣食豐足無所闕少諸人
聞已咸云我去我等於彼作安居不
鄔波難陁曰不於彼處而作安居我
等往彼於前夏中皆食噉已還来至
此作後安居即將門徒隨路而去既
至彼已舊住二人遥見来至報言善
来善来諸具壽即便授與房舍卧具
及諸小座安水器物于時六衆作如
是議我等遠来有所求覓其所為事
宜共觀瞻即語老苾芻曰現有利養
可將出来時二苾芻禀性質直所有
利物並將出現此是六十苾芻供安
居物此供常食此是月八日十四十
五日所費之直此是醫藥所須及供
衣之利是時六衆撿見物已自相謂
曰此二老慳不肯施設精妙飡噉供

一切有部毗奈耶卷第三十三　第十六張　主

養衆僧然此老叟已為守護僧家資
具頗成勞苦宜應放免駈役之事時
二老人既蒙放免極生歡悦六衆相
謂我等應差能撿校者日日之中能
為僧伽作十八種奇妙餅果供養僧
者即便差作知事之人彼受僧教日
日常營上妙飲食未久之間財物罄
盡時知事人於上座前白言大德僧
家食直今並已盡唯餘一日上座告
曰具壽若戒不具者可待節日我等
戒行具足豈待日耶現有八日十四日
十五日擬供養者皆預致之其受事
人依教即營悉皆食訖復白衆曰餘
一日食在上座報曰五取蘊身常嬰
病苦所有藥直亦可取之現有衣資
亦須分却各自持去隨路而歸即便
相與分其衣直復白衆曰一日粥在
鄔波難陁告知事曰喚老叟来報曰
汝本請僧云三月內供養豈足未滿
一月悉皆罄盡彼二荅曰豈可施主
遣日日中作十八種奇妙餅果常飡
好食上座報曰老叟得食之時徑頭
飡噉今聞罄盡出嫌賤言鄔波難陁

一切有部毗奈耶卷第三十三　第十七張　主

告知事人曰此二老叟衆應與作駈
擯羯磨有餘復云汝二老人疾當求
懺若更遲者久事徑頭項筋舒脱彼
二即便對衆求懺補捺伐蘇告衆曰
諸具壽此二老人禀性愚直大衆慈
悲可共容恕大衆即便布施歡喜鄔
波難陁報老叟曰此聚落人全無信
敬我等於此乞食難求若更有餘即
可擎出必其無者我等當行彼二荅
曰大德更無遺子時六十人悉皆隨
路往室羅伐城即至彼已咸坐後夏
三月既了彼舊商人還来至此同前
入寺讃歎礼拜巡房重見二老苾芻
問言寺內苾芻今何所在報言賢首
此無苾芻商人曰豈不我云請六十
苾芻於此坐夏時二老人具以事告
商主報曰仁於何處請得苾芻報言
六衆苾芻幷其徒伴商主報曰仁往
大海取假瑠璃豈逝多林更無餘人
仁等何因但請六衆是時商主及諸
商人各生嫌賤沙門釋子無有耻愧
破壞淨法我等初起信芽即令摧折
諸苾芻聞以事白佛佛言夏中分物

一切有部毗奈耶卷第三十三　第十八張　主

有此過生故諸苾芻不應夏中分夏利物若夏中分者得越法罪此是緣起尚未制戒即於尒時於此城中苾芻尼大世主常修寂定所有門徒亦皆宴寂法與苾芻尼常樂持經所有門徒亦持經藏斯之二人同居一寺若大世主門徒從定起已時法與尼告門徒曰諸妹世尊聽許諸苾芻尼出家圓具皆是大世主勸請之力如世尊說若人能護他意當生多福諸妹汝等亦應作無常觀是時門徒隨教而作若法與門徒讀誦之時大世主告門徒曰諸妹如來世尊於三大劫修諸苦行無量百千六波羅蜜多悉皆圓滿證無上智斯等皆為饒益有情如世尊說若人能護他意當生多福諸妹汝等亦應誦無常經是時門徒隨教而作時二苾芻尼及諸門徒相將讚故所修善品不能增進如花少水有鄔波索迦名毗舍佉於法與苾芻尼深生敬信彼於苾芻尼所須資具皆隨意與時毗舍佉曾於一時至法與尼所為申礼敬既至其所尼

一切有部毗奈耶卷第二十三 第一九張 十三

便告曰鄔波索迦多苾芻尼共在一處而作安居更相護惜所修善品不能增進如花少水汝頗能與苾芻尼眾別造寺不彼即報言聖者我大有物而無其地地皆屬王我無由得法與報曰必其能者我為白王望得其地毗舍佉曰若得地者當為造寺時法與尼即便往詣勝鬘夫人所是時夫人見法與來告言善來善來聖者可於此坐尼既坐已便礼雙足告言聖者何意得來報言夫人我今欲為諸苾芻尼造一住處然地皆屬王無處能作我為地故欲白王知夫人報曰聖者當去我為白王時法與尼呪願無病從坐而去是時夫人往詣王所白言大王王於今日獲得大利聖者法與苾芻尼來至王宅王言聖者何為得來夫人報曰聖者意欲為苾芻尼造一住處彼言大地皆屬於王為求地故欲有啓白王便答曰必其聖者須我中宮將欲造寺我當捨與別造居宅若不欲者隨所樂處任情修造是時夫人得王教已令使往報

一切有部毗奈耶卷第二十三 第二十張 六

聖者王今隨願王言必其聖者須我中宮將欲造寺我當捨與別造居宅若不欲者隨所樂處任情修造時法與尼聞是教已具報毗舍佉知時勝軍王有二將師一名善劍二名善弓當尒之時善劍持兵出師他處是時彼婦與外私通近彼家邊有空閑處法與求地遂便至此法與報曰此中造寺形勝可愛時毗舍佉即於此地造寺興功未久之間寺便成立時苾芻尼遂與門徒於此居止時善劍軍旋師歸故彼之婦女隨意遊從時彼諸人尋逐得已將還至舍以杖打之悉皆號叫出大音聲諸尼皆來白法與曰聖者我避天雨返溺河中時法與尼聞是語已作如是念彼諸人等有善根不即便觀察知有善根繫屬於誰皆在我所即報門徒曰諸妹為欲化度當忍受之時法與尼遂以瓦盆置於一處告門徒曰諸妹所有殘食皆當置此時彼諸尼有殘餅食皆安於此時小男女來入寺中若是男者時法與尼以油置手令自摩頭以

一切有部毗奈耶卷第二十三 第二十二張 六

其殘餅而授與之若是女者時法與尼自持香油塗其頂上皆以殘餅與之令食時諸男女得餅果已悉將歸家其母見已皆問之曰汝於何處得此餅來答云聖者法與惠我令食諸母聞已皆作是念觀此憐愛便是聖者法與助我養兒由此事故便於尼處敬信倍深各生是念若我夫主更去征行我等皆當詣聖者所承事供養便於後時彼之夫主從軍而去時法與尼知彼諸女堪受化度便遣門徒灑掃庭宇以新牛糞而塗拭之并安澡豆及以淨水嚴設香花并供養具美音聲者老令讚佛時彼婦人夫主去已皆相呼命來入寺中至法與所時尼見已報言善來姊妹彼皆敬礼共相問訊授以澡豆灌以淨水令洗手已悉與香花教其右旋供養制底歌詠讚歎既供養已時法與尼於大衆前就座而坐時諸婦女皆致敬已當前而坐為聽法故時法與苾芻尼觀衆根機界性差別隨其意樂而為說法令彼諸女心得開悟即於座

一切有部毗奈耶卷第二十二　第二十二張　去

上以金剛智杵摧破二十種薩迦耶見山皆得預流果廣說如前雖三惡趣得涅槃道歸依三寶受五學處不殺生乃至不飲酒成鄔波斯迦

時諸婦女礼尼衆已各並歸舍既至舍已灑掃家庭以新牛糞淨塗拭訖威儀庠序寂止而居後於異時夫主迴軍各在途中而作是念我家中婦共何男子行非法耶時彼諸婦聞智歸還皆共出迎既相見已報言善來善來聖子辛苦即各引還至其居宅時彼諸婦各與其夫香油塗身湯水沐浴供以美食冠帶花纓時彼諸人各作是念希有今日礼節威儀皆問婦曰何意今者供給異常婦答夫曰聖子知不我蒙聖者法與苾芻尼為說妙法能令我等於生死中雖復流轉極重煩惱不復現行猶如往日時彼夫主各生是念聖者法與能調難調我之妻室於昔日來多造邪行我以種種杖捶苦言責罰然不能改白蒙聖者為說法故便得調伏此則聖者惠我大恩我等宜應共白王知往至

一切有部毗奈耶卷第二十三　第二十三張　大

寺中礼拜聖者時法與尼觀彼根機堪受化度即便掃灑房宇廣說如前令彼諸人皆得見諦讚歎希有如前具說乃至歸依三寶受五學處作如是語聖者我從今日乃至不以故心損蟻子命然而我等持刀自活今時斷殺其欲如何尼便報曰賢首執無鏃箭持無弦弓手把木刀勿生害意諸人答曰我等奉行彼諸軍士既見諦已不飲酒不博弈不行邪行由斯家業受用豐饒所有象馬養飴如法亦皆肥盛後於異時憍薩羅勝光王邊隅逆命發兵往征所去軍師皆被他敗復令將去還遭沒落時國大臣進白王曰邊隅兵盛王師日羸王不親行彼難尅伐王聞是語即便宜令普告諸人於我國中持刀活命者悉皆隨我伐彼不臣王有二軍一名善劍二名善弓王既出已令善劍先鋒善弓後殿王見前軍人馬肥盛王問大臣曰此是何軍大臣白言是王善劍軍前鋒而去時王迴顧見其後軍人馬羸瘦王問大臣曰此是何軍大

一切有部毗奈耶卷第二十三　第二十四張

臣白言是王善弓軍以為後殿王曰御等豈可給軍粮不平等與大臣白言均平給與王曰奕来彼便喚至王親問曰汝軍得粮豈不均等白言大王得料相似王曰何故前軍人馬肥盛汝之軍衆羸瘦如是彼白王曰我等若執無鏃箭持無弦弓手把木刀不欲傷害所有兵器賣以充食我等軍兵亦皆肥盛王聞此語問前軍曰汝等豈可執無鏃箭持無弦弓手把木刀不欲傷害白言實尒王曰汝等豈欲將我至彼令他殺耶即便白言豈可器仗而能鬪戰終須人力方破彼軍王聞忿怒告云若器仗不能戰人能戰者汝等宜去略破彼城作是語已王便廻駕時前軍人詣法與尼處告言聖者王遣我等往伐彼城我等今時欲作何計法與報曰賢首仁等但去至彼邊城必當得勝然每於宿處誦三啓經既至邊隅圍彼城郭即於其夜通宵誦經稱天等名而為呪願願以此福資及梵天此世界主帝釋天王并四護世及十八種大藥

切有部毗奈耶卷第三十三　第二十五張　去

叉三般支迦藥叉大將執杖神三所有眷屬難陁鄔波難陁大龍王等時彼軍人聞法與苾芻尼所說事已即便礼足歡喜而去每於住處誦三啓經既至彼已遍圍城郭即於是日通夜誦經時彼將軍依法與尼所教之法遂廣為呪願如前具說并設祭食供養天神當尒之時北方多聞天王須往衆多藥叉集處聞諸軍衆說呪願聲便生是念誰稱我名而為呪願遂俯觀察見諸軍衆復作是念我此法弟非覆駈即告般支迦藥叉將軍曰此之軍兵是我法弟非覆駈役汝等宜應降伏此城付彼軍衆藥叉敬諾即便去斯不遠化作軍衆象如大山馬形如象車如樓閣人等藥叉時城內人遥見軍来生大恐怖共相告曰國之與命何者為先國破更求命斷難續宜當保命豈顧城耶遂即各捨兵器開大城門自繫其頸求哀乞命時善鬪軍見斯事已各起悲憐不加殺害取其將帥并諸封直皆大歡喜返旆而歸到其王所白言大

切有部毗奈耶卷第三十三　第二十六張　云

王此是兵衆及封直之物王極欣慶告軍人曰所將封直用賞勞勤俘虜諸人設盟還放時善弓軍人便作是念我等出師安隱歸故斯等皆是聖者法與威神之力遂相謂曰由聖者力使我得勝令持此封直供養聖者即便持物往至其所報言聖者我等保命戰勝言歸國王歡喜賞賜豐饒令持至此略表丹心唯願慈悲為受斯物法與報曰賢首若於三寶不興供養雖生天上而受貧苦汝等宜應於佛法僧而興供養當令汝等於長夜中常受安樂時彼諸人蒙斯教已皆往逝多林請佛及僧於三月夏安居內有所須者悉皆供給於日日中每於食前供養三寶於食後時聽聞妙法初夜後夜繫念思惟後於異時復有邊隅不臣王命時王遂勅善弓軍曰汝等可去伐彼邊隅時善弓軍白大王曰我兵羸弱彼軍強盛可令彼去我更後番王命善鬪軍曰汝等可去伐彼邊隅彼軍白王我番已了未合軍行王曰且應此番後當免汝

一切有部毗奈耶卷第三十三　第二十七張　去

時彼軍人承王教已共相議曰前伏
彼城是藥叉衆威神之力我今更去
定死無疑然而我等於三月內請佛
及僧隨有所須悉皆供給我等宜可
奉彼夏衣從軍而去即持衣物往逝
多林于時世尊宴默而坐諸人持物
詣苾芻所白言聖者我等被使往伐
邊隅於彼戰亡難期再入此是夏中
施物幸為受之時諸苾芻報言賢首
大師世尊已制學處不許我等夏內
分衣我不敢受報言聖者幸當受取
置在一處待夏了日衆共分之諸人
以衣置一房中便捨而去時彼諸人
持先器仗師旅而出時給孤獨長者
見而問曰君等何之報言長者欲往
征行長者報曰豈非君等先已征還
答言行了若尒何故復更征行報言
王遣我等且應此番後當相免長者
報曰且住於此我為白王是時長者
便詣王所白王曰王今何意使善鉤
軍王曰某城叛逆今往討之長者曰
彼當番未王言已去長者曰若如是
者何故頻行王曰後番放免長者曰

王今知不執無鐵箭持無弦弓手把
木刀能降他不然彼軍人皆是佛子
乃至蟻不故斷命前去征討乃是
藥叉天衆為伏彼城今者重行恐將
沒落豈非大王傷害佛子是時大王
知是佛子告大臣曰當宣我教告此
產宅家使知從今已去有征行處更
勿差遣善鉤軍人時諸苾芻夏安居
了往諸人所報曰賢首我隨意事訖
有衣與我彼便報曰聖者我先與之
彼處應取時諸苾芻開房取物但見
蟻蟻土封積成大聚時諸苾芻以緣
白佛佛言應差藏衣苾芻若苾芻五
法不具者此不應差差不應作云何
為五謂有愛恚怖癡藏與未藏不能
曉了五法具者此即應差差應令作
云何為五謂無愛恚怖癡藏與未藏
善能曉了如是應差先當勸諭一苾
芻曰汝某甲能與僧伽於夏三月中
藏護衣不若言能者應敷坐席次鳴
揵稚以言白訖僧伽盡集令一苾芻
作白羯磨尒時世尊讚歎持戒及尊
敬戒者少欲知足行杜多行威儀嚴

肅知量而受隨順苾芻所行之法為
宣說已告諸苾芻曰前是創制此是
隨開為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻前三月夏安居十日未滿八
月半未滿有急施衣苾芻須者應受乃
至施衣時應畜若過畜者泥薩祇波逸
底迦苾芻者謂佛法中人十日未至八
月半者謂去隨意時有十日在前三月
夏安居者非後安居也有急施衣者
有其三種云何為五或為自病故施
或為他病者故施或將死時施或為
死亡故施或將行時施苾芻須者謂
心樂欲衣者謂七中隨一應受者謂
受畜已隨意分之乃至施衣時應畜
者謂舉藏也何謂施衣時謂不張羯
恥那衣一月若張羯恥那衣五月是
謂為時過此非時若過此時不作分
別而畜衣者犯捨墮捨之法式廣說如
前此中犯相其事云何若苾芻若於夏
內分夏利養或過時而畜皆得捨墮
若於十日中得五種急施衣分之無
犯若在夏中或時施主欲得自手而
行施者取亦無犯若其差得藏衣苾

苾芻或可施主作如是語我行還自手
當施雖過時分啇亦無犯又無犯者
冣初犯人或癡狂心乱痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

根本說一切有部毗奈耶卷第二十四　土

三藏法師義淨奉　制譯

阿蘭若六夜學處第二十七

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園去斯不遠有一聚落彼有長者大富饒財多諸僕使彼有淨信心意樂賢善彼為僧伽造一住處其狀高大有妙石門周匝欄楯悉皆嚴飾生天梯隥見者歡喜於此住處請六十苾芻夏安居已隨意而去時彼施主見寺空虛令人守護勿使賊徒盜牀褥等是時復有六十苾芻人間遊行屆斯聚落求覓停處時有一人報苾芻曰聖者何不住寺耶答言賢首何有寺耶答言村外林中有好住處苾芻便往見守護人彼遥見已告言善來善來即便以次給與房舍并及牀褥倚枕坐牀并三木并告言聖者可先濾水我今啟白長者知至已告曰長者今仁福德倍更增長有六十客苾芻來至寺所長者聞已即便歡喜報家人曰汝等今可取酥蜜沙糖石蜜蒲萄胡椒乾薑蓽茇皆作非時漿物持往寺中令客僧伽來至住處欲作非時漿令其飽飲家人聞已咸將至寺時諸苾芻既濾水已各住威儀隨處而住是時長者便往寺中遥見苾芻如蓮花華充滿寺內倍益信心極加歸向說伽他曰

若村若林中　若高若下處　僧伽居住者
令生愛樂心

作非時漿調和既了自手授與諸苾芻衆飽飲漿已礼僧伽足自執香鑪引諸僧衆出達制底還歸寺中居上座前長跪而住上座為彼而作呪願已長者白言明日中時唯願聖衆就我宅中哀受微供苾芻許之礼足而去彼於明日辦諸美膳供養僧伽僧伽食已各歸住處復於中後設非時漿既飲漿已為說妙法上座復與呪願是時長者手執香鑪於上座前白大衆曰聖者此之住處我不為身亦不為親屬然本意者但為僧伽造斯住處願見哀愍於此夏安居諸苾芻告長者曰法主世尊今現在室羅伐

城於時時中閒說授記某甲苾芻證阿羅漢某甲苾芻成不淨觀勝光大王示利天人仙授世主毗舍佉母及餘長者婆羅門等並悉敬信我等至彼若法若義皆同受用我等欲往長者白言受法義利唯仁所知衣食資身我願供給願少留心於此停住四事供養當無闕乏上座告言諾具壽如世尊說若其施主有敬信者應須悲愍增長信心我今欲於此住既作留意即便於此內外觀察遂見香花滿樹美果豐枝清沼茂林皆可愛樂上座告曰諸具壽今此住處花果豐盈若前安居果實未熟我等宜作後安居作是議已便後安居時彼長者唯造一寺所有福業皆在其中於此聚落及餘村坊更無別寺諸人福業亦皆臻湊時諸苾芻於此安居多獲利養隨意事了猶未分散時有迦栗底迦賊共相議曰我等當作何業於一歲中不假劬勞豈足衣食有作是說我等宜應偷苾芻物餘賊報曰彼一日中過百門閭辛苦乞索僅得充軀

一切有部毗奈耶卷第三四 第三張 去

彼何所有中有一賊語委苾芻者詳人曰汝不知彼大有財物所以然知此造寺長者信心淳善唯造一寺所有福業皆在其中於此聚落及餘村坊更無別寺諸人福業亦皆臻湊時諸苾芻於此安居多獲利養若不信者可共親觀諸人報曰若爾汝可先觀我當後去彼言我且先行即便整理衣服緩步從容口誦伽他旋行制底便入寺內于時門所有一莫訶羅苾芻彼賊見已禮足而問聖者此是誰寺房宇莊嚴令人愛樂願生天者是其梯隥苾芻報言賢首是某甲長者之所興建問言聖者此是毗訶羅為是毗伽多苾芻問曰何謂毗訶羅何謂毗伽多報曰若資具充滿是毗訶羅若所須闕乏是毗伽多苾芻報曰賢首若如是者此是毗訶羅非毗伽多於此住處資產豐足賊便報曰聖者若足食者不應飡土若足衣者不著樹皮仁之衣服應有多少時莫訶羅稟性愚直便將賊手共造房中報言汝觀架上衣物重復問言聖者

一切有部毗奈耶卷第三四 第四張 去

此是仁物為僧祇耶報言賢首是我私物問言聖者仁是上座為是法師報言賢首我非上座亦非法師我是沙弥在僧之末報曰仁所有物我已知之然於眾家有卧具不報言賢首我在房下尚七事具足何況僧家問言聖者眾家廚內煮食之物為用瓦器為銅釜耶苾芻即便示其庫屋告言於此庫中充滿銅器既知此已賊便欲去報言聖者向來廢仁善品妨我家業今且辭去後更諮承報言好去賊乃禮足而行詣諸賊所告曰我於彼寺觀察財物如陸地舟宜可偷竊中有一人告諸賊曰我曾聞說有六十人善問弓矢於此出家不可造次輒為偷竊若眾集聽經方可入寺別人問曰不知何日眾聚聽經其諸委僧人告諸賊曰八日已過月半當誦即便屈指數日而住至十四日上座自說波羅提木叉為長淨事已令誦經者昇師子座纔始發端誦伽他曰

佛在給園中　能斷諸纏惑　諸根皆寂定

一切有部毗奈耶卷第三四 第五張 去

告衆如是言
于時賊徒扣門而喚苾芻問曰汝是何人報言聖者我是善男子時諸苾芻便作是念或恐落人來此聽法我為開門其門既開賊徒競入爭取財物苾芻告曰汝向報言是善男子今來入寺便竊我財賊言聖者我有二名在外名善男子入寺名賊苾芻告曰作汝名者非是好人偷得物已即便出寺苾芻議曰具壽如世尊說凡盜亂者不應令盡今此長者若見遭賊出物供寺復與我等定當傾竭宜往室羅伐城同梵行處求覓衣服共相謂曰我等形露如何涉途一人告曰晝入草叢夜當涉路不白長者於是便行漸至室羅伐城彼諸苾芻初夜後夜警覺定思勤修善品見露形者來三門前憚惶顧望彼諸苾芻遙問之曰汝露形拔鼓之輩因何至斯此僧伽住非汝住處答言具壽我是苾芻非露形外道復問曰豈有如是形相苾芻答曰被賊偷劫欲使何為問曰汝名何等答曰我名佛護法護

一切有部毗奈耶卷第三十四　第六張　去

僧護等彼便答曰善來善來諸具壽即為開門彼便入寺或與三衣或有與裙或與僧腳崎或與濾水羅或與香條或與波怛羅隨其所有皆共周給時諸苾芻以緣白佛佛言若諸苾芻住阿蘭若處者於三衣中應留一衣置俗舍內如佛所教蘭若苾芻於三衣中應留一衣置俗舍內
時諸苾芻如佛所教以衣置村白前制戒還往村中與衣共宿時婆羅門居士告言聖者仁等何意於此宿耶報言此有我衣彼便報曰我等豈可盜此衣耶若不相信宜可持去時諸苾芻以緣白佛佛言不應彼宿時諸苾芻明相未出往至村中見諸女人露形而臥彼便問曰何故聖者未曉而來苾芻報曰此有我衣故便報曰我等豈可盜此衣耶若不相信宜可持去時諸苾芻以緣白佛佛言不應夜往時諸苾芻便至村外待明相出遂被賊盜虎狼師子之所驚怖時諸苾芻以緣白佛佛言應於寺中待明相出時諸苾芻有三寶事須出界外皆

一切有部毗奈耶卷第三十四　第十五張　六

不敢去云我有衣寄俗舍內苾芻白佛佛言阿蘭若苾芻應齊六夜得向餘處離衣而宿時六衆苾芻出界外遂經七宿諸苾芻告曰具壽佛聽出界離衣六夜仁等何因故經七宿答言具壽違經六夜至第七夜豈飲酒歎蒜邪少欲苾芻聞此說已共生嫌賤作如是語佛聽六夜得離衣宿云何苾芻遂經七宿時諸苾芻以緣白佛爾時世尊以此因緣乃至告諸苾芻廣說如上制其學處應如是說
若復衆多苾芻在阿蘭若處住作後安居有驚怖畏難處苾芻欲於三衣中隨留一衣置村舍內若苾芻有緣須出阿蘭若界者得齊六夜離衣而宿若過者泥薩祇波逸底迦
若復衆多苾芻者衆多謂三人已去苾芻謂是六衆在阿蘭若住處者去村三百弓有一拘盧舍名阿蘭若處四拘盧舍名一踰膳那從七極微至踰膳那有十八種差別如前廣說住處者謂是寺也後安居者謂從六月十六日為始有驚怖畏難處者驚謂

一切有部毗奈耶卷第三十四　第十張　三

恐有賊来怖謂虎豹狼等畏難謂蚊蝱虵蝎風熱等事言苾芻欲於三衣中隨留一衣置村舍内者三衣謂是僧伽胝温呾羅僧伽安呾婆娑村者謂有街衢巷陌可識置者安也若有縁須出界者謂有三寳事或別人事出界者謂離党住處所有分齊得六夜者謂得至六夜離衣而宿謂望村内所寄之衣若過謂至七日明相出時犯捨墮罪捨悔法式廣説如上此中犯相其事云何若苾芻於三衣中欲留一衣置村舍内從阿蘭若界離過六夜得捨墮罪若有八難隨一事来捨去無犯又無犯者謂初犯人或癡狂心乱痛惱所纒

預前求過後用雨浴衣學處第二十八

尒時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園如佛所言苾芻應求雨浴衣時六衆苾芻預前求覔過後而用畜務禁雜妨廢正修少欲苾芻遂生嫌賤云何汝等故違佛言以縁白佛尒時世尊以此因縁乃至告諸苾芻制其學處應如是説

若復苾芻春殘一月在應求雨浴衣齊後半月不應持用若苾芻未至春殘一月求雨浴衣至後半月仍持用者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻者謂六衆也若復更有如是流類春殘一月者謂云安居有一月在即是從四月十六日至五月十五日應求雨浴衣者謂洗浴物齊後半月来應持用者指用分齊謂有半月在當作隨意事謂從八月一日已去若苾芻未至春殘一月便預求雨浴衣三後半月尚持用者得罪同前捨悔法式廣如上説此中犯相其事云何若苾芻欲作前安居即於春殘一月求雨浴衣若苾芻欲作後安居者便作是念彼尚求衣我何不求若求得者犯捨墮罪若苾芻作後安居彼待雨浴衣至八月盡仍尚持衣若前安居人作如是念彼尚持衣三八月盡我何不持若持者得捨墮罪若苾芻各依自夏求衣持衣者無犯又無犯者最初犯人或癡狂心乱痛惱所纒

迴衆物入己學處第二十九

尒時佛在釋迦處販華人聚落尒時有一長者自起信心深生愛敬造一住處施與別人聖者羅怙羅時羅怙羅於此寺中時時住止因有縁務須往室羅伐城是時長者聞具壽羅怙羅捨其住處執持衣鉢往室羅伐城時彼長者見寺空虚即便以寺捨入僧伽時具壽羅怙羅事縁既了即便還来詣舊住處聞説長者以其住處施與僧伽羅怙羅聞斯事已往詣佛所礼雙足已在一面住即以上縁具白世尊我今欲如之何于時世尊告羅怙羅曰汝今可詣長者之處作如是語長者豈於我所見身語業有不善處生嫌賤耶時羅怙羅承佛教已即便往詣長者之處作如是語長者豈於我所見身語業有不善處生嫌賤耶是時長者即便礼足作如是語我實不於聖者之所見身語業有不善處起嫌賤心時羅怙羅呪願長者無病長壽即便捨去還詣佛所頂礼佛足在一面住白佛言世尊我承佛教至長者

所告言長者豈於我所見身語業有不善處生嫌賤耶長者荅我云聖者我實不於聖者之所見身語業有不善處生嫌賤心于時具壽阿難陀在於佛後執扇扇佛世尊即告具壽阿難陀曰汝今宜往敗草人聚落告諸苾芻悉令集在常食堂中時具壽阿難陀奉命而去具宣佛教彼苾芻衆皆令集在常食堂中已還詣佛所頂礼佛足在一面立白佛言世尊彼聚落中諸苾芻衆我奉佛教皆已集在常食堂中唯願知之今時世尊詣彼堂中於所設座就之而坐告諸苾芻曰若有施主以所施物施一別人後時復迴此物施一別人此則施者非法受者亦非法名不淨受用如是若更迴與二人或與三人或與僧伽斯等皆名施不如法受不如法不淨受用汝等苾芻若有施主以所施物施二別人後時復迴此物施一別人此則施者受者俱名非法所有受用皆是不淨如是若更迴與二人三人或與僧伽施者受者俱名非法所有受

一切有部毗奈耶卷第三十四　第十二張　圭

用皆是不淨汝等苾芻若有施主以所施物施三別人後時復迴此物施一二三人或與僧伽施者受者俱名非法所有受用皆是不淨汝等苾芻若有施主以所施物施與僧伽後時復迴此物施與一二三人與餘僧伽施者受者俱名非法所有受用皆是不淨汝等苾芻若其僧伽破為二部先施此部復將此物迴與彼部乃至皆是不淨受用汝等苾芻若施一人不迴與一人施者受者皆名如法所有受用皆名清淨如是若施二人三人僧伽此部更不迴與餘者乃至受用皆名清淨如上廣說汝等苾芻前是施後非施汝等苾芻地屬於王物屬於主所有衣鉢等物應屬苾芻施主所有施寺等物若有破落應自修補不應持此迴施餘人汝等苾芻應與羅怙羅先所住處時諸苾芻既奉佛教即便授與羅怙羅先時住處此是緣起然佛世尊尚未制戒

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園有一乞食比丘與一長者受三歸依并

一切有部毗奈耶卷第三十四　第十三張　去

五學處後於異時復為長者讚說七種有事福業長者白言聖者我今隨力欲作少多有事福業苾芻問曰欲作何事白言我欲供佛及僧苾芻報曰頗有少許衣物施不白言聖者我是貧人但有一雙白疊聖者可為我往稱我名号請佛及僧明日垂慈來我舍食時乞食苾芻便往園中見諸苾芻並皆詳集時乞食苾芻稱長者名請佛及僧明當就舍受其供養時諸苾芻共相謂曰此乞食人今於俗家成教化者時有問曰彼長者家為有施物為無施物報言彼是貧人有一雙疊欲持奉施時鄔波難陀聞已作是念彼人請佛及僧以一雙疊擬將奉施彼必定是貴價之衣我若不能奪此衣者我更不名鄔波難陀矣作是念已即於其夜辛苦至明既天曉已即便著衣持鉢到長者所見彼長者備辦飲食問言長者欲作何事報言我今具膳供佛及僧鄔波難陀報言長者如佛善說若有衆生於日初分以身語心修諸善業當知是人

一切有部毗奈耶卷第三十四　第十四張　主

名初分善若有衆生於日中時以身語心修諸善業當知是人名中分善若有衆生於日暮時以身語心修諸善業當知是人名後分善仁今獲得三業初善由供佛僧自手營辦長者頗有多少施耶答言我家貧薄但有一雙白疊報言長者楚可將來我觀其狀時彼長者即便取衣報言長者新物善哉然而長者有捨施福無受用福何以故佛之徒衆有千二百五十人得汝一衣更待獲得千二百四十九衣已方可共分汝今此衣於桁竿上而取銷盡又如佛說若時僧伽得少食利如小樹葉平等行之若得少衣應為燈炷平等共分長者汝所施衣若共分張形狀如是何有受用之福利耶長者報曰聖者我今作何方便令得施福及受用福鄔波難陀報長者曰汝若能於釋種之中有出家者明閑三藏為大法師善能敷演辯才無礙汝將此衣持施彼者便能具足惠施之福及受用福長者報言聖者何處得有如此福田我當奉施

鄔波難陀曰我即其人是時長者便礼其足以衣授與報言聖者願慈愍故為受此衣鄔波難陀報言長者汝雖解施未體其儀當待片時佛僧食訖持此白疊在上座前告大衆言隨喜然後當施於我長者報曰我如是作時彼長者即便灑拭庭宇敷以座席布列香花門安水器即令使者命佛及僧白言時至尒時世尊及苾芻僧伽於日初分執持衣鉢往長者家依次而坐時彼長者見衆坐已便以種種香美飲食自手供奉佛及大衆既飽食已長者即便持其白疊於大衆前口唱隨喜施與鄔波難陀尒時世尊自為呪願已從坐起去便即歸寺時藏衣苾芻告授事人曰可於鄔波難陀處索取白疊授事往索告言大德今日施物可與我來鄔波難陀答言具壽汝為持疊至寺還我來耶報言不還鄔波難陀曰何意不還彼便答曰是大衆物鄔波難陀告言具壽汝之衣鉢何故不與將我衣鉢持施僧伽我不與汝彼乞食苾芻在長

者家告長者曰仁今何意此處雷鳴彼處下雨長者答言聖者我有何過苾芻報曰汝先以疊擬施衆僧何因食訖迴與鄔波難陀長者答曰我欲如何大德鄔波難陀來至我所作如是言汝有施福無受用福何以故佛之徒衆有千二百五十人得汝一衣更待獲得一千二百四十九衣已方可共分汝今此衣於桁竿上而取銷盡乃至廣說求好大德當施此衣我即其人宜唱隨喜當施我疊我聞此說如言便與豈有過耶時乞食苾芻聞此語已便往寺內餘苾芻見告曰汝乞食人長時教化得一施主彼便此處震雷別處下雨乞食者告曰我與長者俱有何過然有一人往至其家報長者云汝有施福無受用福廣說如上乃至唱隨喜已當施於我時彼長者隨言而作我及於彼何有過耶時有少欲苾芻聞此語已極生嫌賤云何苾芻知他施僧物自迴入己時諸苾芻以緣白佛尒時世尊即以此

緣集苾芻衆問鄔波難陁曰汝實迴僧物用入已耶白言實尒乃至廣說我今為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻知他與衆物自迴入已者泥薩祇波逸底迦若復苾芻者謂鄔波難陁若更有斯類知者或自知或因他告僧伽者謂佛聲聞衆物者有二種物謂食利物衣利物此處所言謂是衣利迴者物定屬他化將入已泥薩祇波逸底迦捨悔法式廣如上說

此中犯相其事云何若苾芻知屬一苾芻物自迴入已迴時得惡作得便捨墮如是乃至知屬二人三人或屬僧伽自迴入已得罪同前

若苾芻知屬一苾芻物迴與他一人迴時得惡作得時亦惡作如是乃至知屬一人迴與二人三人或迴與僧伽自迴入已得罪同前

若苾芻知屬僧伽物迴與一人迴時得惡作得時亦惡作如是乃至知屬僧伽迴與二人三人迴時惡作得時亦惡作

若苾芻知屬一僧伽物迴與餘僧伽

一切有部毗奈耶卷第二十四　第十八張　十五

迴時惡作得時亦惡作若知與苾芻僧伽迴與苾芻尼僧伽知與苾芻尼僧伽迴與苾芻僧伽知與二部僧伽物迴與苾芻僧伽知與二部僧伽迴與苾芻尼僧伽若知苾芻僧伽物迴與二部僧伽知與苾芻尼僧伽物迴與二部僧伽若其僧伽破為二部知與此部迴與彼部或知與此寺迴與彼寺知與此房迴與彼房知與此廊迴與彼廊或於房廊更互迴與或與此柱間迴與彼柱間或柱間物迴與門處或以門物迴與閣上如是廣說乃至展轉相迴皆得惡作若苾芻知與此佛像物迴與餘佛像若知與此窣覩波物迴與餘窣覩波若知與踏道初陛迴與第二第三或迴與塔身或與層級或此畔物迴與餘畔或迴與覆鉢或迴與方臺輪相初級乃至寶瓶法輪立柱或復從此迴至下基知上迴互皆得惡作罪若王力使迴者皆無犯若與此貧人物迴與彼貧人得惡作罪若見不得者迴與無犯若苾芻與此傍生食迴與彼傍生得惡作

一切有部毗奈耶卷第二十四　第十九張　十六

罪若見不得迴與無犯若擬與傍生物迴將與人擬與人物迴與傍生得惡作罪若與出家物迴與俗人或復翻此得惡作罪若見不得者無犯如是女男半擇迦苾芻尼及下三衆若多若少與此彼更相迴互准前應說若見不得雖違本心與餘無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

服過七日藥學處第三十

尒時佛在王舍城竹林中住尒時具壽畢隣陁子弟子門人所有諸藥自觸令他觸或與飲食細末相雜或更互相和或自類相雜糅在一處不知應捨不捨時與非時任情取食諸有少欲苾芻見是事已起嫌賤心作如是語云何苾芻所有諸藥自觸令他觸或與飲食相雜或更互相和或自類相雜糅在一處捨與不捨亦復不知時與非時任情取食時諸苾芻以緣白佛佛以此緣集苾芻衆知而故問廣說乃至問畢隣陁子弟子門人汝等實尒所有諸藥自觸令他觸或

一切有部毗奈耶卷第二十四　第二十張　十七

與飲食相雜或更互相和或自類相
雜糅在一處捨與不捨亦復不知時
與非時任情取食耶白佛言實尒大
德于時世尊以種種呵責多欲不足
難養難滿讚歎少欲知足易養易滿
知量而受脩杜多行告諸苾芻曰廣
說乃至我觀十利為諸弟子制其學
處應如是說如世尊說聽諸病苾芻
所有諸藥隨意服食謂酥油糖蜜於
七日中應自守持觸宿而服若苾芻
過七日服者泥薩祇波逸底迦如世
尊者謂如來應正等覺說者有所曉
示也病苾芻者謂此法中苾芻身嬰
疾病所有諸藥隨樂服食者謂與病
狀相宜清淨堪食酥者謂諸酥油謂
諸油糖謂沙糖蜜謂蜂蜜於七日者謂
七日夜自守持之觸宿而食者謂得
自取而食過七日者謂越限齊也泥
薩祇波逸底迦者此物應捨其罪應
說悔故名泥薩祇波逸底迦此中犯
相其事云何若苾芻月一日得藥此
藥即應於七日內自作守持或可捨
或與餘人若不持不捨不與餘人至

八日明相出時得泥薩祇波逸底迦
若苾芻一日不得藥二日不得三日
得乃至七日得此藥即應於七日內
自作守持或可捨或與人若不持不
捨不與餘人至八日明相出得捨墮
罪若苾芻一日得藥二日亦得於七
日內此初日藥應守持二日藥或捨
或與餘人或第二日藥自作守持初
日藥或捨或與餘人若不持不捨不
與餘人至八日明相出時得捨墮罪
若苾芻如於一日二日相對作法如
是二日三日乃至六七日相對作法
餘如上法若苾芻月一日得衆多藥
此藥即應於七日內自作守持或捨
或與人若不持不捨不與餘人至第
八日明相出時得捨墮罪若苾芻如
於一日如是乃至七日得衆多藥此
藥應於七日內自作守持或捨或與
人若不持不捨不與餘人至第八日
明相出時得捨墮罪若苾芻一日得
衆多藥二日亦得衆多藥此初日藥
於七日內應守持二日藥或捨或與
人或第二日藥自作守持初日藥或

捨或與人若不捨不與餘人至第八
日明相出時得捨墮罪若苾芻一日
不得衆多藥二日亦不得衆多藥乃
至第六第七日方得衆多藥第六日
藥於七日內應守持第七日藥我捨
與人若不捨不與人至第八日明相
出時得捨墮罪若苾芻所有諸藥自
觸令他觸或與飲食細末相觸或更
互相和或同類相雜糅在一處不能
分別者此藥即應與寺家淨人或施
求寂若復苾芻於此諸藥不自觸不
令他觸不與飲食細末相觸亦不更
互相和亦不同類相雜亦不糅在一
處捨與不捨時與非時能善分別於
七日內自為守持自取服食應如是
守持應在午前當淨洗手受取其藥
對一同梵行者作如是說
具壽存念我苾芻某甲有此病緣清
淨醫藥我今守持於七日內自服及
同梵行者第二第三亦如是說若巳
服一日即告同梵行者云我此病藥
已服一日餘有六日在我當服之如
是乃至七日皆應告知若滿七日巳

尚有餘藥應捨與淨人或與求寂若
不捨者至第八日明相出時犯捨墮
罪若苾芻有捨墮藥不捨與人不為
間隔罪不說悔若更得餘藥悉犯捨
墮由前染故若苾芻犯捨墮藥雖已
捨訖未為間隔罪未說悔若更得餘
藥皆犯捨墮由前染故若苾芻犯捨
墮藥雖已捨訖已為間隔罪未說悔
若更得餘藥皆犯捨墮若苾芻藥犯
捨墮未捨三事若更得餘衣鉢網絡
晝條但是沙門所畜資具治今之物
若受畜者皆犯捨墮由前染故若苾
芻犯捨墮藥已捨已為間隔罪已說
悔更得餘藥者無犯又無犯者最初
犯人或癡狂心亂痛惱所纏
諸大德我已說三十泥薩祇波逸底
迦法今問諸大德是中清淨不如是
三說諸大德是中清淨默然故我今
如是持

根本說一切有部毗奈耶卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶卷第二十四　第二十四張　主

根本說一切有部毗奈耶卷第二十五　去

三藏法師義淨奉　制譯

九十波逸底迦法

摠攝頌曰

故妄及種子　不差并數食　蟲水命伴行
傍生賊徒食

初別攝頌曰

妄毀及離間　發舉說同聲　說罪得上人
隨觀輕毀

故妄語學處第一

爾時佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林
園中爾時具壽羅怙羅於此城側溫
泉林住時有眾多敬信婆羅門居士
等來詣其所問言大德世尊今者住
在何處若佛世尊在竹林中時羅怙
羅即便報云在鷲峯山若在鷲峯山
報云在竹林中若在畢鉢羅窟報云
在尼迦窟若在西尼迦窟報云在畢
鉢羅窟時彼諸人欲求禮佛不能得
見身體疲倦極生勞苦詣羅怙羅處
時羅怙羅問諸人曰仁等得見世尊
不答言不見諸人報云聖者何因故
惱我等答言實爾我故相惱時彼諸
人各生嫌賤時諸苾芻以緣白佛爾
時世尊聞是語已於日初分執持衣
鉢入王舍城次第乞食還至本處飯
食訖於食後時即便往詣溫泉林所
羅怙羅住處時羅怙羅遙見佛來為
佛敷座即安置瓶水并洗足器淨洗
足手已往迎世尊收取上衣白言善
來世尊願於此坐佛便就座坐已即
取瓶水自洗雙足於洗足器傾去多
水餘留少許告羅怙羅曰汝見器中
留少水不白佛言大德我已見之佛
言羅怙羅若苾芻故心妄語無有慚
恥亦無追悔我觀如是愚癡之人說
為乏少沙門之法世尊復以器中少
水總瀉于地告羅怙羅曰汝見少水
盡棄于地不白佛言大德我已見之
佛言羅怙羅若苾芻故心妄語無有
慚恥亦無追悔我觀如是愚癡之人
說為棄盡沙門之法世尊復以其器
傾側至地告羅怙羅曰汝見此器傾
側不白佛言大德我已見之佛言羅
怙羅若苾芻故心妄語無有慚恥亦

一切有部毗奈耶卷第二十五　第二張　三

無追悔我觀如是愚癡之人說為低
側沙門之法世尊復以其器覆之于
地告羅怙羅曰汝見此器覆在地不
白佛言大德我已見之佛言羅怙羅
若苾芻故心妄語無有慙恥亦無追
悔我觀如是愚癡之人說為傾覆沙
門之法復次羅怙羅如醉象王有大
力勢牙如車軸肥壯勇猛善能鬪戰
往戰場中共他戰時四足兩牙尾及
脊背悉皆作用唯有其鼻卷而不出
羅怙羅此象為護命故不用其鼻以
摧彼軍象師即念此之象王護惜身
命羅怙羅若彼象王共鬪之時出鼻
戰者是將象師即知此象不惜軀命
自軍他軍遇便殘害無惡不作如是
羅怙羅若復苾芻故心妄語無有慙
恥亦無追悔我說是人無惡不造尒
時世尊說伽他曰

若人違實法　故作虛誑語　乃至命終來
無惡而不造　寧吞熱鐵丸　猶如猛火焰
不以破戒口　噉他信心食

尒時世尊復告羅怙羅曰於汝意云
何何意世人手執明鏡羅怙羅白佛

言世尊彼執鏡者為觀已面善惡之
相佛告羅怙羅如是如是汝之所有
身業造作應當數數善自觀察我今
欲起如是身業此之身業為害自身
并害他身是不善事是苦惡業能於
未來感苦異熟耶為不害自身并不
害他是勝善事是安樂業能於未來
感樂異熟耶羅怙羅若汝作此觀察
之時即能了知此之身業我今欲作
能損自他是不善事是苦惡業能於
未來感苦異熟此之身業應當撿攝
即不應作羅怙羅若汝作此觀察之
時即能了知此之身業我今欲作能
益自他是勝善事是安隱業能於未
來感樂異熟此之身業應當發起修
其善事復次佛告羅怙羅汝之所有
身業造作應當數數善自觀察我今
正作如是身業此之身業能害自他
當受苦報即不應作若益自他當受
樂報便應修學復次佛告羅怙羅汝
之所有身業造作應當數數善自觀
察我曾已作如是身業此之身業能
害自他當受苦報所有罪業應對佛

前至誠懇惻說所作罪或於清淨同
梵行者前說其愆多發露說悔將來
禁戒更不重犯若作善業能益自他
當受樂報應發歡喜心於日夜中慶
其所作勿為放逸羅怙羅如於身業欲
作正作已作三時觀察當知語業意
業亦復如是羅怙羅當知過去未來
及以現在所有行業皆由意生應數
觀察棄捨妄念常起善心羅怙羅若
有沙門婆羅門等於身語意業現起
之時應善觀察令極清淨常多修習
相應而住羅怙羅如於現在觀察三
業令極清淨相應而住過去未來亦
復如是是故汝今於三業中恒善觀
察令極清淨相應而住勿為放逸尒
時世尊說伽他曰

羅怙汝當知　常觀察三業　不令造衆惡
是順諸佛教　此是聲聞業　汝今應可修
修習此行時　長善息諸惡

尒時世尊為羅怙羅示教利喜說是
法已時羅怙羅禮佛雙足歡喜奉行
于時世尊從座而去此是緣起尚未
制戒

佛在逝多林尒時法手苾芻是釋迦子於此而住善能言說降伏他論于時中國有一摩納縛迦為求學故往詣南方事廣如前第四波羅市迦扨比羅因緣中具說時摩納縛迦所事師主是南方婆羅門博通諸論與摩納縛迦及諸弟子漸次遊行經諸城邑遂到室羅伐城時彼城中有一婆羅門為衆之首聞有南方大論師至告諸學徒曰汝等知不有婆羅門是南方大論師今來至此欲求敵論若彼論師於諸論中而立義者汝等各隨所習共相酬對若能破彼斯曰善哉若不能者宜當引彼往釋子中令與論議若其論師能破釋子此即是我婆羅門勝若其釋子伏得彼者斯亦是我婆羅門勝何以故能令八方震大名稱云南方有一大婆羅門善解四明妙通八術來求激論至室羅伐城城中有人能摧彼論我等諸人亦非隨負時彼論師於晨朝時以衣裹腹手執炬火入室羅伐城時彼城中婆羅門子問言大師何故以衣裹腹

論師報曰所受學業滿我心中恐其破裂故以衣裹又問何因於白日中手執炬火論師報曰我見諸人愚癡闇昧今得智炬令使開明論師即便共彼學徒更相問難有激論人咸杜口城中學士悉皆受屈詣人白言大師何故辱自朋耶論師報曰豈可於此更有他朋也諸人云有論師曰彼是何人報曰是沙門釋子近日方興於四姓中獨稱尊勝多聞辯說人所共知師今可往共彼言論問曰彼居何處報言在此城中逝多林內問曰於彼衆中誰為第一激論之王報曰彼皆博識聰叡詞辯分明作是語時法手苾芻遇有他緣因屆其所諸人見來告論師曰大師今可且置諸餘沙門釋子宜應可共此法手苾芻以申論難論師即便往詣苾芻告諸人曰略觀此相定是論主即往就之告言苾芻我於先師頗曾少學欲共仁者聊欲論端苾芻報曰斯誠大善我比有心欲求論難何當遇敵得盡虛懷仁既遠來深適吾願隨意當作

論師問曰何日對談苾芻報曰明日可作欲在何處於某花園共作期已捨之而去時彼論師既共期已即於此夜研覈兩宗預設科條討尋徵斥思惟不睡迄至天明時法手苾芻作如是念我若破得此論師者亦未能免巡百家門食方滿腹若婆羅門儻摧我者我之所有名稱花冠悉皆隱沒時婆羅門即於晨旦趣彼花園佇望苾芻欲其來至然而法手不赴前期久待不來遂還城內是時法手斟酌過期便入城中次行乞食彼婆羅門見而問曰苾芻何故不赴花園報曰何處花園婆羅門曰仁豈不憶昨日共期云於某處將興往復法手報曰我忘其事婆羅門作是念我於通夜思搆論端苾芻乃云我不曾憶復作是念然此苾芻無過二種一是情識愚蠢二是才辯過人復報之曰明日赴期報云如是彼婆羅門明至期時便赴園內淹留相待逕復不來企望躊躇還詣城邑是時法手知過期已入城乞食彼婆羅門見而復問

苾芻何故還不赴期法手報曰我豈
風病耶豈唯論議一事更無餘業然
我每於晨旦承事大師所亦聞法歡
心聽受門徒之輩復自教詔還往費
人逢迎說法婆羅門曰苾芻不應故
心妄語荅曰我實如是由此法手苾
芻共他論者許期往赴而故食言今
彼論師屢勞往返諸外道輩聞斯事
已各生嫌賤君等應知釋子沙門故
心妄語共他論者結契園中故作虛
言令彼論者空勞往復諸苾芻聞已
具白世尊佛以此緣集苾芻眾問法
手曰汝實作如是故妄語事共他期
契故心不往耶荅言實尒世尊尒時
種種呵責乃至我今為諸苾芻制其
學處應如是說
若復苾芻故妄語者波逸底迦若復
苾芻者謂是法手義如上說故者謂
是故心了知其事妄語者有九種妄
語八七六五四三二種差別不同云
何九種妄語謂以無根他勝僧伽伐
尸沙波逸底迦提舍尼突色訖里多
以無根破戒破見破威儀破正命而

作妄語云何八種妄語謂以無根他
勝僧伽伐尸沙波逸底迦提舍尼突
色訖里多以無根見聞疑云何七種
妄語謂以無根破戒破見破威儀破
正命以無根見聞疑云何六種妄語
若苾芻欲作妄語生如是念我當妄
語正妄語時作如是念我正妄語若
妄語竟作如是念我已妄語以無根
見聞疑云何五種妄語謂以無根五
部罪而作妄語云何四種妄語謂以
無根破戒破見破威儀破正命云何
三種妄語謂以無根見聞疑又有三
種妄語作如是念我當妄語我正妄
語我已妄語云何二種妄語謂我正
妄語我已妄語無有一種成妄語者
復有五種妄語何者是耶自有妄語
得波羅市迦有得僧伽伐尸沙有得
窣吐羅底也有得波逸底迦有得突
色訖里多云何妄語得波羅市迦若
苾芻實不得上人法自稱言得此之
妄語得波羅市迦云何妄語得僧伽
伐尸沙若苾芻知彼苾芻清淨無犯
而無根他勝法謗此之妄語得僧伽

伐尸沙云何妄語得窣吐羅底也若
苾芻在僧眾中故心妄語非法說法
法說非法非律說律律說非律此之
妄語得窣吐羅底也云何妄語得突
色訖里多若苾芻半月半月作褒灑陀
誦戒經時彼問清淨不而實不清淨
自知有犯作覆藏心默然而住此之
妄語得突色訖里多除向所說四種
妄語諸餘妄語悉得波逸底迦波逸
底迦者是燒煮墮落義謂犯罪者墮
在地獄傍生餓鬼惡道之中受燒煮
苦又此罪若不慇懃說除便能障礙
所有善法此有諸義故名波逸底迦
此中犯相其事云何內攝頌曰
若實不見聞　不覺不知想　及疑而異說
是妄語應知
若苾芻不見不聞不覺不知作如是
想如是忍可便云我見我聞我覺我
知如是說時語語皆得波逸底迦罪
若苾芻曾見聞覺知而忘其事作如
是想如是忍可不憶其事而云不忘
語語皆得波逸底迦罪若實見聞
覺知後遂生疑彼作此想如是忍可

言於見等無有疑心語語說時皆得波逸底迦若實不見聞覺知有見等想彼作此解後言我實有見等語語說時皆得本罪若實不見而有聞覺知彼作此想如是忍可後言我見無有聞等語語說時皆得本罪若實不聞而有見覺知彼作此想如是忍可後言我聞無見覺知語語說時皆得本罪若實不覺而有見聞知彼作此想如是忍可後言我覺無見聞知語語說時皆得本罪若實不知而有見聞覺作如是想如是忍可後言我知無見聞覺語語說時皆得本罪若實見而忘聞覺知不忘彼作此想後言我見不忘聞覺知亦不忘語語說時皆得本罪若實聞而忘見覺知不忘彼作此想後言我聞不忘見覺知亦不忘語語說時皆得本罪

若實覺而忘見聞知不忘彼作此想後言我覺不忘見聞知亦不忘語語說時皆得本罪若實知而忘見聞覺不忘彼作此想後言我知不忘見聞覺亦不忘語語說時皆得本罪若實

一切有部毗奈耶卷第二十五　第十二張　去

見而疑聞覺知不疑彼作此想後言我見不疑聞覺知疑語語說時皆得本罪若實聞而疑見覺知不疑彼作此想後言我聞不疑見覺知疑語語說時皆得本罪若實覺而疑見聞知不疑彼作此想後言我覺不疑見聞知疑語語說時皆得本罪若實知而疑見聞覺不疑彼作此想後言我知不疑見聞覺疑語語說時皆得本罪若實不見而作不見想有聞覺知作聞覺知想彼作此想後言我見不聞覺知說時得本罪若實不聞作不聞想有見覺知作見覺知想彼作此想後言我聞不見覺知說時得本罪若實不覺作不覺想有見聞知作見聞知想彼作此想後言我覺不見聞知說時得本罪若實不知作不知想有見聞覺想彼作此想後言我知不見聞覺說時得本罪若實見聞覺知彼作此想後言我不見聞覺知說時得本罪若實見聞覺知而不忘其事彼作此想後言我見聞覺知而忘其事說時得本罪若實見聞覺知而無疑心

一切有部毗奈耶卷第二十五　第十三張　六

彼作此想後言我見聞覺知而有疑心說時得本罪若實見聞覺知有見聞覺知想彼作此想後言我不見聞覺知說時得本罪若實見不聞覺知彼作此想後言我不見然有聞覺知說時得本罪若實聞不見覺知彼作此想後言我不聞然見覺知說時得本罪若實覺不見聞知彼作此想後言我不覺然見聞知說時得本罪若實知不見聞覺彼作此想後言我不知然見聞覺說時得本罪

若實見不忘聞覺知忘彼作此想後言我見而忘聞覺知不忘說時得本罪若實聞不忘見覺知忘彼作此想後言我聞而忘見覺知不忘說時得本罪若實覺不忘見聞知忘彼作此想後言我覺而忘見聞知不忘說時得本罪若實知不忘見聞覺忘彼作此想後言我知而忘見聞覺不忘說時得本罪若實見不疑聞覺知有疑彼作此想後言我見有疑聞覺知不疑說時得本罪若實聞不疑見覺知有疑彼作此想後言我聞有疑見覺

一切有部毗奈耶卷第二十五　第十四張　去

知不疑說時得本罪若實覺不疑見
聞知有疑彼作此想後言我覺有疑
見聞知不疑說時得本罪若實知不
疑見聞覺有疑彼作此想後言我知
有疑見聞覺不疑說時得本罪若實
見作見想不聞不覺不知作不聞不
覺不知想彼作此想後言我不見然
有聞覺知說時得本罪若實聞想不
見覺知作不見覺知想彼作此想後
言我不聞然有見覺知說時得本罪
若實覺作覺想不見聞知作不見聞
知想彼作此想後言我不覺然有見
聞知說時得本罪若實知作知想不
見聞覺作不見聞覺想彼作此想後
言我不知然有見聞覺說時得本罪
若苾芻凡所有語違心而說皆得波
逸底迦罪若不違心而說者皆無犯
又無犯者冣初犯人或癡狂心乱痛
惱所纏

毀呰語學處第二

尒時佛在室羅伐城逝多林給孤獨
園時六衆苾芻於諸苾芻作毀呰語
云眇目癰躄背傴侏儒太長太矮聾
一切有部毗奈耶卷第二十五　第十五張

盲瘖瘂拐行腫脚禿臂大頭哆脣齵
齒是時六衆苾芻作如是等毀呰語
時諸苾芻聞已慚赧憂愁不樂讀誦
思惟悉皆廢闕懷憂而住時有少欲
苾芻見其事已咸生嫌賤作輕毀言
云何苾芻於苾芻處而作毀呰云眇
目等如上所說時諸苾芻以緣白佛
尒時世尊以此因緣集苾芻衆乃至
問六衆曰汝等實作毀呰之語惱諸
苾芻云眇目等耶六衆荅曰實尒大
德世尊即便種種呵責廣說如上乃
至此非沙門所應作事所以者何汝
等當聽往古世時於聚落中有一長
者娶妻未久歡愛同居便生一女年
漸長大長者單身躬為耕墾時有居
士之子父母俱喪常於林野眠燕為
業時居士子持其蕪檐來至耕處田
頭樹下棄檐息肩見彼長者躬自耕
作就而問曰阿舅何故衰年自營辛
苦應居村落翻在田疇報言善來外
甥我無兄弟復無子息不自躬耕衣
食寧濟彼便報曰阿舅我且代耕仁
當憇息即便執犁代其耕作遂至日
一切有部毗奈耶卷第二十五　第十六張

午家中食來喚言外甥可來共食亦
既食已報言阿舅宜可還家然我未
知舅之宅處至日晡後當出村外路
首相迎長者聞已即便歸舍時居士
子耕至日晚牛放青稗躬持草檐并
取柴束駈畜而歸至彼村隅長者迎
見遂即相將到其宅所時居士子掃
除廐廁市以乾土并設火烟多與牛
草長者見已作如是念我由此兒令
受安樂我之小女當與為妻令其食
已報云外甥當住於此勤修家業此
之小女授汝為妻報言甚善即依處
分營作生業時彼長者家有二牛每
令駈使大者為性調善小者稟識貪
饕雖復拘制犯暴是常童子發憤放
石遙打折其一角因即立号名為禿
角後於他日尚犯田苗同前不止便
放鐮斫遂截其尾因即名為禿尾禿
角後於異時居士子告長者言阿舅
先所許親幸可作之尒時長者言好
便告妻曰賢首衣服瓔珞當可辦之
小女不久欲為婿娶妻便問曰曾未
與人如何辦具長者報曰吾已與人
一切有部毗奈耶卷第二十五　第十七張

妻曰是誰報云此居士子妻曰此人宗
族本不委知如白胡椒莫了生處如
何以女輙為壻感凡壻姻者親屬還
往飲敬追呼氏族相應我方與女報
其妻曰賢首此居士子自至我家由
斯代勞得受安樂此若無者還嬰辛
苦不免躬耕妻報夫曰我實不能將
所愛女與客作人世間之人多用妻
語是時長者便作是念我若報云不
與女者作人今日便捨我去我還不
免自執耕犁令且宜應詭設方便勿
令即去時彼作人復於異時告長者
曰家長宜應作壻姻事長者報曰外
甥我之親族其數寬廣聚集之時多
須飲食宜待秋熟稻穀收成既收穀
已復告成壻報言外甥事須沙糖宜
待甘蔗收已復告成婚報言外甥餅
麵是資當待麦熟既收麦已復告成
壻報言外甥陳稻將盡可待新秔時
居士子見作推延遂生此念無容田
實揔一時成看此事由便成詐我我
今宜可往告衆人若不與者經官取
定便對衆人告云阿舅可作壻姻諸

人鬪已告長者曰許言已久何不為
壻是時長者怒而告曰諸君當知此
是我舍客作之人我以何緣與女壻
娶諸人皆然時居士子便作是念我
不得錢復不得婦虛淹歲序雇見成
功我今宜可損害其人方隨意去便
將二牛半日駈使多與杖捶繫之枯
樹暴以烈日方欲言歸近刼初時畜
解人語其牛既遭苦楚大牛便告居
士子曰咄男子汝先於我共相受念
恩同父母知我劬勞何故今時多行
杖楚繫之枯樹暴以烈日棄我還家
我於汝處有何愆過男子報曰汝無
有咎然汝曹主於我有過牛曰彼有
何過男子報曰先許我女今者違信
牛曰何不經官男子報曰為無證人
牛便報曰我等為汝而作證人男子
曰為作人語為作牛音牛曰不作人
語我當現相令人表知汝當為盟令
人表信汝當引我為證令人表知事
我兩牛繫於廠內莫與水草滿七日
已可於地中多水草處放我令出乃
至傍人來觀信驗我等噤口不戳水

草我現相貌令王大臣信汝言實我
當飲敬是時男子聞是計已即便俱
解放茂草中自詣王所致敬白王大
王某村長者許女為壻使役多年今
乃翻悔王喚長者問其虛實長者白
云我實不許王問男子汝有證不白
王言有王曰為人為非人白言非人
王曰是何白言是牛王曰為作人語
為餘語耶白言不作人語王曰如何
成證白言彼有實信令人表知其牛
於七日中繫在廠內莫與水草滿七
日已可於地中多水草處放牛令出
我引為證必有奇相乃至大王未信
已來牛終不食此若虛者我當死罪
王命臣曰當依此言看其證驗大臣
奉教便取二牛繫之廠內不與水草
時禿尾禿角報大牛曰豈期顛倒唯
獨我等日出西方幽閉廠中不聞水
草大牛報曰豈非我許居士子為作保
證於七日中自餓而住乃至王未信
來不食水草禿尾禿角報大牛曰若
放我者逢石尚齧况水草耶大牛報
曰此居士子愛念我等事同父母豈

行違信誤彼人亦禿尾禿角曰雖實愛念恩同二親然常喚我為禿尾禿角我聞喚時即欲以角決破其腹大牛聞已默然而住彼居士子時復來看問其牛曰得安隱不大牛報曰我且安隱汝不安隱居士子曰何意如此大生曰此禿尾禿角作如是言若放我者達石尚戰況水草乎居士子曰若如是者我於今夜當急逃走對王為誑命在須臾大牛報曰汝不須走當與禿尾禿角穿鼻安繩其網促繫我角放出之日若彼違信食水草時我以雙角舉鼻令上汝即報言今此二牛吉第五護世世人共許有五種擁護者謂地水火風日時居士子遂與穿鼻禿尾禿角報大生曰仁當觀此苦虐於我大牛曰與者瓔珞何苦之有便以拘網繫大者頭至七日已王及諸臣觀共觀視多水草田於二牛出禿尾禿角既見水草即便欲食是時大牛遂以雙角舉小牛鼻向日而望王問臣曰何意二牛向日而望時有智臣白言大王今此二牛意

一切有部毘奈耶卷第三十五 第三十張 七

欲啓王說如是事非直我二為證亦兼告彼第五護世明明白日助我證知王見是事極生希有報諸臣曰畜生無知尚能為人而作保證事既非虛宜以彼女共為婚娶便放二牛俱食水草時居士子既得勝已娶女為妻佛告諸苾芻汝等當知在傍生趣鬪毀呰言尚懷害念況復於人是故苾芻不應惡語毀呰他人此是緣起猶未制戒爾時世尊復告諸苾芻作毀呰語時於現在世所作事業不能成就汝等當聽乃往古昔於一村中有長者住以行車為業彼有二牸牛一名歡喜二名美味於春陽時各生一子毛色斑駁既漸長大歡喜之子其角廣長美味之兒頭禿無角是時長者為其立字一名歡喜長角二名美味禿頭及其壯盛俱有氣力後於異時諸行車人各因飲牛共集池所作如是言誰牛最勝各云我牛勝長者答云我牛極勝諸人報曰何以得知汝牛極勝長者曰可於峻坂令牽重車共立盟言賭金錢五百作是要

一切有部毘奈耶卷第三十五 第三十一張 七

已便將己牛於峻坂處牽其重車時彼長者便喚牛曰歡喜長角宜可疾牽美味禿頭亦當急挽時禿頭牛聞毀呰語即便卻住一不肯挽車長者大悲便以鞭杖而搒楚之餘人報曰汝今豈欲殺此牛耶既其不如宜當放卻是時長者便輸五百金錢極大忿怒於其二牛多與杖捶繫之枯樹畜解人語已如上說是時二牛告長者曰仁先養我事同父母我有何過遂行楚毒長者報曰今由汝故罰我五百金錢歡喜長角報長者曰由汝口過自罰金錢我等何咎長者曰我口何過牛便報曰何故對眾人前毀辱於我不言好稱喚作禿頭若言好名不毀呰我者更於峻坂牽倍重載共立盟要倍賭金錢一千長者報曰汝今更欲倍罰我耶牛曰勿毀呰我定當盡力後於異時各因飲牛事如前說長者答云我牛極勝諸人報曰豈汝今時更求重罰長者報言設更罰我君等何失宜於峻坂倍駕重車賭金錢一千明為要契即如言契以牛

一切有部毘奈耶卷第三十五 第三十三張 去

挽車令上峻坂便喚牛曰歡喜宜可
急挽美味當須疾挽二牛聞已便生
喜悅盡力挽車令至平地既其得勝
便獲金錢一千時有天神於虛空中
說伽他曰

雖有極重載　居在峻坂下　二牛心若喜
能挽出此車　若陳順意語　二牛聞慶悅
挽車出不難　主獲千金賞　是故當愛語
勿作逆耳言　若出愛語時　無罪常安樂

佛告諸苾芻彼傍生類聞毀呰時尚
能為主作無利益何況於人是故苾
芻不應於他作毀呰語爾時世尊種
種呵責諸苾芻已廣說如前我今為
諸弟子制其學處應如是說
若復苾芻毀呰語故波逸底迦苾芻
義如上毀呰語者謂於他人為毀辱
事出言彰表他領解時得波逸底迦罪
廣說如上

根本說一切有部毗奈耶卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶卷第二十六　云

三藏法師義淨奉　制譯

毀呰語學處第二之餘

此中犯相其事云何

總攝頌曰

種族及工巧　業形相病五　罪及煩惱類
惡罵為後邊

別攝頌曰

種姓織毛針　鐵銅及皮作　陶師并剃髮
木竹作并奴

若苾芻作毀呰語意往婆羅門種苾
芻處作如是語具壽汝是婆羅門種
出家今非沙門非婆羅門時彼苾芻
聞是語已隨惱不惱此苾芻得惡
作罪
若苾芻作毀呰意往剎帝利種苾芻
處作如是語具壽汝是剎帝利種出
家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞
是語已隨惱不惱此苾芻得惡作罪
若苾芻作毀呰意往薛舍種苾芻處
作如是語具壽汝是薛舍種出家今
非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語
已隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪
若苾芻作毀呰意往戍達羅種苾芻
處作如是語具壽汝是戍達羅種出
家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞
是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底
迦罪
若苾芻作毀呰意往織師種苾芻處
作如是語具壽汝織師種出家今非
沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已
隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪
若苾芻作毀呰意往毛作人種苾芻
處作如是語具壽汝是毛作人種出
家今非沙門非婆羅門時彼苾芻聞
是語已隨惱不惱此苾芻得波逸底
迦罪
若苾芻作毀呰意往縫衣種苾芻處
作如是語具壽汝是縫衣種出家今
非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語
已隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪
如是乃至鐵作種銅作種皮作種陶
師種剃髮種木匠種竹師種奴種皆
應廣說准上應知此論種族訖
若苾芻作毀呰意往婆羅門種苾芻

處作如是語具壽汝是婆羅門種出
家今非沙門非婆羅門汝今宜應學
自工巧及諸技術謂婆羅門所有威
儀法式洗淨執瓶及取灰土讀誦覲
矩免聲蓬聲四薜陀書作諸施會施
受方法時彼苾芻聞是語已隨惱不
惱此苾芻得惡作罪
若苾芻作毀呰意往剎帝利種苾芻
處作如是語具壽汝是剎帝利種出
家今非沙門非婆羅門汝今宜應學
自工巧及諸技術若剎帝利所有威
儀法式所謂乘象馬車執持弓箭迴
轉進趣執鉤執索排攢之類斬截斫
刺相扠相撲射聲等術時彼苾芻聞
是語已隨惱不惱此苾芻得惡作罪
若苾芻作毀呰意往薜舍種苾芻處
作如是語具壽汝是薜舍種出家今
非沙門非婆羅門汝今宜應學自工
巧若薜舍所有威儀法式所謂耕田
牧牛及興易等時彼苾芻聞是語已
隨惱不惱此苾芻得波逸底迦罪
若苾芻作毀呰意往戍達羅種苾芻
處作如是語具壽汝是戍達羅種出

家非沙門非婆羅門汝今宜應學自
工巧若戍達羅所有威儀法式所謂
擔運樵薪餧飼諸畜時彼苾芻聞是
語已隨惱不惱而彼苾芻得波逸底
迦罪
若苾芻作毀呰意往織師種苾芻處
作如是語具壽汝是織師種出家非
沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧
所有大疊小疊及披荳物并麻紵衣
等時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此
苾芻得波逸底迦罪
若苾芻作毀呰意往織毛種苾芻所
作如是語具壽汝是織毛種出家非
沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧
所謂大小氍毹或厚或薄方圓座褥
等時彼苾芻聞是語已隨惱不惱此
苾芻得波逸底迦罪
若苾芻作毀呰意往縫衣種苾芻所
作如是語具壽汝是縫衣種出家非沙
門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂
頭帽衫襖大小褌袴時彼苾芻聞是
語已隨惱不惱而此苾芻得波逸底
迦罪

若苾芻作毀呰意往鐵師種苾芻所
作如是語具壽汝是鐵師種出家非沙
門非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂
大小鐵鉢針刀剃具斧钁等物時彼
苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻
得波逸底迦罪
若苾芻作毀呰意往銅作種苾芻所
作如是語具壽汝是銅作種出家非
沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧
所謂銅盤瓶器鈴鐸等物時彼苾芻
聞是語已隨惱不惱而此苾芻得波
逸底迦罪
若苾芻作毀呰意往皮作種苾芻所
作如是語具壽汝是皮作種出家非
沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧
所謂富羅鞋履鞍韉坐具等物時彼
苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻
同前得罪
若苾芻作毀呰意往陶師種苾芻所
作如是語具壽汝是陶師種出家非
沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧
所謂瓶瓨甌器等物時彼苾芻聞是
語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪

若苾芻作毀呰意往剃髮種苾芻所
作如是語具壽汝是剃髮種出家非
沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧
所謂剃髮剪爪料理卷舒等事時彼
苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻
同前得罪
若苾芻作毀呰意往木作種苾芻所
作如是語具壽汝是木作種出家非
沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧
所謂牀座門窓屋舍等事時彼苾芻
聞是語已隨惱不惱而此苾芻同前
得罪
若苾芻作毀呰意往竹作種苾芻所
作如是語具壽汝是竹作種出家非
沙門非婆羅門汝今宜應學自工巧
所謂箱箕席扇傘蓋鼻箇等事時彼
苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻
同前得罪
若苾芻作毀呰意往奴種苾芻所作
如是語具壽汝是奴種出家非沙門
非婆羅門汝今宜應學自工巧所謂
與他濯足洗身駈馳使役等事時彼
苾芻聞是語已隨惱不惱而此苾芻

一切有部毗奈耶卷第二十六　第六張　六

同前得罪此論工巧訖
若苾芻作毀呰意往婆羅門淨苾芻
所作如是語具壽汝是婆羅門種出
家非沙門非婆羅門汝今宜應作其
自業謂婆羅門所有威儀法式洗淨
執瓶等業如前廣說時彼苾芻聞是
語已隨惱不惱而此苾芻得惡作罪
如是剎帝利種令作自業廣說如前
得惡作罪若薛舍戍達羅及餘諸類
乃至如所作業廣說如前准事應說
加其器具而此苾芻得波逸底迦罪
此論作業訖
若苾芻作毀呰意往跛躄苾芻所作
如是語具壽汝是跛躄出家非沙門
非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱
不惱而此苾芻得波逸底迦罪如是
乃至眇目盲瞎凶咎侏儒癃矬拐行
可惡相貌向彼說時彼聞是語隨惱
不惱而此苾芻皆得波逸底迦罪此
論形相訖若苾芻作毀呰意往病癩
苾芻所作如是語具壽汝是病癩出
家非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是
語已隨惱不惱而此苾芻同前得罪

一切有部毗奈耶卷第二十六　第七張　六

如是身生疥癬禿瘡噎鍼癭吐瀉痟
熱虐風氣癲狂水腫痔漏跛等所有
諸病若苾芻作毀呰意往如是病苾
芻所作如是語具壽汝是帶病出家
非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語
已隨惱不惱而此苾芻同前得罪此
論病訖
云何為罪若苾芻作毀呰意往苾芻
所作如是語具壽汝犯波羅市迦非
沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語已
隨惱不惱而此苾芻同前得罪如是
汝犯僧伽伐尸沙窣吐羅底也波逸
底迦罪波羅提提舍尼突色訖里多
非沙門非婆羅門時彼苾芻聞是語
已隨惱不惱而此苾芻同前得罪此
論罪訖
云何煩惱若苾芻作毀呰意往苾芻
所作如是語具壽汝有瞋恚非沙門
非婆羅門時彼苾芻聞是語已隨惱
不惱而此苾芻同前得罪如是汝有
恨覆惱嫉慳諂誑無羞惡行邪見
同前得罪是謂煩惱
云何惡罵若苾芻作毀呰意往苾芻

一切有部毗奈耶卷第二十六　第八張　云

所作種種鄙媟語而為罵詈時彼苾
芻聞是語已同前得罪無犯者若一
住處有多同名苾芻若問他時他不
識者應報彼云是如是種類苾芻悉
皆無犯又無犯者謂最初犯人或癡
狂心亂痛惱所纏

離間語學處第三

尒時佛在室羅伐城逝多林給孤獨
園尒時六衆苾芻於諸苾芻作離間
語時諸苾芻共相忿恨生大慙恥各
懷憂悒不能樂住廢修正業讀誦思
惟久受念心因斯漸絕時諸少欲苾
芻聞是事已心生嫌賤作如是語云
何苾芻於諸苾芻作離間語即以此
緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻
衆知而故問六衆苾芻汝等實作如
是離間語不荅言實尒時世尊告曰汝
非沙門非隨順行不清淨不應為非
出家人之所應作世尊種種呵責已
告諸苾芻曰汝等若作離間語者自
損損他汝當善聽乃往古昔於險林
中有母師子懷妊而住凡母師子欲
至產日先多取肉後乃生兒時母師

子為求肉故往牛群處隨逐而行時
有牸牛新生犢子為護子故在後而
行時彼師子便殺牸牛牽往險林是
時犢子為貪乳故逐死母行到其住
處師子見已便作是念此小犢兒我
今亦取後更起念此不須殺我若生
兒將作朋友共為歡戲便即生兒二
俱乳養皆漸長大後於異時母師子
患臨命終際並喚兩兒俱告之曰汝
等二子一乳所資我意無差義成兄
弟須知人世離間之徒構合諂言滿
腹部內我終歿後宜好相看背面之
言勿復聽採作是語已即便命終汝
諸苾芻諸法常尒即說頌曰

積聚皆消散　崇高必墮落　合會終別離
有命咸歸死

時母師子既命過已其兒於後取好
麋鹿熱肉熱血以自資養日漸長大
其牛由彼師子力故所獲豐草隨情
啖之形狼肥壯時有老野干常隨師
子規覓殘食師子每食熱血肉已疾
還住處與彼大牛而共歡戲所有殘
肉餘獸野干尋皆食噉時老野干作

如是念我試觀察此師子三何處居
止遂逐其後往至林中見與牛王共
為歡戲見已便念此二皆當俱入我
腹我今宜可作離間事令其相殺時
彼野干待師子去向牛王邊垂耳而
住聖方國法喚老者為舅名少者為
外甥牛見野干牢老喚言阿舅豈可
渴風吹身困極垂耳耶野干報曰外
甥何獨溫風吹我身體更有音息有
同火焰牛王報曰消息如何野干荅
曰我聞師子作如是語此肉聚牛能
向何處我無肉時即便殺之以充口
腹牛曰阿舅勿作此語我母終時俱
告我曰汝之二子一乳所資我意無
差義成兄弟須知人世離間之徒構
合諂言滿腹部內我終歿後宜好相
看背面之言勿復聽採野干報曰外
甥看汝情懷死日無幾我言利益而
不見聽牛曰阿舅以何相貌得知殺
我野干荅曰外甥此之師子從窟出
時奮迅身體三聲哮吼四顧而望如
是次第來至汝前即知此時方欲殺
汝作是語已捨牛而去詣師子邊垂

耳而住師子見已問言阿舅豈可熱風飄體困極垂耳野干報曰外甥何但熱逼我身更有忌言有同火焰師子曰消息如何野干荅曰外甥我聞牛王作如是語此噉草師子能向何處此母昔時枉殺我母我今必定決破其腹師子報曰阿舅勿作此語我母終時俱告我曰汝之二子一乳所資我意無差義成兄弟須知人世離間之徒搆合語言滿贍部內我終歿後宜好相看背面之言勿復聽採野干報曰外甥看汝意謂死日無幾我陳利益而不見聽師子曰阿舅以何相貌得知殺我野干荅曰外甥此之牛王從窟出時搖動身體出聲吼叫以脚跑地如是次第來至汝前即知此時方欲殺汝作是語已捨之而去汝等苾芻牛王與師子出窟之時常作斯事而皆未曾將為過咎後於異時師子出窟奮迅身體三聲哮吼四顧而望來向牛前牛亦出窟搖動身體出聲吼叫以脚跑地向師子前此常所為曾不存意及其內心有離間

一切有部毗奈耶卷第二十六　第十二張　云

想彼二即便記所作事牛見師子現相而來便作是念此欲殺我師子見牛現其相貌亦作是念此欲殺我師子即便以爪而搭彼牛項牛便以角決師子腹須臾之間二俱命過時有諸天於虛空中說伽他曰

若聽惡人言　必無賢善事　師子牛相愛
野干令鬪死

汝諸苾芻此傍生趣由其聽採離間之言不憶母語遂至相殺何況於人作離間語是故汝等不應於他作離間事此是緣起未制學處尒時世尊復告諸苾芻復次汝等更當善聽乃往古昔於大險林有母師子及以母彪皆養一兒於此林中各不相見曾於一時其母師子出行求食時師子兒林內遊行遂到母彪所居之處其彪還見作如是念我當殺此用充飲食復更思念此不須殺當與我兒以為朋友共相歡戲時師子兒為飢所逼遂向彪處共飲其乳時彼師子還歸住處不見其兒遂便尋覓周行山澤見在彪邊而飲其乳是時母彪見

一切有部毗奈耶卷第二十六　第十三張　去

師子來遂欲奔走師子告曰姊妹莫勿奔馳汝於我兒能生憐念我今共汝一處同居若我出時汝看二子汝若覓食我護兩兒善惡是同斯亦佳矣既合籌議遂即同居便與兩兒各施名号其師子兒名曰善牙彪兒号為善髆俱同育養皆漸長成後於異時二母俱患臨命終際並喚兩兒俱告之曰汝等二子一乳所資我意無差義成兄弟須知離間之輩充滿世間我歿殁後背面之言勿復聽採作是語已即便命終汝諸苾芻諸法常尒如前說頌尒時二母俱命終已其師子兒出外求食飽食血肉疾歸林藪是時彪子若出行時久而方至復於異時彪出求食食昨殘肉疾疾而歸師子見怪便問之曰兄弟汝比求飡久而方至何故今者疾疾而歸彪曰我藏餘肉疾噉而來師子告曰豈復汝噉陳臭肉耶荅言我噉師子告曰我每出時取好麋鹿上妙血肉飽食而歸所有殘餘無心重顧彪言兄弟汝有勇健堪得此為我無力能食

一切有部毗奈耶卷第二十六　第十四張　去

噉殘肉師子曰若如是者求食之時
與我同去所得新肉可共俱餐作此
籌量每多同去来同行時有老野干
隨逐師子噉其殘食後見彪隨野干
生念此二皆當俱入我腹我今宜可
作離間事令其相殺時彼野干待無
彪時於師子邊垂耳而住師子即便
問野干曰阿舅豈可温風吹身困極
垂耳耶野干報曰外甥何獨温風吹
我身體更有音息事同火焰師子報
曰此言何義野干荅曰我聞猛彪作
如是語此食草師子能向何處每以
殘肉與我令噉我若有便必當殺之
師子報曰阿舅勿作此言我母死時
俱告我曰汝之二子一乳所資我意
無差事同兄弟須知離間之輩充滿
世間我死歿後背面之言勿復聽採
野干報曰外甥看汝情懷死日無幾
我陳利益汝不見聽師子曰阿舅以
何相貌得知殺我野干荅曰外甥此
之猛彪從窟出時奮迅身體三聲哮
吼四顧而望如是次第来至汝前即
知此時有心相殺作是語已捨之而

去詣猛彪邊垂耳而住彪見問言阿
舅豈可熱風觸體困極垂耳耶野干
荅曰外甥何但熱逼我身更有惡言
有同火焰猛彪報曰消息如何野干
荅曰外甥我聞師子作如是語此食
殘彪能向何處遣我辛苦求食與之
我若得便殺之噉肉彪便報曰阿舅
勿作此語我母死時俱告我曰汝之
二子一乳所資我意無差義成兄弟
須知離間之輩充滿世間我死歿後
背面之言勿復聽採野干報曰外甥
看汝意謂死日無幾我陳利益而不
見聽彪言阿舅以何相貌得知殺我
野干荅曰外甥若見師子出窟之時
奮迅身體三聲哮吼四顧而望来向
汝前即知師子有心殺汝野干作是
語已捨之而去汝等苾芻師子與彪
出窟之時常作斯事而皆未曾將為
過咎後於異時師子出窟奮迅身體
三聲哮吼四顧而望来向彪前彪亦
出窟揺鼓身體吼叫三聲周迴四望
向師子前此常所為皆不存意及其
羽心有離間想彼二俱便記所作嶌

彪見師子現相而来便作是念此欲
殺我師子見彪現其相已亦作是念
此欲殺我復更思念我有大力勇健
無雙此復何能殺害於我我今且問
何因殺我說伽他曰
形容極姝妙　勇健多奇力　善髆汝不應
惡心来害我
彪聞語已亦說伽他曰
形容極姝妙　勇健多奇力　善牙汝不應
惡心来害我
是時善牙問善髆曰誰復相告云我
有心欲行殺害善髆荅曰此老野干
善髆于時亦問善牙曰誰復相告云
我有心欲行殺害善牙荅曰此老野
干善牙報曰由此惡物鬬乱兩邊令
我覩知覺欲相殺即喚野干撲之令
死時有諸天說伽他曰
不得因他語　棄捨於親友　若聞他語時
當須善觀察　野干居土穴　離間起惡心
是故有智人　不應輙生信　此惡癡野干
妄作鬬乱語　離間他親友　殺去心安樂
汝諸苾芻此傍生趣作離間時自招
斷命何況於人是故汝等不應於他

作離間事尒時世尊以種種方便呵
責六衆苾芻告諸苾芻廣説如前乃
至我觀十利為諸聲聞弟子制其學
處應如是説
若復苾芻離間語故波逸底迦苾芻
義如上此謂六衆苾芻若更有餘如
是流類離間語者若苾芻於他苾芻
處作離間意所有言説得波逸底迦
者義如上説此中犯相其事云何摠
攝頌曰
種族及工巧　業形相病五　罪及煩惱類
惡罵為後邊
别攝頌曰
種謂是四姓　乃至於奴種　工巧事皆同
作業亦如是　於中有雜類　織師毛作針
鐵匠銅作人　皮作陶師種　剃髮并未作
及以竹作人　類有十一殊　奴家居於後
若苾芻作離間意往婆羅門種苾芻
所作如是語具壽有苾芻云汝是婆
羅門種出家非沙門非婆羅門問言
是誰答云某甲彰其名者得惡作罪
所説種族亦惡作罪剎帝利種罪亦
同此若薜舍等乃至於奴若彰其名

一切有部毗奈耶卷第三十六　第十八張　去

及以種族皆得波逸底迦罪於中廣
説如毀呰語學處無犯者謂最初犯
人癡狂心乱痛惱所纏
發舉學處第四
尒時佛在室羅伐城給孤獨園尒時
六衆苾芻知和合衆如法斷諍已更
於羯磨而發舉之作如是語此之諍
事不善滅除是惡斷事更應詳審為
其除滅時諸苾芻更為斷諍除滅其
事廢修善品讀誦思惟少欲苾芻便
生嫌賤作如是語如何苾芻知和合
衆如法斷諍已更於羯磨發舉事如
上説時諸苾芻以此因緣具白世尊
廣説如前乃至我觀十利為諸聲聞
弟子制其學處應如是説
若復苾芻知和合僧伽如法斷諍事
已除滅後於羯磨處更發舉者波逸底
迦苾芻義如上苾芻者謂是六衆或復
餘類知者謂自解了説向他人和合
者謂同一味衆者謂佛弟子如法斷
者謂如法如律如大師教諍者四諍
謂評論諍非言諍犯罪諍作事諍已
除滅者謂事消殄後於羯磨更發舉

一切有部毗奈耶卷第三十六　第十九張　去

者謂發舉其事令不止息墮義如上
此中犯相其事云何若苾芻於評論
諍事作評論諍事想知事除滅作除
滅想或復生疑更發舉者波逸底迦
事不除滅作除滅想疑更發舉者得
突色訖里多
若苾芻於評論諍事作非言諍事想
知事除滅作除滅想或復生疑更發
舉者波逸底迦餘犯同前若苾芻於
評論諍事作犯罪諍事想知事除滅
作除滅想或復生疑更發舉者波逸
底迦餘犯同前若苾芻於評論諍事
作事諍事想知事除滅作除滅想
或復生疑得罪同前如以評論諍事
為初望餘三諍而為四句餘諍為首
類此應知廣説摠有十六句有五種
别人云何為五謂主人作羯磨人與
欲人送自見人客人言主人者謂於
諍事了初中後作羯磨人者謂於此
諍事為秉羯磨與欲人者謂於當時而
與其欲送自見人者謂作羯磨時説
其自見客人者謂於諍事不了初中
後於此五中初之三人知和合衆於

一切有部毗奈耶卷第三十六　第二十張　去

其諍事如法除殄更發舉其事者得
波逸底迦後之二人於和合斷事更
發舉者得惡作說里多境想句如常
應知又無犯者最初犯人或癡狂心
乱痛惱所纏

獨與女人說法過五六語學處第五

尒時佛在室羅伐城逝多林給孤獨
園時具壽鄔陀夷善解身相於日初
分時執持衣鉢入室羅伐城次行乞
食至婆羅門居士舍見有少婦問曰
汝姑何如彼便荅曰我姑暴急如兎
中箭鄔陀夷報曰汝姑何過由彼兩
乳中間及隱密處有暴惡相謂黑黶
赤黶及以旋毛是此之過作是語已
取食而去後於異時復至其舍問其
姑曰汝之新婦性行如何報曰我家
新婦性多嬾惰不事恭勤惡罵好瞋
出言麁獷鄔陀夷報曰新婦何過說
相同前是此之過作是語已取食而
去時鄔陀夷便於他日入室羅伐城
次行乞食於婆羅門居士家因為說
法問其姑曰汝新婦何如報言聖者
我之新婦孝同親女或如小妹鄔陀

夷曰非彼之德由彼兩乳中間及隱
密處有良善相謂瓶魚文字盤屈等
相是此之德復於他日見其新婦問
言汝姑何如報言我姑如姊如母鄔
陀夷曰非彼之德由彼兩乳中間如
前具說所有徵相告已而去彼婦及
姑後於異時因澡浴身體共相揩拭
於隱密處各觀其相事同尊者鄔陀
夷所言及於後時因有鬪諍共相期
尅姑作是語汝敢對我為爭競耶汝
不自知與外男子私有交通荅言我
敢設盟實無是事報曰若如是者如
何令他男子知汝隱處有黶等記乎
時新婦亦報姑曰我實無顏敢相斥
觸敢道家長與外交通令他男子知
其隱相請勿多言宜息斯事及其彼
二共懷慚謝已更相問曰誰曾告汝隱
處相耶荅言聖者鄔陀夷姑云我亦
曾見鄔陀夷說是時彼二各共譏嫌
大德何因故惱我等時有耆老苾芻
因乞食次來至其家姑便問曰鄔陀
夷者何如人也苾芻報曰彼是大臣
子捨家棄俗持戒苾芻荅曰若是持

戒苾芻何因得知女人隱處有黶等
相耶苾芻報曰彼解身相知有黶等
荅曰豈可有相皆告人知苾芻聞已
還至寺中告諸苾芻諸苾芻以緣白
佛佛言由說法故有如是過失從今
已去不應俗家為女說法如佛所說
不為女人說法時諸苾芻入村乞食
女人白言聖者為我說法苾芻報曰
姊妹世尊不許為女說法彼便荅曰
若仁不肯為說法者我亦不能以食
相施諸苾芻以緣白佛佛言汝等苾
芻應為女人作五句說法告女人曰
姊妹色無常乃至受想行識無常苾
芻入村乞食女人白言聖者為我說
法苾芻為作五句說法姊妹色等無
常女復請曰更為說法苾芻報曰姊
妹佛但許此不聽多說女人荅言我
亦但施少許飲食諸苾芻以緣白佛
佛言與作六句說法報言姊妹眼無
常乃至耳鼻舌身意無常苾芻入村
乞食女人白言聖者為我說法苾芻
為作六句說法姊妹眼等無常女復
請曰更為說法苾芻報曰姊妹佛但

許此不聽多說女人荅言我亦但施
少許飲食諸苾芻以緣白佛佛言應
置男子隨意多說苾芻乞食入村女
人白言聖者為我說法苾芻報曰應
喚男子白言何用丈夫報曰世尊制
戒應對男子為女說法隨意多說女
日善哉我有護者仁復無畏足得隨
意為我說法便喚男子苾芻說法而
去時六衆苾芻次行乞食到女人處
報言姊妹可坐我為說法女人白言
聖者小住待我喚男子來六衆報曰
何須男子但令有一獼猴雞犬犢子
小兒即為女人說法而去時有耆老
苾芻乞食而至女人白言聖者為我
說法苾芻報言應喚男子為汝說法
女人白言聖者此有獼猴雞犬犢子
小兒隨有一時即得說法苾芻報曰
我不應對如此男子為女說法苾芻
告曰誰教汝等將此當男而為說法
女言聖者六衆教我苾芻報曰非彼
誰能作斯惡行諸苾芻以緣白佛佛
言應對有智男子方可說法
如世尊說為女人說法應五六句時

一切有部毗奈耶卷第二十六 第二十四張 去

六衆苾芻為女人說五句法時故心
至六說六句時故心至七時有苾芻
見而報曰具壽如世尊說為女說法
應五六句何故仁今故至六七六衆
報曰豈六七句飲酒耽詠耶少欲苾
芻聞生嫌賤作如是語如世尊說為
女說法不過五六句云何六衆苾芻
故至六七語以緣白佛佛以此緣集
苾芻衆乃至問六衆曰我制為女人
說法但五六句汝等故心說六七耶
荅言實尒大德佛以種種呵責廣說
如前乃至我今為諸弟子制其學處
應如是說若復苾芻為女人說法過
五六語除有智男子波逸底迦苾芻
義如上此謂六衆若更有餘如是流
類女人者謂是有力解善惡語不得
過五六語者若說五句法時故心至
六若說六句法時故心至七法者若
佛說若聲聞說說者謂口宣陳除有
智男子者謂非無知解男子波逸底迦
義亦如上此中犯相其事云何若苾
芻於上閣中以五六句為女說法故
心至六至七各得波逸底迦若在上

一切有部毗奈耶卷第二十六 第二十五張 去

閣為女說法已下至中閣時彼女人
亦隨下閣作如是語聖者更可為我
宣說法要時彼苾芻應報彼曰姊妹
我已說訖彼云聖者更願為我宣陳
妙法時彼苾芻應五六句為其說法
若至六七得波逸底迦如是乃至閣
下或復至門或至營前過說之時皆
得墮罪若教女誦時或復彼問或復
有智女人能於後後轉生異問者應
隨所問荅之無犯又無犯者最初犯
人或癡狂心乱痛惱所經

與未圓具人同句讀誦學處第六

尒時佛在室羅伐城逝多林時六衆
苾芻與未圓具人同句讀誦於其住
處作大喧聲如婆羅門誦諸外論又
如俗衆在學堂中高聲習讀于時世
尊聞其住處音響諠聒便告阿難陀
曰何因住處作大喧聲如婆羅門誦
諸外論又如俗衆在學堂中高聲習
讀時阿難陀白言世尊此是六衆苾
芻與未圓具人同句讀誦為此寺中
出大音聲如婆羅門等具陳其事佛
告阿難陀豈諸苾芻與未圓具人同

一切有部毗奈耶卷第二十六 第二十六張 去

句讀誦阿難陁白佛言同句讀誦尒
時世尊以此因緣如前廣說乃至問六
衆苾芻曰汝等實與未圓具人同句
讀誦不白佛言實尒大德尒時世尊以
種種呵責乃至我今爲諸弟子制其
學處應如是說若復苾芻與未近圓
人同句讀誦教授法者波逸底迦若
復苾芻者謂是六衆若更有餘如是
流類未圓具人者有兩種圓具謂苾
芻及苾芻尼餘並名爲未圓具者言
句者有同句前句云何同句謂圓具
者云諸惡莫作時其未圓具者便共
一時云諸惡莫作是名同句云何前
句謂圓具者云諸惡莫作聲未絕時
其未具者同聲道此句遂在先云諸
善奉行是名前句云何同字謂圓具
者云惡字時其未具者遂同時云惡
是名同字云何前字謂圓具者云惡
字聲未絕時其未具者同聲道惡字
遂在先云何是名前字言讀誦者誦
言領受言法者謂佛及聲聞所說之
法波逸底迦者義如上說此中犯相
其事云何若苾芻於未圓具人作未

有部毗奈耶卷第二十六　第二十七張　去

圓具想及疑與同句先句讀誦法者
得根本罪若於未圓具人作未圓具想
及疑與同字先字讀誦法者得根本
罪若於未圓具人作圓具想及疑與
其同句先句同字先字說者得惡作
罪若於圓具者作未圓具想及疑同
句先句同字先字說者得惡作罪若
於圓具作圓具想無犯若口吃者若
性急者若捷語者並無犯若教誦時
若教問時無犯又無犯者謂最初犯
人及癡狂心乱痛惱所纒

根本說一切有部毗奈耶卷第二十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

有部毗奈耶卷第二十六　第二十八張　去

根本說一切有部毗奈耶卷第二十七　去

三藏法師義淨奉制譯

向未圓具人說麤罪學處第七

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園時有衆多苾芻或老或少由
不離欲煩惱現前行於非法遂犯僧
伽伐尸沙後於明解律藏者就之聽
習識知罪已各生追悔求欲除罪即
便如法行其遍住及摩那馳便爲衆
僧供給飲水或爲扇涼或於世尊髮
爪窣堵波所以新瞿昧耶而塗拭之
并餘作務時有信敬婆羅門居士等
見而議曰世間有人善別寶玉觀諸
寶物非爲濫者方取舉之此諸苾芻
亦復如是善知因果取諸福業雖年
老耄親爲衆僧供給飲水并諸作務
而不辝勞然此六衆𤠋自養身不修
勝福彼諸人衆作輕賤時六衆聞已
告諸人曰汝等謂彼情樂福故而供
給耶然彼非是好心自修福業但是
僧衆與治罰事令其營作諸人問曰
彼有何過衆與治罰六衆報曰此老

苾芻自作如是如是非法之事時彼
婆羅門居士聞行非法各生嫌耻作
如是語斯等老宿尚作非理諸餘年
少有罪何疑諸老苾芻於食後時復
於窣覩波所同前塗拭是時六衆詣
彼老宿苾芻弟子求寂處問言具壽
汝等二師今何處去弟子荅曰大
德我之師主修諸福業彼便問曰脩
何福耶荅曰於世尊髮爪窣覩波處
以細爽牛糞而為塗拭彼弟子等問
六衆曰大德仁等何不修福六衆報
曰汝等知不非汝二師自心求福於
窣覩波所而為供養但是僧衆與苦
治罸令其受行弟子問曰我之師主
作何罪過而受治罸彼便荅曰汝之
師主自作如是如是非法之事時彼
老宿苾芻既出罪已令諸求寂作衆
事業彼便報曰師等何不自為師曰
我不應作求寂報曰師等尚作如是
如是非法之事斯等作業何不合耶
師便報曰雖有斯過我等如法皆已
說除然此罪事誰向汝說求寂報曰
是六衆苾芻時諸少欲苾芻聞生嫌

一切有部毗奈耶卷第二十七　第三張　去

嫌云何苾芻於未圓具人說他麁罪
時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊
告諸苾芻廣說乃至問六衆曰汝等
苾芻實向未圓具人說他麁罪不白
佛言大德實尒于時世尊以種種訶
責乃至非出家者之所應作既訶責
已告諸苾芻曰我觀十利為諸苾芻
制其學處應如是說
若復苾芻知他苾芻有麁惡罪向未
受近圓人說者波逸底迦如是世尊
為諸苾芻制學處已室羅伐城有苾
芻名曰廣額有苾芻尼名曰松幹時
此二人於諸俗舍作汙家事現不善
相遂使諸人不生敬信時諸苾芻以
此因緣具白世尊世尊告曰汝諸苾
芻應差苾芻於諸俗家告語諸人云
廣額苾芻松幹苾芻尼所作非法若
苾芻不具五法即不應差設差亦不
應遣云何為五有愛恚癡怖不知
說與未說若具五法應差設差應去
如是應敷座鳴揵稚衆既集已以言
告知先當問能汝某甲能往諸俗家
說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法

一切有部毗奈耶卷第二十七　第二張

不彼荅言能次一苾芻為白羯磨應
如是作
大德僧伽聽此廣額苾芻松幹苾芻
尼於諸俗家作諸非法遂令諸人不
生敬信此苾芻某甲能往諸俗家說
廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差
此苾芻某甲於諸俗家說廣額苾芻
松幹苾芻尼所行非法白如是次作
羯磨
大德僧伽聽此廣額苾芻松幹苾芻
尼於諸俗家作諸非法遂令諸人不
生敬信此苾芻某甲能往俗家說廣
額苾芻松幹苾芻尼所行非法僧伽
今差苾芻某甲於諸俗家為說過人
於諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼
所行非法若諸具壽許此苾芻某甲
於諸俗家為說過人於諸俗家說廣
額苾芻松幹苾芻尼所行非法者默
然若不許者說僧伽今已許差此苾
芻某甲於諸俗家為說過者向諸俗
家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非
法由其默然故我今如是持

一切有部毗奈耶卷第二十七　第四張　公

汝等苾芻我今為彼於諸俗家說過
苾芻制其行法彼苾芻應至俗家作
如是語諸仁當聽有汙俗家者有汙
出家者譬如田畦稻穀滋茂便遭霜
雹遂令苗稼盡見摧殘又如甘蔗莖
幹敷榮遭赤節病遂令損壞無有遺
餘仁等當知彼二罪惡之人亦復如
是仁等莫與共為雜住虧損聖教當
知此人自身損壞猶如燋種不復生
芽今於聖教法律之中不能增長汝
等當觀如來應供正遍知及觀上座
尊者解了憍陳如尊者婆澁波尊者
無勝尊者賢善尊者大名尊者名稱
尊者圓滿尊者無垢尊者牛王尊者
善臂尊者身子尊者大目乾連尊者
俱恥羅尊者大准陀尊者大迦多演
那尊者嗢頻螺迦攝尊者那地迦攝
尊者伽耶迦攝尊者大迦攝尊者難
提如是等諸大苾芻汝當觀察時彼
告令苾芻應於俗家如是告已即出
其舍時廣額苾芻聞斯事已便作是
念衆僧為我差彼苾芻向俗家中說
我過失即便詣彼苾芻處作如是語

汝於俗家說我過失耶彼便報曰我
得衆僧如法教令廣額荅曰我於是
事隨合不合當破汝腹決取中腸繞
逝多林令使周匝斬截汝首懸在寺
門者破油瓶衆人共見彼聞是語即
大驚怖告諸苾芻曰廣額於我欲相
屠害遂以上事具告衆知我今不能
更於俗舍陳說其事時諸苾芻即以
此緣具白世尊世尊告曰彼之癡人
能撅別人不能撅衆由是僧伽應作
單白詳說其過敷座鳴揵稚衆既集
已應言告知令一苾芻應如是作
大德僧伽聽此廣額苾芻松幹苾芻
尼於諸俗家作非法事遂令多人不
生敬信令無別人能於俗舍說其過
咎若僧伽時至僧伽聽許僧伽今若
見廣額苾芻松幹苾芻尼於諸俗家
作非法處即應於彼說其過失當作
是語仁等當知此罪惡苾芻及苾芻
尼虧損聖教當知此人自身損壞猶
如燋種不復生芽今於聖教法律之
中不能增長汝等當觀如來應正遍
知及觀上座解了憍陳如等諸大苾

芻所有行跡白如是
如佛所教令諸大衆於彼行處普告
俗家時諸苾芻於諸俗家隨知不知
悉皆告語遂令衆人不生敬信使乞
食者飲食難求即以此緣具白世尊
世尊告曰於諸俗家知彼苾芻苾芻
尼行惡行處當說其過勿於不知處
由此當知除僧羯磨尒時世尊讚歎
持戒隨時宣說少欲法已告諸苾芻
曰前是創制此是隨開乃至應如
是說
若復苾芻知他苾芻有麤惡罪向未
近圓人說除僧羯磨波逸底迦
若復苾芻者謂是六衆餘義如上言
圓具者有其二種謂苾芻苾芻尼餘
名未具言麤惡者有二種謂波羅市
迦因起及僧伽伐尸沙因起此麤惡
者有二種相一自性麤惡二因起麤
惡言告語者謂彰露其事除僧羯磨
者謂除大衆為其作法波逸底迦義
如上此中犯相其事云何若苾芻於
不知俗家作不知想疑向彼說他麤
惡罪者得墮罪若苾芻於知俗家作

不知想疑向彼說者得惡作罪無犯者於不知俗家作先知想若大眾詳說其事或時人眾普悉知聞猶如辟畫人所共觀非我獨知說皆無過又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

實得上人法向未圓具人說學處第八

尒時佛在廣嚴城獼猴池側高閣堂中時有五百漁人於勝慧河邊結侶而住彼諸漁人有二大網一名小足二名大足廣說如前第四波羅市迦乃至此五百人悉皆出家精勤修習得阿羅漢尒時世尊在竹林聚落時逢飢饉乞食難得奉世尊教隨處安居彼諸苾芻俱往本村而作安居各生是念我等前時以不實事共相讚歎遂被呵責我等今逢時世飢饉乞食難求各以實德共相讚歎足得充濟遂至親族所作如是言乃至告云汝諸眷屬大獲善利汝聚落中得有如是勝妙僧眾於此安居此苾芻得無常想於無常苦想廣說乃至得八解脫後於異時彼諸眷屬來相看問

時諸苾芻見眷屬來便即更互共相讚歎汝諸眷屬大獲善利近汝聚落得有如是勝上僧眾於此安居此苾芻得無常想廣說乃至得阿羅漢果得八解脫時諸眷屬既聞說已白言聖者仁等證得如是勝果答言皆得時俗諸人聞得果者咸生愛樂於自父母妻子親屬而不拯濟於諸苾芻各以飲食共相供給然佛住世與諸弟子二時大集一謂五月十五日欲安居時二謂八月十五日隨意了時廣說如前乃至諸苾芻三月既滿作衣已竟顏色憔悴形容羸瘦執持衣鉢往竹林村欲禮佛足既至村已時具壽阿難陀遙見諸苾芻來於同梵行者起憐念意遂唱善來即前迎接為持衣鉢錫杖君持并餘雜物沙門資具又問具壽仁等何處安居而得來至我於佛栗氏聚落三月安居今來至此阿難陀曰仁等於彼安居三月之內乞求飲食不勞苦耶答曰雖於彼處得安樂住然乞飲食甚大艱辛時阿難陀即便報曰實尒具壽目

驗羸瘦容色憔悴准知飲食定是難求時捕魚村五百苾芻既安居了執持衣鉢亦至此村顏色鮮好容貌肥盛時阿難陀即便迎接如前具問於安居處飲食易求安樂行不報言我於彼住實得安樂所求飲食易得不難阿難陀曰具壽目驗肥充容色光澤准知飲食定是易求時阿難陀具問其事彼便答曰我於眷屬所自相讚歎云此苾芻得無常想乃至得八解脫阿難陀問曰所陳之事為實為虛答言是實問言具壽仁等豈合為少飲食以已所得上人之法向人說耶即以此緣具白世尊世尊因此集苾芻眾知而故問廣說如前汝諸苾芻為飲食故以已所得向未圓具人說耶彼白佛言實尒大德尒時世尊即便種種呵責諸苾芻已乃至制其學處應如是說

若復苾芻實得上人法向未近圓人說者波逸底迦若復苾芻者謂五百漁人苾芻餘義如上實得者謂其事是實上人法等皆並如前第四他勝

及次前廣説此中犯相其事云何
攝頌曰
見想阿蘭若　舍中受妙座　能知於自相
方便顯其身
若苾芻無虛妄心作實有想對未圓
具人作如是語我見諸天龍藥叉健
達婆緊捺羅莫呼洛伽阿蘇羅畢𪏭
多畢舍遮鳩槃荼羯吒布單那者得
波逸底迦若云我見糞掃鬼者突色
訖里多若苾芻無虛妄心作實解想
對未圓具人作如是語我聞天聲乃
至羯吒布單那聲者得波逸底迦若
云我聞糞掃鬼聲者得惡作罪若苾
芻無虛妄心作實解想作如是語我
詣天處乃至羯吒布單那處者得墮
落罪若云詣糞掃鬼處者得惡作罪
此等如前第四波羅市迦咸應廣説
於中別者前他勝罪此云墮落前云
重罪此云惡作又無犯者謂最初犯
人或癡狂心亂痛惱所纏
謗迴衆利物學處第九
爾時佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林
園中爾時實力子苾芻被衆差令分

張卧具及知食次彼有信心意樂賢
善為衆撿挍勞苦無辭自己所有資
生之物於三寶田中及上行苾芻處
悉皆施與如是施已自己三衣並皆
朽故時諸苾芻見此事已共相議曰
此具壽實力子被衆差令分張卧具
及知食次彼有信心意樂賢善為衆
撿挍勞苦無辭自己所有資生之物
於三寶田中及上行苾芻處悉皆施
與如是施已自己三衣並皆朽故若
其有人施僧伽衣者當以此衣與實
力子于時僧伽得好白氎時諸苾芻
即以此緣具白世尊世尊告曰汝諸
苾芻應作單白和衆與實力子此衣
誠無過咎應如是作敷座席鳴揵稚
如常集僧應如是作
大德僧伽聽此實力子有信敬心意
樂賢善為衆撿挍無辭勞苦自己所
有資生之物於三寶田中及上行苾芻
悉皆施盡如是施已自己三衣並皆
朽故今時僧伽得好白氎若僧伽時
至僧伽聽許僧伽今詳許將此白氎
與實力子白如是

時諸苾芻如佛所教便為單白以僧
白氎與實力子然具壽實力子與友
地二苾芻積代忿讎祟緣未絶於苾
芻前作嫌毀言諸具壽何因衆僧能
得利養隨親識處而迴與之時諸苾
芻聞是語已告言具壽作白之時汝
豈不集同心許耶答言同集諸苾芻
曰若爾何意作嫌毀言答曰豈可賭
哭亦不得耶時諸少欲苾芻聞生嫌
恥衆共非斥云何苾芻先共同心後
便異説言諸具壽衆僧得利隨親厚
處迴與別人時諸苾芻即以此緣具
白世尊世尊告曰汝友地二人實作
此語諸具壽衆僧得利隨親厚處迴
與別人彼二白言實爾大德爾時世
尊種種呵責已廣説如上乃至我今
為諸苾芻制其學處應如是説
若復苾芻先同心許後作是説諸具
壽以僧利物隨親厚處迴與別人者
波逸底迦
若復苾芻者謂友地二人餘義如上
先同心許者謂先許其事後作是説
者謂於後時作如是語隨親厚者何

謂苾芻親厚謂親教師與弟子弟子
與親教師又軌範師與依止弟子依
止弟子與軌範師同親教師同軌範
師及餘親友是衆僧者謂佛弟子物
利者有二種一衣物利二飲食利此
中利者謂是衣利已至衆中迴與者
謂以僧物轉與別人波逸底迦者義
並如上此中犯相其事云何若苾芻
隨有多少衆僧利物先同心許後作
是說諸具壽隨親厚以衆僧利物迴
與別人者皆得波逸底迦若僧實不
與輙自迴與者說時無犯又無犯者
最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

輕呵戒學處第十

尒時佛在室羅伐城逝多林給孤獨
園佛告諸苾芻汝等半月半月應說
波羅底木叉經時諸苾芻隨佛所教
半月說波羅底木叉經時六衆苾芻
聞說四波羅市迦時默然無語說僧
伽伐尸沙時二不定時三十泥薩祇
波逸底迦九十波逸底迦四波羅底
提舍尼衆多學法七滅諍法時六衆
苾芻作如是語諸具壽若知其事及

識其人何故於我所有瘡疣數更傷
損仁等於此小隨小戒半月半月數
宣說時令諸苾芻心生憂惱發起追
悔時諸苾芻聞是語已報言具壽我
今不為汝等每於半月說別解脫經
然而我等奉大師教是故說耳于時
六衆雖聞此語仍嫌毀未休云何用
說此小隨小戒令諸苾芻心生憂惱
發起追悔諸苾芻報曰若不用聞者
汝等先來作何過失心生追悔時諸
少欲苾芻皆生嫌恥作如是語云何
汝等於半月中聞說四波羅市迦時
默然無說及說僧伽伐尸沙乃至七
滅諍法便作是語諸具壽若知其事
及識其人廣說如前乃至發起追悔
時諸苾芻即以此緣具白世尊世尊
告曰汝等六衆說戒之時實作此語
廣問其事答言實尒大德世尊種種
可責已乃至制其學處應如是說
若復苾芻半月半月說戒經時作如
是語具壽何用說此小隨小學處為
說是戒時令諸苾芻心生惡作惱悔
懷憂若作如是輕呵戒者波逸底迦

若復苾芻者謂是六衆餘義如上言
半月者謂一月分兩戒者謂從四他
勝終至七滅諍經者是次第相應義
說者謂宣說時具壽等者謂敘述其
情彰憂惱狀輕呵戒者謂出毀語以
告前人墮義如上此中犯相其事云
何若苾芻每於半月說四波羅市迦
時說僧伽伐尸沙乃至說七滅諍時
作如是語具壽何須說此小隨小戒
令諸苾芻心生惡作者得波逸底迦
或生惱悔憂熱或云憶俗事或云
不樂出家或云歸俗作斯等語皆得
墮罪如是應知於餘十六事處及雜
事處尼陀那處目得迦等處及於律
教相應經處及餘經處說此等時若
苾芻作如是語具壽何用說此小隨
小戒說此之時令諸苾芻生惡作者
得波逸底迦若餘經處宣說之時作
如是語具壽何用依此經中說如是
事令人惱悔等者得惡作罪又無犯
者謂最初犯人或癡狂心乱痛惱
所纏

第二攝頌曰

種子輕惱教　安牀草坐褥　強住既脚牀
澆草應三二

壞生種學處第十一

尒時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。尒時有一莫訶羅苾芻愚昧無識，欲為僧伽造立大寺，遂便斬伐勝妙大樹。時有天神依樹而住，是時此天過初夜分，身光超絕，來詣佛所，頂礼佛足，在一面坐。此天身光周遍輝耀逝多園林。白佛言：世尊，有一年老苾芻愚昧無識，不解時宜，欲為僧伽造立大寺，遂便斬伐形勝大樹。此樹是我久所依止舍宅之處。大德，今既時屬嚴冬，寒風裂竹，幼稚男女夜無所依，惟願世尊慈悲鑒察，我欲何計？尒時世尊即便命彼餘大樹神而告之曰：汝所住處可見容此無依天神。時彼樹神奉教安置。尒時世尊至天曉已，集諸苾芻，於如常座安詳坐已，告諸苾芻：於昨夜中有一樹神，光明超絕，來至我所，礼我足已，在一面坐，由天身光周遍輝耀逝多園林，作如是白：世尊，有一年老莫訶羅苾芻愚昧

無識，不解時宜，欲為僧伽造立大寺，遂便斬伐形勝大樹。此樹是我久所依止舍宅之處。大德，今既時屬嚴冬，寒風裂竹，幼稚男女夜無所依，唯願世尊慈悲鑒察，我於今時欲作何計？汝等苾芻，此莫訶羅所為非法，伐彼天神形勝大樹，令彼天神共相嫌賤，釋子法佛作是念：由此苾芻斬伐大樹，有罪過生。以此為緣，從今已後，苾芻不應斬伐其樹，若斬伐者，得越法罪。此是緣起，猶未制戒。佛在曠野林，如世尊教：苾芻不應斬伐諸樹。時諸授事苾芻緣斯事故，於諸營造咸皆廢闕。于時世尊知而故問具壽阿難陀曰：何故授事苾芻所有營作悉皆停息？時阿難陀白佛言：世尊，佛在室羅伐城告諸苾芻不應斬伐諸樹，由此緣故無木可求，遂廢營作。佛告阿難陀：營作苾芻所有行法，我今說之。凡授事人為營作故，將伐樹時，於七八日前在彼樹下作曼荼羅，布列香花，設諸祭食，誦三啓經，耆宿苾芻應作特歌聲，呪願說十善道，讚歎善

業，復應告語：若於此樹舊住天神，應向餘處別求居止，此樹今為佛法僧寶有所營作。過七八日已，應斬伐之。若伐樹時有異相現者，應為讚歎施捨功德，說慳貪過；若仍現異相者，即不應伐；若無別相者，應可伐之。若營作苾芻如我所制不依行者，得越法罪。此亦緣起，仍未制戒。
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。尒時六衆苾芻自作使人斬伐樹木，及諸生草乃至芊杲，臨取而用。于時諸外道等見是事已，各生嫌恥，作如是議：此諸沙門釋子自作使人斬伐草木，然我俗流婆羅門等乃至傭人亦自作使人斬伐諸樹，及殺草等。釋子沙門亦作其事，雖復出家，與俗何別？誰當供養如是禿沙門耶？時諸苾芻聞以此緣具白世尊，世尊以此因緣集苾芻衆，問荅呵責，廣說如前，為諸苾芻制其學處，應如是說：
若復苾芻自壞種子有情村，及令他壞者，波逸底迦。
若復苾芻者，謂六衆也，餘義如上。種

子村者有五種子一根種二莖種三節種四開種五子種云何根種謂香附子菖蒲黃薑白薑烏頭附子等此物皆由種根乃生故名根種云何莖種謂石榴樹柳樹蒲萄樹菩提樹烏曇跋羅樹溺屈路陁樹等此等皆由莖生故名莖種云何節種謂甘蔗竹葦等此等皆由節上而生故名節種云何開種謂蘭香芸荽橘柚等子此等諸子皆由開裂乃生故名開種云何子種謂稻麥大麥諸豆芥等此等諸子由子故生故名子子種斯等揔名種子村云何有情村有情者謂蟲蟻蚨蛛蚑蠆蜣蜋蟻子蚰蜒及諸蜂等此等有情皆依草樹木而為窟宅若苾蒭於草樹木若拔若破若斫截皆波逸底迦義如前說此中犯相其事云何

攝頌曰

根等生種想　斫樹草及花　樹等經行處

青苔袈裟等

若苾蒭於根種作根種想生作生想自斫教人斫得波逸底迦若疑波逸底迦若乾物作生想疑俱得惡作罪

一切有部毗奈耶卷第二十七　第二十張　去

若苾蒭於根種作莖種想生想及疑自斫教人斫皆得波逸底迦若乾物作生想疑斷壞之時皆得惡作罪如是根種望節種開種及子種皆有四句准前應作又以莖種自望及望餘四各有四句若想若疑俱得墮及惡作准事應說若苾蒭於五種子自作使人投著火中作如是念令此種子悉皆損壞得五墮罪若不損壞者得五惡作罪若苾蒭於五種子自作使人投著水中亦如前說若苾蒭以五種子安著臼中以杵擣築令子損壞得五墮罪若不壞者得五惡作若苾蒭以五種子置乾燥地或安熱處灰汁瞿昧耶及乾土等和糅一處令其損壞隨事得罪輕重如前若苾蒭以五種子置在羹臛餅汁之中令其損壞得罪同前若苾蒭以一方便斫樹斷時得一惡作得一墮罪若以一下斫兩樹斷時得一惡作得二墮罪苾蒭若以一斫斷多樹時得一惡作眾多墮罪苾蒭若以二斫斷一樹時得二惡作一墮罪若以二斫斷二樹時

一切有部毗奈耶卷第二十七　第二十一張　去

得二惡作二墮罪若以二斫斷多樹時得二惡作眾多墮罪若以多斫斷一樹時得多惡作一墮罪若以多斫斷二樹時得多惡作二墮罪若以多斫斷多樹時得多惡作及多墮罪如樹既尒若於生草及蓮花等准事得罪多少同前若苾蒭拔樹根者得墮罪若樹皺皮及不堅溼處壞得惡作若壞堅溼處及傷破處皆得墮罪若苾蒭損樹草生葉得墮罪若損黃葉得惡作罪若損未開花得墮罪若花已開壞得惡作若果未熟壞得墮罪若已熟者壞得惡作若於生草地處以熱湯澆及牛糞泥等傾瀉其上令損壞者皆得墮罪若不壞者皆得惡作若作傾瀉物心無損壞意者悉皆無犯若苾蒭於生草地經行之時起如是念令草損壞者隨所壞草皆得墮罪若但作經行心者無犯若於生草地牽牀曳席欲令壞者得墮罪若無壞心者無犯若於青苔地經行之時同前有犯無犯若於此地牽牀曳席及餘諸物得罪同前若於水中學浮

一切有部毗奈耶卷第二十七　第二十二張　去

萍葉及青苔時乃至未離水來得惡
作罪離水得墮若拔地菌得惡作罪
若苾芻於瓶瓨等處及衣服上若褥
席等及衣架等處有青衣白醭生者
若作損壞心皆得惡作若令人知淨
方受用者無犯若五生種令人知淨
者亦皆無犯又無犯者最初犯人或
癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造
一切有部毗奈耶卷第二十七 第二十三張 丁

根本說一切有部毗奈耶卷第二十八　去

三藏法師義淨奉　制譯

嫌毀輕賤學處第十二

爾時薄伽梵在王舍城羯蘭鐸迦池
竹林園中于時實力子苾芻被衆差
令分僧卧具及知食次時友地二苾
芻與實力子積代怨讎業緣未終此
二苾芻共鄔波難陀一處言話時實
力子在傍而過時二苾芻報鄔波難
陀曰大德仁若被衆差分卧具及知
食次者仁亦於我共相惱亂如實力
子見欺於我鄔波難陀告曰具壽此
苾芻被和合衆差分卧具及知食次
汝等共知何因對面而作嫌毀彼二答
曰上座豈可我自懊惱啼哭亦不得
耶時諸少欲苾芻聞生嫌恥云何苾
芻知他苾芻被和合衆差分卧具及
知食次對面嫌毀以此因緣具白世
尊世尊告曰汝等苾芻衆應作法呵
責友地苾芻對面嫌毀若更有餘如
是流類亦應作法而呵責之應鳴揵稚
等如常集僧衆既集已以言白知令
一苾芻作白羯磨應如是作
大德僧伽聽此友地二苾芻知和合
僧伽差彼苾芻分僧伽卧具及知食
次此二苾芻對具壽實力子前而為
嫌毀若僧伽時至聽者僧伽應許僧
伽今呵責友地二苾芻對面嫌毀白
如是次作羯磨大德僧伽聽此友地
二苾芻知和合僧伽差彼苾芻分僧
伽卧具及知食次此二苾芻對具壽
實力子前而為嫌毀僧伽今呵責友
地二苾芻對面嫌毀若諸具壽聽許
呵責友地二苾芻者默然若不許者
說此是初羯磨第二第三亦如是說
僧伽今呵責友地二苾芻對面嫌毀
竟僧伽已聽許由其默然故我今如
是持于時僧伽既與友地二人作呵
責對面嫌毀已後於異時友地二人
共鄔波難陀一處言話時實力子在
傍而過彼二便報鄔波難陀曰大德
仁若被衆差分卧具及知食次者仁
亦於我共相惱亂如似一人鄔波難
陀告曰汝之二人知和合僧差此苾
芻分僧卧具及知食次今汝二人假

一切有部毗奈耶卷第二十八 第二張 去

託餘事不道其名而作嫌毀彼二苾
曰我豈牒名及以氏族而為嫌賤鄔
波難陀曰若汝不道他名及以氏族
得作嫌毀者我亦如是不道他名罵
一切衆少欲苾芻聞是語已共生嫌
耻作如是語云何苾芻知和合僧差
分卧具及知食次假託餘事不道其
名對面嫌毀即以此緣具白世尊世
尊告曰汝等苾芻衆應作法責數友
地二苾芻假託餘事不道其名對面
嫌毀准前應如是作
大德僧伽聽此友地二苾芻知和合
僧伽差彼苾芻分僧伽卧具及知食
次此二苾芻對具壽實力子前假託
餘事不道其名對面嫌毀若僧伽時
至聽者僧伽應許僧伽今責數友地
二苾芻假託餘事對面嫌毀白如是
次作羯磨大德僧伽聽此友地二苾
芻知和合僧伽差彼苾芻分僧伽卧
具及知食次此二苾芻對具壽實力
子前假託餘事不道其名而為嫌毀
僧伽今責數友地二苾芻假託餘事
對面嫌毀若諸具壽聽許責數友地

切有部毗奈耶卷第廿八 第三張 上

二苾芻者默然若不許者說此是初
羯磨第二第三亦如是說僧伽今責
數友地二苾芻假託餘事對面嫌毀
竟僧伽已許由其默然故我今如
是持
後放異時友地二苾芻由對面毀及
假託毀僧伽與作二種責數羯磨此
二苾芻由昔業力尚猶對面毀實力
子事不停息時諸少欲苾芻聞是語
已共生嫌耻云何苾芻對面嫌毀及
假託毀耶以此緣具白世尊世尊以
此因緣如常集僧已告友地苾芻曰
汝之二人實作對面假託輕毀分僧
卧具知食次人耶答言實爾大德世
尊種種呵責廣說如前乃至制其學
處應如是說
若復苾芻嫌毀輕賤苾芻者波逸
底迦
若復苾芻者謂友地二人餘義如上
嫌毀輕賤者謂對面直言及假託餘
事以言彰表波逸底迦義如上說此
中犯相其事云何若苾芻被僧作法
為呵責已放十二種人被衆差者事

切有部毗奈耶卷第二十八 第四張 上

未停息若嫌毀者波逸底迦若輕賤
者波逸底迦若嫌毀輕賤者波逸底
迦若復苾芻被僧作法為呵責已放
十二種人被衆差者事雖停息而嫌
毀者波逸底迦若輕賤者波逸底迦
若嫌毀輕賤者波逸底迦若苾芻不
被衆僧作法呵責於十二種人被僧
差者事未停息而嫌毀者得惡作罪
若輕賤者得惡作罪若嫌毀輕賤者
得惡作罪若苾芻不被衆僧作法呵
責放十二種人被衆差者事雖停息
而嫌毀者得惡作罪若輕賤者得惡
作罪若嫌毀輕賤者得惡作罪境想
句數准事應知又無犯者謂最初犯
人或癡狂心亂痛惱所纏
違惱言教學處第十三
佛在憍閃毗國瞿師羅園時闡陀苾
芻犯衆多罪不如法說悔時諸苾芻
欲令利益安樂而住諸苾芻告曰具
壽闡陀汝自犯罪應如法說悔彼便
答曰諸具壽其犯罪者自當說悔諸
苾芻曰汝自犯罪違諍說悔闡陀答
曰若追悔者彼自當知諸苾芻曰汝

切有部毗奈耶卷第二十八 第五張 上

自犯罪違誰追悔闡陀荅曰諸具壽仁等犯罪勿對我前而為說悔應對餘人而為說悔何以故仁等皆是種種族姓種種家生而為出家譬如諸樹莖葉各別被風所吹聚在一處諸具壽等亦復如是種種族姓種種家生而為出家由我世尊證大覺故仁等皆來共相依止作如是語違惱教時少欲苾芻聞是語已共生嫌恥云何苾芻見他如法教時出麁鄙言共相違惱即以此緣具白世尊世尊告曰汝諸苾芻應作羯磨呵責闡陀苾芻若有餘類亦同此作如常集僧令一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽此闡陀苾芻自身犯罪不如法說悔時諸苾芻欲令利益安樂而住諸苾芻如法告時違拒衆教若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今呵責闡陀苾芻白如是次作羯磨大德僧伽聽此苾芻闡陀自身犯罪不如法悔時諸苾芻欲令利益安樂而住諸苾芻如法告時違惱衆教僧伽今呵責闡陀苾芻違拒衆教若諸具壽聽許

一切有部毗奈耶卷第二十八　第六張　去

呵責闡陀苾芻違僧伽教者默然若不許者說第二第三亦如是說僧伽今呵責闡陀苾芻違拒衆教竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持時諸苾芻如佛所教作羯磨已于時闡陀便生是念此是我過由共諸人言相翻荅如有說云

諳有智慧人　善體四種語　觀彼山林鳥
能言被籠繫

作是念已我今宜可默無言說後於異時復更犯罪時諸苾芻欲令利益安樂而住告言闡陀汝今犯罪應如法悔彼便無言默然相惱乃至再三語時默然無說少欲苾芻見而嫌恥作如是語云何苾芻自身犯罪他告語時默然相惱即以此緣具白世尊世尊告曰汝等苾芻衆應作法呵責闡陀苾芻默然相惱更有斯類亦應作法如常集僧令一苾芻作白羯磨應如是作

大德僧伽聽此闡陀苾芻自犯衆罪不如法悔時諸苾芻欲令利益安樂而住告言具壽闡陀汝自犯罪應如

一切有部毗奈耶卷第二十八　第七張　去

法說悔彼便無言默然相惱若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今呵責闡陀苾芻默然相惱白如是次作羯磨大德僧伽聽此闡陀苾芻自犯衆罪不如法悔時諸苾芻欲令利益安樂而住告言具壽闡陀汝自犯罪應如法說悔時諸苾芻如法語時即便無言默然相惱僧伽今呵責闡陀苾芻默然相惱若諸具壽聽許呵責闡陀苾芻默然相惱者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽今呵責闡陀苾芻默相惱竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持時諸苾芻受佛教已呵責闡陀默然相惱于時闡陀雖衆作法責其默惱後於異時復自違罪諸苾芻同前教語時彼闡陀或言或默二俱相惱少欲苾芻見是事已便生嫌恥作如是語云何苾芻自身犯罪不如法悔他教語時若語若默共相惱亂即以此緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻衆乃至為諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻違惱言教者波逸底迦

一切有部毗奈耶卷第二十八　第八張　去

若復苾芻者謂是闡陀餘義如上違惱言教者作惱他想以言表示波逸底迦義如上說此中犯相其事云何若有苾芻往苾芻所作如是語具壽頗見苾芻新剃鬚髮著赤色大衣以物替鉢手執錫杖或以酥蜜沙糖石蜜盛滿鉢中擎之而去彼見問時荅言我實不見如是相狀苾芻我見苾芻兩腳行去若苾芻故作是語惱亂他時得波逸底迦若他來問頗見如前所說衣鉢形相苾芻尼從此過不報言我實不見如是形相衣鉢苾芻尼從此而過但見苾芻尼兩腳行去若苾芻故作是語惱亂他時得波逸底迦如是乃至正學女求寂求寂女同前問荅得波逸底迦若他來問頗見俗人擔持甘蔗竹葦然草酥油瓶等從此過不彼便荅言我實不見如是之人但見有人兩腳行去若茲芻作是惱者波逸底迦若有問言頗見俗人男子著青黃赤白等色之衣持酥瓶等從此過不乃至報云但見俗人兩腳行去如男子既尒見女人等

廣說應知惱心說時皆得墮罪如語既尒默亦同斯皆得墮罪無犯者若苾芻見有獵人逐麞鹿等來入寺內苾芻見已獵人問言聖者頗見有走鹿從此過不苾芻不應荅言我見若是寒時報屠人曰賢首汝可暫入溫室中少時向火若是熱時報言賢首汝可暫入涼室飲清冷水少時休息若獵者云我不疲倦我問走鹿即應先可自觀指甲報彼人云諾佉鉢奢彌若更問者應自觀太虛報彼人云納婆鉢奢彌[illegible]若獵者云我不問指甲及以太虛然問可殺有情放此過不苾芻即應遍觀四方作如是念於勝義諦一切諸行本無有情即報彼云我不見有情此皆無犯若苾芻於獄問時不如實說者皆得墮罪又無犯者最初犯人或癡狂心乱痛惱所纏

時諸苾芻咸皆有疑俱請佛所白佛

言世尊何因緣故闡陀苾芻見同梵行者如法勸時不相用語以言惱亂遂令僧伽作法呵責受斯憂惱世尊告曰此之闡陀非但今日惱諸苾芻違善友語於過去時亦由言故惱亂善友自受辛苦汝等當聽乃往過去於一陂池有衆鵝群及以諸鼈同共居止中有一鼈共彼二鵝而結親友甚相憐愛後於異時遇天大旱陂水將竭時彼二鵝俱至鼈所報言知識汝可安隱居此泥中我向餘方更求池水鼈告鵝曰與汝久居情義相得將遭厄難棄我他行斯誠未可鵝曰其欲如何鼈曰汝等當可將我共去鵝曰若為將去鼈曰汝等共銜一杖我齩中央共至清池豈非善事鵝曰我亦無辭共相擔帶然汝立性好為言說不能護口必當棄杖墮落空中我等見斯更益憂苦鼈曰我當護口銜杖不言鵝曰斯為善計即便覓杖各銜一頭鼈齩中央騰空飛去遂至一城市上而過時彼諸人於虛空中見鵝持鼈各生嫌怪共相告曰仁等

觀彼二鵝共銜一龜龜聞此聲默忍
無語又到一城還從市過時諸男女
同前唱歎龜便自念我更幾時忍此
辛苦長懸頸項護口不言即便報言
我自欲去非是儞來作是語時遂便
失杖墮落于地童子共打而致命終
二鵝見已情懷憂恨飛空而去于時
空中有天見此事已而說頌曰
善友利益言　若不能依用　墜落受辛苦
猶如放杖龜
汝等苾芻勿生異念昔時龜者即闡
陀是昔時鵝者即難陀鄔波難陀是
於往昔時聞善友語不肯依用遂致
命終乃至今時亦復如是於同梵行
者言不肯依用或言或默惱亂諸人
致使僧伽作法呵責
在露地安僧敷具學處第十四
尒時佛在室羅伐城逝多林給孤獨
園尒時善施長者請佛及僧於舍受
食時諸苾芻於日初分執持衣鉢詣
長者家于時世尊在寺內住令人取
食佛有五緣在寺而食云何為五一
自須宴默二為諸天說法三為觀病

者四為觀僧敷具五為諸苾芻制其
學處此時佛欲觀僧敷具并制學處
由此為緣在寺內住令人取食尒時
世尊求僧去後便持戶鑰遍觀寺內
所有房舍乃至寺外隨近園林普皆
觀察次至舊房於此房中多有敷具
置在露地忽有非時風雨雲霧而至
佛作是念斯等敷具皆是信心婆羅
門諸居士等自苦己身減妻子分而
施僧伽為求勝福而諸苾芻受用之
時不知其量不善守護隨處棄擲世
尊見已作神通力屏除風雨而有重
雲靉靆垂布不散以待世尊收攝臥
褥于時世尊自取敷具安置室中便
取雨衣出於寺外方欲洗沐即攝神
通雷霆晝昏遂降洪雨高下同竭佛
洗身已洗足入房宴默而住時取食
苾芻持食既至安在一邊詣世尊所
頂禮雙足世尊常法共取食人歡言
問訊苾芻僧伽所受飲食得飽滿不
答言大德皆得飽滿即便以食進奉
世尊尒時世尊食事既訖即出房外
嚼齒木洗足已旋入房中宴默而住

尒時世尊至三日晡時於如常座既坐
定已告諸苾芻曰向者僧伽赴食之
後我持戶鑰遍觀房舍見於露池多
安卧褥時天欲雨我以神力皆悉屏
除躬自收攝告諸苾芻曰諸有施主
苦自己身施僧求福汝等不能如法
受用虛損信施即說頌曰
欲他信施物　知量而受用　自身得安隱
令他福德增
尒時世尊讚歎知足依法受用信施
物已告諸苾芻廣說如前乃至我今
為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻於露地處安僧敷具及諸
牀座去時不自舉不教人舉者波逸
底迦
如是世尊為諸苾芻制學處已時有
眾多苾芻隨逐商旅人間遊行遇至
一城於此城中有苾芻住處時諸苾
芻欲求停止時有一人告苾芻言聖
者仁等何不詣寺而宿答言賢首我
隨商旅制不自由若向寺停行伴便
失彼言聖者但於寺宿商旅去時我
當相喚時諸苾芻便詣寺所數僧卧

具隨處而宿於後夜時商旅發去唯
有一馱彼人方覺即便疾起驚喚苾
芻商人已發仁當急去時諸苾芻聞
其喚聲即便疾起先洗手已分付卧
具既延時節商人遂遠時諸苾芻於
後尋趁遂被賊劫衣鉢損失便至逝
多林彼諸苾芻見而告曰善來仁等行
李安樂報言何有安樂我被賊劫問
言何故時客苾芻具答其事時諸苾
芻聞是事已即以此緣具白世尊世
尊告曰於住止處若有苾芻囑授而
去時諸苾芻既聞佛教設有因緣皆
囑授去

尒時室羅伐城有二長者共為鄰隣
一有信心一無信心其信心者作如
是念我今何因增長怨隙可捨怨惡
而為出家便往逝多林中詣一苾芻
而求依止為出家法時彼無信長者
隨問一人汝頗知彼某甲長者今何
所在答曰彼已捨俗出家問言何處
答曰在沙門釋子中報言彼處豈是
施無畏城我當於彼以法治罰作無
利事于時彼人是苾芻親友聞此語

一切有部毗奈耶卷第二十八　第十五張　去

已往告之曰聖者知不彼不信長者
深相期剋作如是語豈逝多林是施
無畏城我當往彼以法治罰作無利
事苾芻聞已便作是念我由怖彼而
來出家豈於此處還遭彼怖我今宜
可逃避他方作是念已便至師所白
言鄔波馱耶我由怖彼而求出家今
聞彼來欲害於我本師問曰彼是何
人答曰是舊怨家師曰若如是者欲
向何處得免其難答言我今欲向王
舍城中師曰隨汝意去即便辭師執
持衣鉢發趣王城時彼不信長者往
逝多林問苾芻曰聖者頗識某甲長
者來此出家今在何處答曰已去問
向何方答曰向王舍城報曰彼亦非
是施無畏城我當往彼作無利事時
彼長者便持路糧隨趁而去苾芻依
時而去非時不去俗人則時與非時
俱不停息於其中路有一僧寺是時
長者趁及苾芻遥見苾芻入斯寺内
長者自念若入寺中欲共語者彼有
多人必當害我明當在路我自知之
作是念已別求息處時彼苾芻至天

一切有部毗奈耶卷第二十八　第十六張　去

曉已告諸苾芻曰仁等今可觀察卧
具我欲前行苾芻問曰欲何處去答
曰欲詣王城苾芻報曰應尋此道勿
行餘路報言好住遂即前行時彼長
者旦入寺中問苾芻曰某甲苾芻今
在何處答曰已向王城問曰取何路
去答言此路時彼長者隨路急去趁
及苾芻而告之曰咄禿頭沙門欲向
何處苾芻答曰賢首我已出家欲除
怨諍彼便答曰我於今時為除怨諍
即便以杖熟打苾芻幾將至死所持
衣鉢悉皆破碎餘有殘命覆向寺中
苾芻見問具壽何因作此困辱形容
便問苾芻曰頗見俗人來此過不彼
有何言時彼苾芻以事具說即告諸
苾芻曰我若不告具壽所向之處必
定不遭如斯苦惱諸苾芻遂以此緣
具白世尊世尊告曰除時因緣餘當
囑授尒時世尊讚歎持戒者及尊重
戒者少欲知足者隨順說法已告諸
苾芻曰我觀十利廣說如上前是創
制此是隨開為諸苾芻制其學處應
如是說

一切有部毗奈耶卷第二十八　第十七張　去

若復苾芻於露地處安僧敷具及諸牀座去時不自舉不教人舉若有苾芻不囑授除餘緣故波逸底迦若復苾芻者此法中人餘義如上僧者謂是如來聲聞弟子敷具者謂是大牀氈褥被縟氍毹枕等雜物者謂是小牀坐枯及資具於露地者謂無覆蓋處去時者謂離勢分時具壽鄔波離白佛言大德離敷具時齊遠近來名為勢分世尊告曰如生聞婆羅門種菴沒羅樹法相去七尋方植一樹枝條莖茂花果繁實七樹之內有四十九尋若安敷具在露地時齊此遠近當須囑授離此勢分即須收攝若不自舉不教人舉者謂不收攝也有苾芻者謂現有人堪可囑授有五種囑授云何為五應報主人曰具壽此是住房此房可觀察此是敷具此應可當持此是房門鑰若於其處無苾芻者應囑求寂此若無者應囑俗人此若無者應觀四方好藏戶鑰然後方去若於中路逢見苾芻應報之曰在於某處我藏門鑰汝可取之言除

有部毗奈耶卷第二十八　第十六張　去

時因緣者謂除難緣波逸底迦者義如上

此中犯相其事云何若苾芻安僧敷具故不囑授捨而去若乃至未離勢分已來得惡作罪若離勢分便得墮罪若初去之時忘囑其事在路憶者應作是念我於某處安僧敷具若有同梵行者來見之時當為舉攝此行苾芻應心念口言我更不應作如是事其所犯罪如法應悔若其於路逢見苾芻應告言具壽我在某處受用僧伽所有敷具汝當收舉念此苾芻定為收攝復應心念口作是言我更不應作如是事其所犯罪應如法悔若到前住處方憶得者應作是念我於某處安僧臥具若有同梵行者來見之時當為舉攝此苾芻應當心念口作是言我更不應作如是事若至住處見有苾芻欲向彼處者應告言具壽我在某寺某處受用僧伽所有敷具汝當收舉念此苾芻定為收攝復應心念口作是言我更不應作如是事若苾芻於露地處安僧敷具迴

有部毗奈耶卷第二十八　第十九張　去

入房中為欲安坐寂止亂心既寂定已方隨意出遂至初更若不損壞敷具者得惡作罪若損壞者得墮落罪具壽鄔波離白佛言世尊大德凡敷具者有幾種損壞佛告鄔波離有二種壞謂風及雨若風吹卷飄是名風壞若雨濕徹是名雨壞若苾芻於日暮時露安敷具至半更時而不收攝不自他看守若不損壞者得惡作若壞得墮罪如是乃至一更一更半二更二更半三更三更半四更四更半平旦（西方夜有三時分十箇今隨譯故依此方五更為數其令易知耳）日出時小食時隅中時欲午時正午時過午時日角時晡時晡後時日暮時若苾芻齊此晝夜於時中安僧敷具不即觀察若未損壞得惡作罪若損壞者得墮落罪攝頌曰

誦經居小牀　因聽師子座　俗人借坐物
觀時應借與　若是彼與物　用訖可持還
應書施主名　隨情造佛像　病者許瞻侍
不囑五種人　受法代師為　不依皆惡作
少年因斷食　俗坐見應收　火水損與時
先收於己物

有部毗奈耶卷第二十八　第二十張

佘時有婆羅門居士等来至苾芻住處作如是語聖者可為我等演説妙法諸苾芻荅曰賢首世尊現在仁等何因不從聽法邪彼云聖者唯一大師来求者衆或為天龍藥叉健達婆阿蘇羅揭路荼緊那羅莫呼洛伽人非人等而宣法要我等遠次無緣聽受仁等宜當為我誦法苾芻報曰世尊未許為人誦法時諸苾芻以緣白佛佛言應為誦經苾芻白佛不知如何為彼誦經佛言應坐小座為其誦法時給孤獨長者聞佛世尊許諸苾芻居座誦經便以五百小座奉施僧伽時諸苾芻悉皆一處高聲誦經便大宣閙無可聽覽時諸苾芻以緣白佛佛言應令一人為衆誦經餘者應聽時彼不知欲令誰誦為老為少便往白佛佛言應為次第從老至少時少年者便在行末宣陳法要令諸聽衆心不殺重世尊告曰於上座處應為誦經演法之時耆老苾芻失恭敬相佛言應除二三上座應坐誦經嘗佘之時令彼法師迮少威肅咸覺不

足佛言於上座處置師子座令其誦經登陟之時稍難上下佛言若是定處應用甎為蹬道若處不定應為木梯法師棄唾為人所嫌佛言應安唾器多集飛蠅佛言於内安草或置砂土久便氣臭佛言時當洗濯日曝令乾時聽法者一行而坐行末之人不聞説法佛言應作兩行數其座席或為半月形或作方池勢時有信敬俗人請諸苾芻就舍而食苾芻不許婆羅門居士等白言聖者若佛世尊未出于世諸外道輩是我福田今佛出世仁等是我勝妙福田我等来請仁不許者我等豈可棄善路粮而向他世時諸苾芻以緣白佛佛言若人来請應可受之彼設供時闕少座席至苾芻處求借用苾芻不與佛言應與苾芻食訖自持而歸俗人告曰仁等當去我自持還苾芻畏懼不肯留與佛言留與施主報曰聖者且住飲非時漿苾芻不許佛言應住飲已方行時諸俗人過有緣事所留之座不及送還佛言應取時諸苾芻不知遣

誰往取佛言應喚揵稚令少年者取復有俗人為設供事来就苾芻借所坐物苾芻不與彼便報曰我為仁等而設供養仁等自坐何不與邪佛言應與時諸苾芻食了棄去被賊所偷佛言應令苾芻為守護者其守護人與俗同住諸人問言聖者豈可更欲重飡食耶苾芻報曰我不為食看座物耳俗人報曰我豈偷仁所留座物若不信者可自持將彼不能持佛言應一邊住勿雜俗人時諸俗人同前喚食佛言若誦經者應在一邊誦經而住若修定者應在一邊端思靜慮仍觀座物俗徒散已當可持行時有殘食及油不淨之物汙穢座具苾芻棄去佛言若殘食汙應以水洗若油汙者應用澡豆若不淨汙以土牛糞而增洗之方可持去如佛所教應為誦法者時諸苾芻露地而坐被日光所逼佛言應幕覆上時遭風雨棄之而去遂便損壞佛言應可收入不知誰收佛言大衆詳收於耆年坐處多有敷設老者力劣不能擎舉佛言少

者應収上座老者可舉下行収入物
時衆在一處致令爛壞佛言分散安
置時諸苾芻更不誦經典佛言若露
若覆隨情誦經時諸俗徒有敬信者
皆以真珠寶物金銀裝校上妙衣服
覆師子座時諸苾芻不敢就坐佛言
作俗物想及無常想坐時無過時遭
風雨苾芻但内僧物棄俗衣裳因斯
損壞佛言應可内之
時有施主造二住處一在村中一居
蘭若其村中寺卧具豊饒在阿蘭若
牀褥踈寡後於異時於蘭若中欲設
大會時諸苾芻見無座席詣村中寺
從其覓借彼不肯與佛言當與若疑
天雨及正雨時即不應與尒時在路
若逢天雨應安樹下或在牆邊以一
覆上彼用好覆佛言當以悪者而覆
其上供設既了不即送還皆作是念
彼此皆是一施主物佛言此是定屬
不應餘用兩寺之物共相合雜難可
辯知佛言於其物上應書寺名并可
書彼施主名字云是某甲施物
時給孤獨長者来詣佛所礼雙足已

在一面坐白佛言世尊若佛世尊在
衆首坐時衆便威肅若不坐時衆無
威德若佛世尊見聽許者欲造贍部
影像置於衆首世尊告曰隨意當作
置於衆首于時大衆在露地坐遇逢
天雨時諸苾芻棄像入寺時有婆羅
門居士等見已譏笑仁等何故棄擲
大師佛言應令俗人及以求寂移像
令入若此皆無汝諸苾芻作大師想
應可舉入
時有衆多苾芻各遇時患無人瞻養
佛言若有病者應當瞻視佛遣瞻病
苾芻不知使誰瞻視佛言應從上座
乃至下座並應瞻病時有耆老苾芻
皆来問疾佇立而住因生患苦佛言
應坐看彼病人時諸苾芻自將座去
不信俗人見而怯問聖者今欲觀舞
樂耶苾芻白佛佛言諸看病者不應
自持座去其瞻病人於病者邊多置
座物時六衆苾芻亦来問疾於病人
所多作言話時瞻病人報言具壽且
宜可去廢供病者六衆報曰隨汝意
作誰復相違報言仁當觀察我欲他

行六衆報曰病者若亡汝収六物因
何令我看病人乎作是罵已令病者
觀察雜物即便出去于時病人不能
収攝遂致虧損以事白佛佛言有五
種人不應爲授令其觀察云何爲五
一無慙恥者二有讎隙者三年衰老
者四病無力者五未圓具者
時具壽鄔波離問世尊曰若二苾芻
同坐一座若起去時誰當収舉佛言
在後起者應収舉之若一時起小者
應収如其同歳應共舉之時有親教
軌範二師出外經行弟子門徒住在
寺内於諸善品不能增長如蓮花乏
水佛言二師出時弟子隨去時彼二
師自持牀坐弟子隨後垂手而行佛
言弟子門人應持牀座隨逐而去時
彼二師於經行處自為灑掃弟子閑
住佛言弟子門人若見其師執掃篲
時弟子代為令其安住若師被衆差
為灑掃人不代無過若彼二師為針
線作時弟子閑住佛言應可代為勿
令辛苦師被衆差作縫衣者不代無
過時諸弟子受業之時受得業已即

在師前而為誦習佛言受得業已應
離聞處在見處而為誦習其習定者
受得法已可向餘處靜慮安心若見
二師為衆使時亦應隨時相問代彼
執勞若共二師出經行時將座去者
應可持還時彼弟子在前而去師便
在後遇有他事不得隨來佛言弟子
還時應問師曰師欲歸不若言歸者
應持座去若言未歸不須持座汝等
苾芻如我所制不依行者皆得越法罪

根本說一切有部毗奈耶卷第二十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶卷第二十八 第二十三張 上

根本說一切有部毗奈耶卷第二十九 去

三藏法師義淨奉 制譯

不舉數具學處第十四之餘

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園時有長者請佛及僧就舍而
食于時有一少年苾芻策勵身心修
諸善品便作是念今日佛僧受請我
不入城乞求飲食且當念誦待至臨
中赴其請處作是念已便持座枯出
於寺外詣一靜處隨情作業時諸苾
芻早去赴請鏁門而出詣施主家時
念誦苾芻望時而入觀見寺門鏁閉
已了便即生念我宜斷食不應棄僧
座物自招愆咎遂不赴請即便斷食
彼諸苾芻食已迴還此苾芻亦相隨
入寺乃至食勢尚存繫心善品食力
既盡委頓而卧諸苾芻見問言具壽
食是他物腹豈他耶汝何故貪食遂
令飽悶善品廢修報言我不赴食何
容飽悶時諸苾芻問其所以悉皆具
告時諸苾芻聞斯說已以事白佛佛
言苾芻不應早去赴請令他斷食應
觀時節鳴揵稚衆僧詳集相顧而去
師主咸可觀己門徒知其去不若閉
門已後苾芻來至有小牀座應安樹
下及以牆邊當赴食處不應造次輙
為斷食若無事斷食者得越法罪（斷食者謂絶食一日）
時有婆羅門居士來至寺中
用僧坐物及至去時棄在露地無人
收舉致有損壞佛言若初見者即應
收舉時有年老羸劣苾芻見僧坐牀
棄在露地不能擎舉佛言老者應告
授事人知其授事人應作敬心舉置
牀座若不舉者得越法罪時有苾芻
以僧數具置於露地行乞食後有風
雨來現在苾芻應可為舉欲得食已
憶念疾歸

時有施主以敬信心於山林中造一
住處時有獵師為捕禽獸縱燎原野
其火爽熾遍燒村邑遂來燒寺時諸
苾芻見火燒寺即便覺入取自衣鉢
於僧祇物無人為收咸從火化施主
聞已來至寺所問苾芻曰聖者物不
燒不苾芻答曰一不被燒有餘報曰
但是僧物燒盡無遺施主曰僧物瑩

一切有部毗奈耶卷第二十九 第二張 上

盡何言不燒苾芻曰我物不燒施主曰若僧祇物亦俱出者豈不善哉我久辛苦如割身肉減妻子分供養僧田冀望勝福云何仁等但収自物不顧僧祇作是嫌已捨之而去時諸苾芻即以此縁具白世尊世尊告曰若被燒時亦収僧物後於他日有餘苾芻被火燒寺聞佛有教令出僧物遂各棄己衣物収出僧祇自物並燒遂便廢闕佛言自開輕重不並僧祇若被火燒先出己物後取僧祇後有遺火諸苾芻等咸出己物置在外邊入取僧物未出之頃所有衣物被賊盜將佛言既出物已應使人看時諸苾芻遣強者看守弱者出物不能擎舉佛言令弱者看強者擎物時諸苾芻雖見盛火恐損僧祇便入取物遂被火燒佛言若火盛者即不應入物縱被燒此誠無過

時有施主於山谷中造一住處遭天大雨洪水弥湯寺皆漂蕩時諸苾芻各出己物不顧僧祇事並同前但以水火為異廣説應知佛言如我所制

不依行者得越法罪餘義如上

不舉草敷具學處第十五

攝頌曰

南方二苾芻　兩村二住處　井邊涂須草
經行稗瓦盆

尒時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園尒時南方有二苾芻一老一少為礼佛故向室羅伐城在道日暮入寺寄宿時諸苾芻遥見老者告言善来大德即依次與房及卧具等其少年者但與其房而無卧具此少苾芻立性勤策多見乾草立與賸斉用充卧物其老苾芻便作是念試觀少者卧物有不便佳見彼草敷厚煖即作斯念我若明朝還僧卧具恐廢行途應還卧具就此同宿即還卧具一處經宵至曉便去後有衆蟻依此草敷穿壊房舍時有長者請佛及僧就舍而食時諸苾芻於日初分執持衣鉢詣長者家世尊不赴令人取食有五因縁如前毒地戒中廣説此時佛欲觀僧卧具弁制學處由此為縁在寺内而住令人取食

尒時世尊衆僧去後便持戶鑰遍觀寺中所有房舍乃至寺外近住園林次至一房於其室內見草狼藉多諸蟲蟻內外穿穴見已便念斯等房舍皆是信心婆羅門諸居士等自苦己身減妻子分奉施僧田以求勝福而諸苾芻受用之時不知其量不善守護遂令蟲蟻非分虧損世尊即便以神通力令土與蟻各在一邊便以網輪具足百福莊嚴勝妙兩手捧蟻徐出於其房外陰涼之地安置諸蟻令無損傷于時世尊灑掃室已収彼糞土棄於房外洗手足已入房宴默時取食苾芻持食既至如前廣說乃至尒時世尊食事既訖即出房外嚼齒木洗足已旋入房中宴默而住尒時世尊日晡晚時就如常座既坐定已告諸苾芻曰向者僧伽趣食之後我持戶鑰遍觀房舍隨所為事皆具告知汝等苾芻諸有施主苦自己身施僧求福汝等不能如法受用虛損信施即說頌曰

於他信施物　知量而受用　自身得安隱

令他福德增

爾時世尊讚歎知足如法受用信施物已告諸苾芻廣說如前乃至我今為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻於僧房內若草若葉自敷教人敷去時不自舉不教人舉若有苾芻不囑授除餘緣故波逸底迦

如是世尊為諸苾芻制學處已時有衆多苾芻共諸商旅人間遊行到一聚落日既將昏欲覓居止問一長者頗有宿處相容止不長者答曰先立要契方可相容苾芻曰其要如何長者曰明於我舍受食方行報言長者我依商旅事不自由行伴若停當受請食如其彼去我即隨行長者曰斯亦善哉便與停處苾芻白長者曰於仁舍中有臥具不報言無有時彼苾芻多有俗人及諸求寂共為伴侶彼皆多覓乾草用充臥物積與膝齊一處同臥于時商旅星夜發去苾芻見已棄草而行長者至明作如是念我觀苾芻若有住者當為辦食不覩苾芻見草狼藉時彼長者夫婦二人屏除

一切有部毗奈耶卷第三十九　第六張　去

乱草數將半日此是緣起猶未制戒復有衆多苾芻隨諸商旅行至此村詣彼長者求覓宿處長者報言共立要契方可容宿苾芻曰其要如何長者曰不取乾草為臥物者可隨意住苾芻問言長者舍中頗有眠臥具不報言無有苾芻曰堅鞕之地若為安寢長者曰聖者先有仁等同梵行人投我寄宿多取乾草非分狼藉令我夫婦收除乱草半日艱辛為此今時共為要契時諸苾芻夜受辛苦明發便行漸次而去至室羅伐苾芻見之慰問安不報言何有安隱彼問其故報云於一村中不許草卧但眠鞕地辛苦通宵苾芻問曰汝於何村受此辛苦報言於某處村問曰寄宿誰家答曰某長者宅一人報曰我曾彼宿安隱草敷汝有何事獨遭鞕地苾芻問曰所眠之草誰為收除報曰我天曉已自涉長途我去之後彼當屏棄苾芻報曰由斯惱乱彼致譏嫌遣我通宵鞕地而臥時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰雖在俗舍所草

一切有部毗奈耶卷第三十九　第七張

敷草亦應除棄聞佛教已時有衆多苾芻隨逐商旅人間遊行至一聚落中有長者為沙門婆羅門等故造一客舍遠求耎草以充敷具時諸苾芻於此宿已並將其草棄糞穢處各趣長途長者至天曉已往問苾芻但見其草棄不淨地不可重收因生嫌賤復有衆多苾芻隨諸商旅行至此村詣彼長者求見住處長者報言我有福舍隨情居止苾芻問曰頗有多少眠臥具不答言無有苾芻報曰我等如何臥堅鞕地長者答曰聖者我為行客沙門婆羅門等造此福舍我從遠處求覓耎草用擬供承諸寄宿客昔有仁等同梵行者來此寄宿至天曉已咸將耎草棄不淨中若更欲求卒不可得時諸苾芻便於鞕地辛苦經宵時此苾芻漸次遊行至室羅伐彼諸苾芻問言行李安不報言眠臥鞕地何有安樂問言於何處宿受此辛苦報言於某村福舍苾芻報曰我曾於彼福舍中宿所有臥草旦並棄之答曰由汝棄草致生嫌賤遂令我

一切有部毗奈耶卷第三十九　第八張　去

等鞭地而眠時諸苾芻即以此緣具白世尊世尊告曰所卧之草白施主知若云棄者即應除棄若云留者隨語應留若違言者得越法罪於一聚落有僧住處於此寺中卧具寡少時諸苾芻為供客故遂於遠處求卧具草安一房中時有衆多苾芻人間遊行來至此寺問主人曰我欲投宿頗有多少卧具物不苾芻報曰此寺先貧無好卧具我為客故遠求取草必不嫌者隨意止宿彼既宿已欲棄草敷主人報曰我為客故遠求此草實是難得無宜輙棄客苾芻曰仁等無知自身犯罪欲令我等亦犯罪耶作此責已即便取草棄外而去致令爛損後有衆多苾芻遊歷人間遇至此寺欲求寄宿問有卧具不主人荅曰此無卧具我為客故遠求取草前有苾芻来此投宿所有草蓐並欲取棄我等不聽不肯隨語反相責數並棄而行故於今時更無可得彼便地卧天曉便行至逝多林諸苾芻見共相問荅廣說如前乃至我於彼宿强棄

其草荅言由此緣故来寄宿者備受艱辛時諸苾芻以事白佛佛言此不應棄若有苾芻觸授而去遺棄方棄廣說如前若異此者得越法罪

復有衆多苾芻共諸商旅人間遊行迴至井邊即便止宿時諸苾芻多以乾草而為敷具去此不遠有婆羅門宿時諸商旅曉便發去苾芻婆羅門咸留草敷俱隨商旅道逢商旅從遠而来時婆羅門逢彼商人所求之事皆得稱心即共商人返跡而去至前井處便為宿止于時有諸露形外道於苾芻宿處便為安止時露形者共相告曰不知何物齧我身體餘者報曰汝於昨日多歠酒糟惡欲尋思共相齩齧持火来看見有衆蟻便作是語誰無智人曾於此宿去時不解舉此草敷時婆羅門聞而報曰前有釋子於此宿去露形罵曰沙門釋子於諸人中白云有智侍宿之處不舉草敷婆羅門曰沙門釋子不斷殺生隨處即眠不作觀察去斯不遠有鄔波索迦聞此說時默然而記後云苾芻

住處具以事告諸苾芻白佛佛言雖居曠野亦舉草敷時諸苾芻聞是教已復有苾芻隨逐商旅至蘭若村便為止宿多用乾草以為卧具商旅夜發苾芻棄草時節遲晚不及商人在後而行便遭賊劫漸次方至逝多園林苾芻見已共相慰問行李安不報曰我被賊劫何有安隱問其何故以事具陳時諸苾芻白佛佛言雖在蘭若其草不應散棄可聚一邊隨意而去汝諸苾芻如我所制不依行者皆越法罪

時諸苾芻為染衣事於日光處布諸乾草以曬衣服草不收舉虫蟻多生佛言染衣既了其草須棄復有苾芻為染衣故勸留其草時彼苾芻不受其語遂便棄擲佛言餘有所須即不應棄應與彼人後曬衣已不肯收棄云非我草佛言前與後時應問彼曰草若用訖汝能棄不若言能棄應可與之若云不能即不須與時有經行之處其地堅鞕令足傷損佛言應布耎草勿令傷足彼布草已虫蟻便生

佛言應棄彼日日棄妨廢正修佛言不應數棄時可觀察若捨去時當須總棄又經行處有設供事須草藉坐同前致譏佛言應以繩繫挂在樹枝又經行處以瞿昧耶安在地上無譏因生佛言安破瓦中勿令其溼尒時世尊讚歎持戒及尊重戒少欲知足已告諸苾芻前是創制此是隨開若有難緣不須囑授是故我今為諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻於僧房內若草若葉自敷教人敷去時不自舉不教人舉若有苾芻不囑授除餘緣故波逸底迦

若復苾芻者謂此法中人餘義如上僧房者謂是如來弟子住處於中堪得為四威儀行住坐卧敷具者謂若草若葉若自他敷不自舉去者謂離勢分時具壽鄔波離白佛言世尊未知齊何是數具勢分佛言如生聞婆羅門種樹之法廣說如上有四十九尋是名數具勢分及五種囑授乃至遍觀四方藏其戶鑰並廣說如上有苾芻不囑授者謂有苾芻而不告語

一切有部毗奈耶卷第三十九　第十二張　六

除餘緣故波逸底迦亦如上說此中犯相其事云何若苾芻於僧住處若草若葉自敷教人敷不舉而去有人不囑授乃至未離勢分已來得惡作罪若離勢分便得墮罪若苾芻初去之時忘囑其事在路憶得或時在路逢見苾芻或到前住處方始憶得或到住處見有苾芻以事相囑心念口言並廣如上說草敷有二種壞謂風及蟻風壞謂是風吹草卷蟻壞謂是蟻穿草穴若苾芻於日暮時在僧房中安草敷具若夜若晝時時觀察若壞不壞得罪輕重廣說如上若在乾鞕地或在沙石中無蟲蟻處布以草敷設不數看此皆無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

強牽苾芻出僧房學處第十六

尒時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園尒時具壽鄔陀夷至彼衆多少年苾芻處勸喻之曰汝等共我人間遊行降伏他宗自獲名稱汝等所欲讀誦禪思及衣食利皆令無闕時諸少

一切有部毗奈耶卷第三十九　第十三張　去

年聞斯勸已各各自詣阿遮利耶鄔波馱耶所白言我今請問二師欲往人間隨意遊涉彼師問曰汝欲共誰以為伴侶報云大德鄔陀夷共我為伴彼師報曰具壽彼人惡性當惱於汝復白師曰大德鄔陀夷善言勸喻事同父母豈當惱乱時彼少年不受師言共鄔陀夷決意而去時鄔陀夷將諸少年出界外已報言具壽汝等豈得無有依止遊歷人間即並喚來令其長跪教說依止方共前行或以三衣鉢與之令負或與鉢盂或與雜物或與君持淨器或與常用觸瓶或與錫杖或與皮鞋所有資具悉令擎去自垂兩手著上下二衣調弄諸人隨路而去至一聚落近大井邊與諸門徒共為憩息此聚落內有毗訶羅於日晡時便鳴揵稚諸人聞已白鄔陀夷曰阿遮利耶守鳴揵稚我等往看報言具壽此或多是黑鉢之類嬾惰善品鳴揵集僧欲有作務我等既疲道路誰能執作門徒答曰阿遮利耶此或容是分物揵稚我及界者合

一切有部毗奈耶卷第三十九　第十四張　圭

得其分如軌範師衆所知識有大福德財利易求我等少年誰當見施今欲入寺觀彼何緣師便告曰隨汝意去若有利者亦取我分少年入巳問寺諸人云是分卧具授雜事人見來即便報曰具壽汝請卧具報云我有尊師亦當見授問曰彼復是誰荅曰阿遮利耶鄔陁夷主人曰彼亦受取即揔授之時鄔陁夷於彼井邊多聚人物為其談話問諸人曰此是誰村此是誰寺此是誰塔此是誰園林井浴池牛羊之屬目覩皆問彼便具荅時諸少年共相議曰阿遮利耶何故來晚遂相告曰作其常事於師卧處皆為敷設濯足水塗足油安在一邊各自洗足入温堂中誦所持經隨處眠卧時鄔陁夷既見日暮方入寺中四顧無人遂便大喚具壽具壽諸人出者告言大德鄔陁夷何故非時來入寺內大聲叫喚如牧牛人荅主人曰我有少年在前而入恐有病患是故高聲少年聞巳告言阿遮利耶因何大喚在彼房中敷設卧具洗塗之

物並巳具安可往彼卧怒而告曰汝等白誰為洗足等事荅言軌範来遲我等更相告白便自洗足報云汝可出寺誰能與汝不恭敬無怖懼懈惰之輩作依止師耶即便強駈令出彼居露地寒苦通宵既至天明俱申言啟白言阿遮利耶我欲辭去鄔陁夷曰具壽汝等何之荅言還室羅伐報云且住我當與汝瞻病所須荅言師主我本無病仁遣病先況復有病而能瞻養遂便棄去還逝多林時鄔陁夷亦復隨逐漸至給園時諸苾芻見少年者至唱言善来具壽行李安不報言同梵行者何有安樂聖者鄔陁夷駈我令出通宵寒苦僅得存生問言何故諸少年者具以事白少欲苾芻聞是事巳共生嫌賤云何苾芻駈他苾芻出僧房外故相惱乱以此因緣具白世尊世尊集僧問鄔陁夷曰實作如是駈遣苾芻夜出房不白言實爾大德世尊種種呵責廣說乃至為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻瞋恚不喜於僧住處牽苾

芻出或令他牽出者除餘緣故波逸底迦

如是世尊為諸苾芻制其學處佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時有苾芻居土窟房時此苾芻身嬰疾患天欲將雨五色雲興諸苾芻見報言具壽宜可急出天將大雨恐土房崩時彼病重不能自出時諸苾芻懼犯戒故不敢扶出天既洪雨土窟遂崩壓彼病人因斯命過佛言有此難緣應當牽出告諸苾芻前是創制此是隨開重制學處應如是說若復苾芻瞋恚不喜於僧住處牽苾芻出或令他牽出者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻者謂鄔陁夷餘義如上僧住處者謂佛弟子所住之處牽出者或言駈出或以手牽自作使人除餘緣者謂除難緣墮義如上此中犯相其事云何若苾芻以瞋恚心於僧寺中若自遣若他駈牽此法中苾芻令其出者皆得墮罪過八難緣並皆無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心乱痛惱所纏

強惱觸他學處第十七

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園尒時具壽鄔陁夷至彼衆多年少苾芻處勸喻之曰汝等共我人間遊行降伏他宗自獲名稱少年各往諮白師主欲去遊行廣說如前乃至夜入寺中發聲大喚遣令開户彼既卧已不肯為開時鄔陁夷即便脚蹋門扉遂令温堂振動時諸少年共相議曰可與開門彼有大力恐當損壞衆僧堂舍遂與開門彼便即入於少年牀上縱身而倒或有傷腹或有損胷或有損足告言阿遮利耶我痛我痛告云若爾痛者自當出去少年議曰此有大力若不出者當斷我命即便俱出露地而卧於一夜中備受寒苦既至天曉白言阿遮利耶我今欲去問曰何之報言向室羅伐城報云且住我當與汝瞻病所須廣說如前乃至到室羅伐城具告苾芻苾芻白佛佛呵責已告諸苾芻我今為制學處應如是說

若復苾芻於僧住處知諸苾芻先此處住後来於中故相惱觸於彼卧具若坐若卧作如是念彼若生苦自當避我去波逸底迦

一切有部毗奈耶卷第三十九 第十八條 云

若復苾芻者謂鄔陁夷餘義如上知者謂了其事苾芻先此處住者謂此法中人先在此中而為止宿後来於中等者謂是縱身強為坐卧彼嫌苦痛者謂被惱不樂也自當避我去音謂以此為緣不由餘事波逸底迦義如上此中犯相其事云何若苾芻了知其事如向所說乃至避我去者皆得波逸底迦

攝頌曰

麁食及好食　寒熱瓦盆利　禪誦怖有無
因斯共相惱

尒時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽鄔陁夷至彼衆多少年苾芻處而勸喻曰汝等共我人間遊行廣說如上將諸少年投寺寄宿乃至各自洗足入温堂中共相謂曰我於今日敢麁惡食氣力稍劣應可攝念即便加趺繫念而住鄔陁夷夜入寺中發聲大喚具壽時少年者聞其喚聲

一切有部毗奈耶卷第三十九 第十七條 云

報云阿遮利耶我等在温堂中端心禪寂遂便入室而告之曰具壽豈不佛說諸無知者不應修定宜應且起誦習尊經遂遣通宵冷地而坐強使誦經時諸少年既受辛苦曉而告曰阿遮利耶我欲還歸問言欲向何處荅言向室羅伐報云且住我當與汝瞻病所須荅云師主我本無病仁遣病生况復有疾而能瞻養遂棄而去乃至給園廣說如上苾芻聞已具白世尊乃至告諸苾芻若苾芻故惱他苾芻者皆得墮罪又緣起同前於中別者乃至時諸少年共相謂曰我等今日敢精妙食氣力豐足應可房外隨意誦經即便習誦乃至鄔陁夷見告言具壽豈不佛說若不習定智慧不生應入温室坐禪繫念遂令通夜跏趺而坐身體疲倦既至曉已還逝多林乃至佛告諸苾芻若苾芻故惱他苾芻者皆得墮罪

又緣起同前於中別者乃至時諸少年苾芻共相謂曰具壽今時稍寒共入温室可為止宿遂便入宿鄔陁夷

一切有部毗奈耶卷第三十九 第二十條 云

見告言具壽何故入室白言時寒入室取煖報云具壽汝熱處宿恐染黃病汝等多人若其病者我獨云何能為瞻侍汝可急出遂令露地而住冷水遍灑以扇扇之至明不睡至天曉已還逝多林乃至佛告諸苾芻若故惱他者皆得墮罪

又緣起同前於中別者乃至少年共相告曰今時極熱共入踈堂可為止宿即便入宿鄔陀夷見告言具壽何故踈室而卧白言時熱此處極涼報云汝涼處卧或觸風得病或痰瘧傷寒我復何能供侍汝等遂便入室總閉諸窗為然炭火房門急掩毛毯通覆縱身坐壓令彼通夜不得眠睡至大曉已還逝多林乃至佛告諸苾芻若故惱他者皆得墮罪

又緣起同前時鄔陀夷勸諸少年人間遊行若隨逐行者皆被惱亂無復一人共之為伴遂便單己遊歷人間遇至一寺於此寺中無大小行處時諸苾芻夜有所須各安瓦瓮至天曉已於外棄之寺內苾芻共知鄔陀夷

是惡行者竟無苾芻喚入房宿便作是念此諸黑鉢不共我言於今夜中自解躓頓即便旋昇躡道至第三層見有瓦瓮在處安置便作是念此復豈是破瓦等耶遂以足指夾棄於外苾芻夜起欲大小便見彼瓦瓮無一可得遂於上層通水之處棄其不淨及至天明諸信心輩梵志居士來入寺中礼拜處誠巡觀房宇時鄔陀夷告諸人曰汝等當觀黑鉢之類恒為惡行穢汙僧田於寺上層棄其不淨諸俗人等聞生嫌賤時諸苾芻具以白佛佛言若諸苾芻故心惱他者皆得墮罪

又緣起同前時鄔陀夷既無伴侶獨遊人間至一寺所時諸苾芻知其惡行竟無一人喚入停息鄔陀夷即作是念我今宜可別設方便惱彼寺僧令諸黑鉢知我鄔陀夷是難欺人即便多服瀉藥在溫堂中隨處便利如世尊說諸有病者應須瞻侍寺中所有耆老苾芻皆來問疾問言四大何如荅曰困弱時老苾芻竟相問已即

便欲出報云老宿可住片時彼既整留即還欲出如是至三耆年報曰鄔陀夷汝欲故心惱亂於我荅曰我入寺內仁不共語暫是時佇立何事辭勞苾芻白佛佛言若諸苾芻故心惱他者皆得墮罪

又緣起同前廣說如上乃至鄔陀夷到一寺中多有苾芻修習靜慮時彼諸人知鄔陀夷是惡行者無人共語時鄔陀夷見斯事已生惱害心然此寺院始起半功時鄔陀夷便往詣彼造寺人處報云長者既有信心造寺何不早成豈不佛說

若勤修善時　罪惡心不起　於福不勤者
心便造諸惡

長者聞已告苾芻曰聖者我今多有財物此處匠者卒不可求報云長者世尊有教若營作處苾芻助成長者曰若共助成斯為甚善鄔陀夷曰我當相助即便歸寺打揵稚已自為作業如佛所教若聞揵稚衆僧應集衆既總集見鄔陀夷自擧輒擊時諸苾芻亦共擊持悉皆竟日執作不休共

相謂曰具壽皆來此寺皆勸習定豈
謂今日盡共營勞我等捨茲詣室羅
伐彼諸舊人見客苾芻至各唱善來
告言具壽我聞彼寺皆並修禪久願
往彼隨喜相見仁有何事廢修靜慮
得至此耶客苾芻報曰往時彼寺皆
勤習定至於今日盡共營勞問曰何
意如此答曰由鄔陀夷遣令如此具
以事告時諸苾芻以事白佛佛言若
諸苾芻故心惱他者皆得墮罪
又緣起同前乃至鄔陀夷到一寺中
多有苾芻誦習為業見鄔陀夷皆不
共語寺未成就廣說乃至告彼寺主
令諸苾芻盡日營作皆捨而去往至
給園苾芻白佛佛言得罪同前
又緣起同前乃至鄔陀夷到一寺中
當尒之時寺有賊怖時諸苾芻見鄔
陀夷來知其惡行皆不共語時鄔陀
夷見是事已遂相惱乱至日暮時大
開寺門當閫而立時授事人報云大
德勿當門立我欲掩扉答曰汝之房
戶自可牢閉大衆之門何干汝事時
諸苾芻通宵大怖不得睡眠苾芻白

一切有部毗柰耶卷第二十九　第二十四張　去

佛佛言故心惱他皆得墮罪
又緣起同前乃至鄔陀夷到寺中寺
無賊怖夜多閉門時苾芻出寺便利
時鄔陀夷見其不語便生忿怒遂牢
閉其門當閫而卧時諸苾芻夜須便
利報云大德勿復當閫我出便利答
言具壽於汝房中穿牆而出我行疲
極誰能為起時諸苾芻既無出處或
在簷前或門屋下或水竇處或在中
庭而棄不淨至天明已諸信心者入
寺礼拜時鄔陀夷見而告曰仁等看
此異聲之類每於寺中糞穢狼藉仙
人居處豈合如此作是語時令諸俗
徒共生嫌賤諸苾芻白佛佛言若苾
芻故心惱他苾芻者皆得波逸底迦
罪又無犯者謂最初犯人或癡狂心
乱痛惱所纏

根本說一切有部毗柰耶卷第二十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

一切有部毗柰耶卷第二十九　第二十五張　去

根本說一切有部毗柰耶卷第三十　去

三藏法師義淨奉　制譯

故放身坐卧脫脚牀學處第十八

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園時具壽鄔波難陀至彼衆多
少年苾芻處勸喻曰汝等共我人間
遊行必當降伏他宗自獲名稱汝等
若欲請誦禪思及以衣食病緣所須
皆令無闕時諸少年雖聞此勸共知
鄔波難陀稟性惡行不堪共居竟無
一人許共同去時有乞食苾芻聞其
覓伴遂告鄔波難陀曰我共大德人
間遊行有同行人報乞食者曰此鄔
波難陀為人惡行汝今隨去必遭惱
亂遂報同梵行者曰我滿十夏不依
止他亦不就彼求受學業彼於我處
欲何所為知識報曰不相用語後自
當知不受勸言遂與同去出至界外
時鄔波難陀報云乞食者汝可為我
擎持衣缽吾年衰朽且宜相助乞食
者答曰大德豈可不見佛法僧寶勝
妙福田持以奉施而多畜此生惱物

耶報乞食者曰我遣擎物汝不肯持亦未乖理然汝非我二師鄔相呵責斯豈合耶時鄔波難陀便作是念此乞食者未須與語且忍共去後自當知遂漸遊行至一聚落即於林外詣井池邊俱共憩息村中有寺打揵稚聲時乞食者既聞聲已報言大德寺鳴揵稚我欲往者報言具壽此乃多是黑鉢之類懶惰善品鳴揵集僧別有作務我等既疲道路誰能共彼執作乞食者曰或是分利揵稚我既及界理合得之鄔波難陀曰汝且可去若是分利揵稚者亦取我分答云如是遂至寺中問知乃是分臥具揵稚主人苾芻報云阿瑜率滿宜受臥具報言我有大者亦為受不問彼是誰報云是大德鄔波難陀答曰彼人衆所識知亦為取分即便兩人臥具皆悉受之時鄔波難陀在於井處廣問諸人兼為說法具如前說諸人既散時景將曛便入寺中高聲大喚彼乞食者在閤下房閉戶而臥聞喚聲已報言大德何為高聲我於上房已為敷

一切有部毗奈耶卷第二十 第二張

置眠臥之具及洗足物並在一邊就彼應臥報言乞食者可為開房欲有商度彼作是念若容入房乃至天明言未能了我今宜臥不與開門報言大德我行疲極無暇商量設有乎章待至天曉時鄔波難陀知其意止不為開門即向上房洗足入室問曰得塗足油安在何處報曰近在林邊鄔波難陀善知聲相觀其臥處即移牀腳安彼頭邊放身而坐令牀腳脫打破彼頭報云大德打破我頭極為苦痛鄔波難陀報云乞食者何故頭破彼作是念我若苦言或容更打即默尒而住至天曉已便往僧藏別報言大德我今欲去問曰汝欲何之答曰向室羅伐城報云且住我當給洪病藥所須答言大德我本無病故破我頭設更有疾豈能瞻養說是語已捨之而去還逝多林時同梵行者見問善來問安樂不報言被打頭破何有安樂具以緣告時諸苾芻聞是事已共生嫌賤云何苾芻在上棚臥知脫腳牀故身而坐令牀腳脫打破他頭

一切有部毗奈耶卷第二十 第三張 去

以此因緣具白世尊世尊集衆問鄔波難陀曰實作如是惱乱事不白言實尒世尊種種呵責廣說乃至為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻於僧住處知重房棚上脫腳牀及餘坐物放身坐臥者波逸底迦若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上僧住處者亦如上知者或時自作或被他教重房者謂居重閣危朽棚上脫腳牀者謂此牀腳不連上蓋及餘諸座放身坐臥者謂極縱身或坐或臥故令腳出傷損他人波逸底迦者廣釋如上此中犯相其事云何若苾芻知僧房舍有脫腳牀縱身坐臥欲惱他者皆得墮罪若是版棚或是甎地或腳以版支或時仰著此皆無犯又無犯者謂寂初犯人或癡狂心乱痛惱所纏

用蟲水學處第十九

佛在憍閃毗瞿師羅園尒時具壽闡陀以有蟲水澆草土牛糞等諸苾芻見告云具壽闡陀勿以有蟲水澆草土牛糞等闡陀報曰豈諸生命我喚

一切有部毗奈耶卷第二十 第四張 去

將來豈復有人數以相付豈可欲去
我不遊行四海寬長因何不去江河
池沼盡竟窺現何不走入諸有少欲
苾芻聞是語已共生嫌賤云何苾芻
以有蟲水將澆草等自作使人不顧
生命時諸苾芻以緣白佛佛以此緣
集諸苾芻問闡陀曰汝實用蟲水及
以教人澆草等耶實尒大德世尊以
種種呵責非出家人所應作事讚歎
少欲尊重戒者廣說如前乃至制其
學處應如是說
若復苾芻知水有蟲自澆草土若和
牛糞及教人澆者波逸底迦若復苾
芻者謂是闡陀餘義如上知者或自
知或他告語水謂井池等水蟲有二
種一為眼所見二為羅所得若自用
若使他澆草澆土若和牛糞等者得
波逸底迦義如上說此中犯相其事
云何若苾芻於有蟲水作有蟲想若
自用若教人用澆草等得波逸底迦
疑亦如是若水無蟲作有蟲想用時
得惡作罪疑亦如是若苾芻河池水
處多有蟲魚苾芻殺心決去其水隨

一切有部毗奈耶卷第三十　第五張　去

有蟲魚命斷之時皆得墮罪若不死
者皆得惡作若於此水處偃之令斷
於其下畔隨蟲命斷或時不死得罪
同前若無殺心者無犯又無犯者謂
最初犯人或癡狂心亂痛惱所逼
造大寺過限學處第二十
佛在憍閃毗瞿師羅園尒時六衆苾
芻每於他寺生輕賤心作如是語此
寺崩隤猶如客舍象馬之廄諸苾芻
聞已告言具壽仁等於他住處得便
居止而自不能安一基石依他處所
強作譏嫌六衆聞已時難陀鄔波難
陀共相告曰我等常被諸黑鉢類之
所欺輕云汝恒居他寺自無居止乃
至一石不能安置我等今應共造一
寺令諸黑鉢曾所未覩于時難陀告
鄔波難陀曰若我六人皆營作者諸
餘黑鉢得我眼疊作如是說六衆苾
芻不修善品悉皆營作我等所有施
食之家勸令心變我等宜應於六人
內簡取一人識性聰敏善解說法能
令細針引入麁杖我等六人誰能如
是鄔波難陀曰具壽闡陀衆所識知

一切有部毗奈耶卷第三十　第六張　去

辯才無㝵能作如是針杖相隨阿說
迦曰若如是者應可詳去共請其人
勸為授事即便詳去告闡陀曰具壽
當知我等常被諸黑鉢者之所欺弄
而云我輩恒居他寺多生譏恥乃至
不能自安一石今應共造一寺令諸
黑鉢曾未見聞我等共營恐招譏議
云往時六衆今作傭人具陳可不共
請之曰大德仁可發勇猛志作授事
人為諸僧伽造一住處報云善哉既
是勝田我當為作于時闡陀受衆勸
已即便洗足入已房中結跏而坐通宵
不寐作如是念以何方便我為僧伽
能建大寺復更思惟今此世間人天
諸衆於世尊所普生敬信彼某甲家
於馬勝所偏生敬信彼家於吠陀羅
所彼家於婆澁波所彼家於大名所
彼家於滿慈所彼家於無垢所彼家
於牛王所彼家於舍利子所彼家於
大目連所如是及餘諸大苾芻皆有
施主別生敬信我既無別施主當憑
告誰而能造寺時此城中有一長者
大富多財禀性慳悋乃至澡器濁水

一切有部毗奈耶卷第三十　第七張　去

亦不惠人若能化彼令生信敬可為僧伽造成大寺是時闡陁至天明已著衣持鉢入憍閃毗而行乞食先於餘家乞得麨已便詣彼長者家欲入其舍時守門者告言聖者此是大長者家無宜輒入闡陁報曰如佛世尊乞食之人但遶五處一唱令家二婬女家三酤酒家四旃荼羅家五王家豈可此家是前五種時守門人報言聖者大為譏弄此非唱令乃至王家然是某甲長者之宅仁不須入是時闡陁便作是念求執衣鉢尚不聽近欲求餘物其可得乎于時有一長者新誕孩兒為大歡慶奏諸鼓樂多將舞者在門前過彼守門者貪觀伎樂便離其門是時闡陁即便竊入時彼具壽威儀庠序如離欲人長者遙見告曰善來大德闡陁宜於此坐暫時居止而言談由緒未得其便告長者曰我已巡門乞得片麨仁可為羅長者告婢可為羅麨其婢為羅是時闡陁觀所羅麨長者問曰仁何所觀闡陁告曰我欲觀蟲若有蟲者我不應食長

者報曰若食蟲者當有何過報曰如世尊言若殺生者由數習故身壞命終墮於地獄餓鬼傍生受諸苦惱設生人中短命多病然闡陁苾芻妙閑三藏得無畏辯善識時宜應機說法即為長者宣說法要讚修十善毀行十惡時彼長者既聞法已心生敬信即便入舍令辦種種上妙飲食并諸異味盛滿盤器持來供奉闡陁見已即便生念我聞末釜一煮便休若受此施即為前食亦為後供而告之曰施主我已受得他所施麨豈容見棄歠美食耶長者白我等俗法先得麁食後逢美妙棄前惡食實無愆咎闡陁報曰長者俗人無戒隨意所為我受戒品豈得同彼受他信施輒輕棄耶是時長者聞此語已倍生深信闡陁即便見辭而去長者告曰大德於時時間賜過我舍即便報曰我實欲得數數相過而守門人猶如暴惡琰摩獄卒不聽前進于時長者嗔守門人告云汝見聖者闡陁入時不應遮止荅曰依教是時闡陁便即思念若

更有餘黑鉢者入不識機宜令其失信我今宜可預設方便不令其入報守門者曰咄男子汝今知不此家長者我以大緣令其敬信門人報曰我已知之告云汝從今後勿令諸餘黑鉢之輩輒入此門若放入者我令長者與汝重杖替以別人彼便報曰仁入此門非我所欲豈令餘者而輒進耶請勿為慮是時闡陁於時時間來詣其舍為長者夫婦宣揚妙法令受三歸持五學處時長者報曰聖者若於資緣有所須者於我家中隨意當取請勿為外于時闡陁雖聞此言一無所受後於異時來過其宅為彼長者讚說七種有事福業長者聞說福利深生歡喜白闡陁曰聖者我今欲修有事福業荅言賢首今正是時隨意當作長者曰欲作何事闡陁報曰可為衆僧營造住處長者便念我已屢將家貲奉施乃至縷綫曾不見受今時雖許復為衆僧觀此知足我深敬重白言大德令我舍內多有財賄得為僧伽造立住處然無助我檢校

之人闡陁報曰我願助汝成斯福善于時闡陁報長者曰仁今宜往詣僧伽處諮問大衆求請我作撿挍之人長者報云善哉我去即與闡陁相隨向寺入大衆中礼僧足已敬白大衆此聖者闡陁樂為衆僧興造住處我為施主幸願僧伽慈悲聽許差作授事人尒時舍利子為衆上座見長者請便作是念此六衆輩比不被差常惱僧衆況今差遣相惱不疑報言具壽闡陁我昔營造逝多園林誰復差我具壽大准陁造此瞿師羅園亦是誰差作汝若欲為衆僧造住處者當自撿挍何待衆差闡陁聞已便作是念黑鉢之徒不欲見我何況老許為授事人衆既不差便共長者俱時起去詣長者家多取錢物往作甎人處告云賢首汝等豈能於一日中以成熟甎造三層寺一百口房不甎匠荅曰若多與錢物衆人共為此應可辦即隨索多少給與其錢次向壘甎匠處告云賢首汝等豈能於一日中割削熟甎造三層寺不次向木匠處告

云賢首汝等豈能於一日中惣集諸木匠造三層寺不次向泥匠及畫工處各隨所作問荅同前次復多覓傭力之人將入寺中併功相助造三層寺一日便成然造寺時下無水竇上無泄渠戶中陛牖皆不安置無蹤通處形若方篅但有小門纔通出入營造既訖便往至彼長者之家報云長者造寺已成應為慶讚長者荅曰今時不辦明日當作

尒時世尊便作是念六衆闡陁所造之寺於後夜分必定崩隤若我及僧衆不為受用所造寺者彼之施主見寺崩壞生大懊惱必歐熱血而取命終世尊告阿難陁曰汝今宜於瞿師羅園諸苾芻處而告之曰汝諸苾芻我每為說審修善行發露衆罪汝等若有獲得勝定當以定力於初夜分往詣闡陁所造寺中各修善品時阿難陁奉佛教已告諸苾芻曰諸具壽世尊有教我每為說審修善行發露衆罪汝等若有獲得勝定當以定力於初夜分往詣闡陁所造寺中各修

善品時諸苾芻聞是語已得勝定者如佛所教往彼寺中隨修善品世尊便於半夜亦往寺中起世俗心諸佛常法若起世俗心者帝釋諸天悉皆知意是時帝釋諸天來詣佛所礼佛足已在一面坐佛為宣說諸法無常礼佛足已忽然不現時諸苾芻與佛俱去至後夜時四面雲起風驚雷震便下大雨滿彼寺中形如大盆水無出處其水浸漬寺便崩倒至天明已六衆聞之惣生惶怖悉皆逃走時彼施主即於是日辦具種種上妙飲食來詣寺所欲申慶讚問苾芻曰我所造寺何者是耶有一苾芻晚暮出家與彼六衆先有瑕隙報長者曰此是汝寺猶如駱駝蹲伏崩倒汝須存意入已寺中勿令門額觸汝頭髻長者見已作如是念我捨珎財其數無量未曾受用遂見崩隤即便懊惱悶絕于地時諸親族以冷水灑面得少穌息世尊尒時命具壽阿難陁曰汝今宜往告彼長者曰多有施主奉為如來造立房舍然佛世尊竟不受用於

彼施主福亦隨生何況苾芻寺於初夜時有耆宿德行苾芻皆入受用於後夜分世尊自往及帝釋諸天皆来雲集入汝寺中共為受用宣說妙法汝之福利無量無邊當須歡喜勿為憂悒時阿難陀奉佛教已詣長者所具以佛語告之長者聞已白阿難陀曰大德世尊大悲入我寺中為受用耶阿難陀曰已為受用長者曰大德若佛世尊入我寺中已為受用者我能日日奉為世尊造斯住處尒時長者問諸人曰我善知識六衆苾芻今在何處六衆傳聞長者見問皆共来至到長者所長者即便請其食已便以新氎人奉一張苾芻所須資具之物隨意供給時諸苾芻見是事已報六衆曰仁等能為長者造立大寺實是牢固六衆荅曰汝何見譏我等六人能令長者深生敬信雖復損失財物然於我等敬信弥隆供以上食人奉一氎沙門資具隨意當給其少欲苾芻聞是語已共生嫌賤云何六衆苾芻於所作事理應羞恥反更自高時諸

苾芻即以此緣具白世尊世尊集僧告六衆曰汝等實作如是不端嚴事耶六衆白言實尒大德世尊以種種呵責廣說如前乃至為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻作大住處於門楹邊應安横扂及諸牕牖并安水竇若起牆時是濕泥者應二三重齊横扂處若過者波逸底迦

若復苾芻者謂是六衆大者有二種一施物大二形量大此謂形量大言住處者謂於其中得為行住坐卧四威儀事作者或自作或使人於門楹邊應安横扂及牕牖水竇若起牆時是濕泥者從治地築基創起牆壁是濕泥者應二三重布其模墼若過著者得波逸底迦釋義如上此中犯相其事云何若苾芻為僧造大寺用濕泥墼及曳泥撲過二三重作者皆得墮罪若是熟甎及以石木或可施主欲得疾成雖過重數並皆無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心乱痛惱所纏時諸苾芻咸皆有疑請世尊

日具壽闡陁求僧差作授事人時有何因故尊者舍利子方便遮止而不聽作佛告諸苾芻此舍利子非但今日以善方便遮止闡陁乃往古昔亦曾遮止汝等應聽於過去世雪山之中極深險處有大群鳥依止而住中有鳥王共相統領因遭疾病遂致命終時諸群鳥既無其主更互相欺為不饒益時諸群鳥共集一處而相告曰我等無主不可久存欲覓鳥王同為灌頂共相領立我於何處當可得耶去斯不遠有老鵂鶹衆皆讓曰此鳥耆宿堪可為主我等若扶必有弘益去此非遠有一鸚䳇稟性聡慧善識機宜我等共問扶鵂鶹為主是事可不即共往詣鸚䳇之處問言欲立鵂鶹為主是事可不于時鸚䳇觀鵂鶹面而說頌曰

我不憂鵂鶹　以為衆鳥主　不瞋面如此
瞋發欲如何

時諸群鳥聞此說已不立為主便立鸚䳇以為其主汝諸苾芻勿生異念往時鸚䳇即舍利子是老鵂鶹者即

闡陁是昔扶為王方便遮止令老授
事亦方便不聽又無犯者謂最初犯
人或癡狂心亂痛惱所纏

第三攝頌曰

不差五百眾　為食二種衣　同路及乘船
二屏教化食

衆不差教授苾芻尼學處第二十一

內中攝頌曰

佛令難鐸迦　教誡苾芻尼　為說甚深經
皆證阿羅漢

尒時佛在室羅伐城逝多林給孤獨
園佛於此處為夏安居與五千苾芻
俱有耆宿苾芻尼亦在此王園寺而
作安居所謂准陁苾芻尼民陁苾芻
尼末朧婆苾芻尼大衣苾芻尼善行
苾芻尼曠野苾芻尼明月苾芻尼安
隱苾芻尼少力苾芻尼裔荅弥蓮花
色大世主苾芻尼等大聲聞尼咸於
此住時大世主苾芻尼與五百苾芻
尼以為侍從往詣佛所礼佛足已在
一面坐尒時世尊為大世主等宣說
法要示教利喜令歡慶已告言大世主
時至可去時大世主聞佛說法頂戴

一切有部毗奈耶卷第三十　第十七張　去

受持礼佛足已即便出去尒時世尊
見大世主出去之後告諸苾芻曰汝
等應知我今年衰老朽氣力羸劣不
復更能為諸四眾苾芻苾芻尼鄔波
索迦鄔波斯迦宣說法要汝等從今
已去耆宿苾芻應為次第教授苾芻
尼時諸苾芻聞佛教已即依次第而
為教授時具壽難鐸迦次當教授而
不願去教授諸尼時大世主苾芻尼
復與五百苾芻尼往詣佛所廣說如
前乃至礼佛出去

佛見大世主出去之後告阿難陁曰
今當次誰教授尼眾阿難陁曰比來
皆是耆宿苾芻更次教授今至具壽
難鐸迦而情不樂欲教授尼眾時難
鐸迦亦在佛邊衆內而住尒時佛告
難鐸迦曰汝當教授苾芻尼應為諸
尼宣說法要何以故難鐸迦我當隨
力教授苾芻尼汝亦教授苾芻尼我
為諸尼宣說法要汝亦如是宣說法
要由此緣故令彼諸尼眾得大利益
有大光輝能廣增長獲究竟處汝不
應辭於彼尼眾時難鐸迦蒙佛教已

一切有部毗奈耶卷第三十　第十八張　去

默然而受時具壽難鐸迦過於夜分
至天曉已於日初分著衣持鉢入室
羅伐城次第乞食既得食已還至本
處飯食訖收衣鉢洗齒木洗足已旋
入房中宴默而住

時難鐸迦於晡後時從定而起著僧
伽胝將一苾芻以為後從向王園寺
欲教授苾芻尼既至彼已時諸尼衆
遥見難鐸迦來白言善來大德即為
敷座請其安坐時諸苾芻尼礼難鐸
迦足已於一面坐時難鐸迦告諸苾
芻尼曰我今為諸姉妹說問荅法門
汝等善聽若解者言解若不解者言
不解於義善解如理修行於義不決
當可覆問大德此言之義我未能解
諸苾芻尼聞是教已白難鐸迦曰大
德我蒙善教深生希有慶悅無已如
是大德善教我等我等咸皆隨所教
事而為問荅順理修行時具壽難鐸
迦告諸尼曰姉妹汝知內眼處有我
我所不諸尼荅言大德我不見有又
問曰姉妹如眼既尒乃至耳鼻舌身
意內處有我我所不荅言大德我不

一切有部毗奈耶卷第三十　第十九張　去

見有何以故大德我等順修正行實作此解以正慧見觀內六處實無有我心生信解了無我故時難鐸迦報諸尼曰善哉姊妹善能解了言所詮義此內六處無我我所如是應知又於外色處有我我所不諸尼答言大德我不見有又問曰姊妹如色既尒乃至聲香味觸法外處有我我所不答言大德我不見有何以故大德我等順修正行實作此解以正慧見觀外六處實無有我心生信解了無我故時難鐸迦報諸尼曰善哉姊妹善能解了言所詮義此外六處無我我所如是應知復次姊妹眼色為緣能生眼識此之識性有我我所不大德無有如是乃至意法為緣能生意識此等識性有我我所不答言無有何以故如上廣說乃至如是應知復次姊妹眼色為緣能生眼識由此三和能生於觸此觸有我我所不乃至意法識三能生於觸此觸有我我所不答言無有何以故如上廣說乃至如是應知復次姊妹此眼色識三和生

觸能生於受此受有我我所不乃至後三因觸生受此受有我我所不答言無有何以故如上廣說乃至如是應知復次姊妹此眼色識三和生觸此觸生受此受生愛此愛有我我所不乃至後三之愛有我我所不答言無有何以故如上廣說乃至如是應知

復次姊妹譬如因器油炷及火方有焰生姊妹如焰無常乃至火炷油器皆亦無常姊妹若復有人作如是說器油炷火雖是無常然依此等所生之焰定是堅固不可變壞常住之法如是說時可說此人為實語不答言大德斯非實語何以故此器油等皆無常故所生之焰豈得是常姊妹如是內六處無常若復有人作如是說此內六處雖是無常然依此等所生喜樂定是堅固不可變壞常住之法如是說時可說此人為實語不答言大德斯非實語何以故乃至廣說大德我等順修正行實作此解以正慧見觀內六處皆是無常心生信解由

彼彼法生故此此法生彼彼法滅故此此法滅終能獲得寂靜清涼解脫之處難鐸迦報諸尼曰善哉善哉姊妹若能解了言所詮義心生信解了是無常由彼彼法生故此此法生彼彼法滅故此此法滅終能獲得寂靜清涼解脫之處

復次姊妹譬如大樹根莖內外枝葉花果貞實具足此之大樹根是無常乃至花葉皆亦無常若復有人作如是說此樹根等皆悉無常然而樹影定是堅固不可變壞常住之法如是說時可說此人為實語不答言大德斯非實語何以故此之大樹根莖枝葉乃至花果皆悉無常若無根等所依之物能依之影皆不得有難鐸迦曰姊妹外之六處皆悉無常亦復如是若有人來作如是語外之六處皆是無常然而依此所生樂觸定是堅固不可變壞常住之法如是說時可說此人為實語不答言大德斯非實語何以故廣說如前乃至終能獲得解脫之處

復次姊妹更說辟喻汝等應聽諸有智者以辟喻故能解其義如善屠牛人及諸弟子手執利刀斷其牛命方便剋剥外皮内肉皆不傷損然於腹中肝肚腸胃細割斬截悉皆除棄重取其皮周遍蓋覆姊妹有人見時作如是語此牛與皮相連不別是有命牛可說此人是實語不荅言大德斯非實語何以故此屠牛人及餘弟子手執利刀斷牛命時雖不損皮肉然於腹中肝肚腸胃割截除棄但重取皮周遍蓋覆此肉與皮不相連者姊妹我舉此喻欲曉餘義如理應知所言牛者謂有色身麁重四大父母精血羯剌羅等聚集成就復以飲食共相資養假藉塗香及澡浴等終歸磨滅破壞銷散言内肉者謂内六處言外皮者謂外六處腹中五藏者謂欲貪等言善屠牛人及餘弟子者謂是多聞利智聲聞弟子言利刀者謂智慧刀謂佛弟子心持慧劍斬彼相應繫縛煩惱及諸隨惑對治損壞悉皆除棄是故汝等了斯事已當勤修學

一切有部毗奈耶卷第三十　第二十三張　七

勿為放逸後生悔恨姊妹若於汝等情所染者愛樂之處當善防心染未斷故於可瞋境當善防心瞋未斷故於愚癡境當善防心由癡未斷故於四念住當善護心正觀而住修念住已於七菩提分法應善修習多為修習於菩提分既修習多修習已於八支道正念成就能除欲漏除欲漏已有漏無明漏心當猒捨生猒捨故便得解脫得解脫已證解脫智見即能了達我生已盡梵行已立所作已辦不受後有汝等姊妹如是應學

尒時具壽難陀迦為諸尼衆示教利喜宣說法已從座而去既至明日時大世主與五百苾芻尼還至佛所如常威儀聽妙法已礼佛而去佛見大世主出去之後告諸苾芻曰汝等觀此難陀迦為彼五百苾芻尼正教正誡令得解脫而未證究竟若於今日而命終者我不見彼諸苾芻尼有一繫縛煩惱而不除斷由斯結惑為羈絆故重來此世而更受生汝等苾芻辟如白月十四日月在空中人皆觀

一切有部毗奈耶卷第三十　第二十四張　去

見咸悉有疑云此明月為滿不滿然此明月不是圓滿由未究竟故如是難陀迦苾芻為彼五百苾芻尼正教正誡令得解脫而未證究竟若於今日而命終者我不見彼諸苾芻尼有一繫縛煩惱而不除斷由斯結惑為羈絆故重來此世而更受生尒時世尊記彼五百苾芻尼得不還果已告難陀迦曰汝當教誡諸苾芻尼為說妙法令遠出離何以故我及於汝教誡諸尼令其解脫時難陀迦聞佛教已默然受教

時具壽難陀迦至明日已於初分時著衣持鉢入大城中次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢嚼齒木澡漱已於外洗足入房宴坐至日晡時從定而起着僧伽胝將一苾芻以為從者詣王園寺欲教授苾芻尼既至彼已時諸尼衆遙見難陀迦來白言善來大德即為敷座請其安坐時諸苾芻尼礼難陀迦足已於一面坐時難陀迦為諸尼衆宣說法要示教利喜既說法已從坐而去時大世主苾芻尼將

一切有部毗奈耶卷第三十　第二十五張　圭

五百尼衆作世尊所礼足已廣說如
前乃至礼佛而去尒時世尊尼衆去
後告諸苾芻曰汝等觀此難鐸迦苾
芻已正教誡五百苾芻尼悉令解脫
得究竟處不是諸尼衆若於今日而
命終者我不見彼一人於生死路而
重遊履故於今時盡諸苦際汝等苾
芻譬如白月至十五日月處空中人
皆覩見無復生疑云此明月為滿不
滿然此明月是極圓滿由究竟故如
是難鐸迦苾芻為彼五百苾芻尼正
教正誡令得解脫至究竟處若於今
日而命終者流轉路絕不復受生尒
時世尊記五百苾芻尼得阿羅漢果
已諸苾芻衆聞佛所說歡喜信受

根本說一切有部毗奈耶卷第三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

切有部毗奈耶卷第三十　第二十六張

根本說一切有部毗奈耶卷第三十一　而

三藏法師義淨奉　制譯

衆不差輒教授苾芻尼學處第二十一之二

內攝頌曰

六衆教非理　大路及小路　佛令彰勝德
廣說昔因緣　因屈獲多財　晉王心起慢
為說智愚事　非聖勿稱量

尒時世尊令諸耆宿苾芻應為次第
教授苾芻尼時六衆苾芻至其次日
便往語彼苾芻尼處共彼諸尼言話
戲笑或以身手乎相捫摸於彼尼中
有愛樂者共作非法若不愛者即不
隨彼遂於廊下經行出嫌罵語時彼
苾芻尼樂少欲持戒者便以其事往
白苾芻苾芻聞已具白世尊世尊告
曰雖當次第不應令彼六衆苾芻教
授尼衆時彼六衆雖聞此教自為次
第教授諸尼還復如前共作非法佛
言若不衆差不應教授是時六衆聞
是語已俱出界外自相差遣還同前
過佛言不應界外而相差遣聞斯語
已是時六衆便於界內取病者欲不
問餘人佛言不應如是别衆差人當
於十五日褒灑陁時衆僧普集應
當差遣教授尼人應如是差先當問
訛汝某甲能教授苾芻尼不彼應荅
言我能令一苾芻作白羯磨應如是作
大德僧伽聽此苾芻某甲為教授苾
芻尼人此某甲樂欲當教授苾芻尼
若僧伽時至僧伽應許僧伽令差苾
芻某甲為教授苾芻尼人此某甲樂
欲當教授苾芻尼白如是次作羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲為教授苾
芻尼人此某甲樂欲教授苾芻尼若
僧伽許差苾芻某甲為教授苾芻尼
人此某甲樂欲當教授苾芻尼若諸
具壽許差某甲為教授苾芻尼人者
默然若不許者說僧伽今許差某甲
當教授苾芻尼竟由其默然故我今
如是持

時諸苾芻聞世尊說令差教授苾芻
尼人遂不簡擇即便差遣佛言若自
不調能調於他若自不靜能靜於他
若自不安能安於他自不斷滅能斷
滅他自陷欲泥能拯濟他者無有是

切有部毗奈耶卷第三十一　第二張

處告諸苾芻曰不應不為簡擇輒便差遣若苾芻具七法者衆應差教授苾芻尼云何為七一者持戒二者多聞三者住耆宿位四者善都城語五者不曾以身汙苾芻尼六於八他勝法善能分別七於八尊重法能善解釋云何名持戒謂於四波羅市迦法一一無虧犯云何多聞謂能善誦二部戒經云何住耆宿位謂受圓具滿二十夏或復過此云何善都城語謂能善解王都言音語適方域云何不以身汙苾芻尼謂曾不與尼以身相觸設曾身觸此罪已如法說悔云何分別八他勝法謂於初八善識開遮云何善解八尊重法謂於八事善能開演若苾芻具七法衆應差作教授苾芻尼人如世尊說若具七法衆應差遣教授尼衆者時六衆苾芻雖不被差便行教授少欲苾芻聞生嫌恥云何苾芻不被衆差而便自往教授尼衆以此因緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻衆便問六衆廣說如前種種呵責乃至我今為諸苾芻制其學

一切有部毗奈耶第三二卷　第三張　而

處應如是說

若有苾芻僧不差自往教誡苾芻尼者波逸底迦如是世尊為諸苾芻制學處已佛在室羅伐城逝多林給孤獨園於此城中有一婆羅門娶妻之後婦每生子便即命終後於異時妻復有娠時婆羅門知是事已以手支頰懷憂而坐有隣家老母來至其所告言婆羅門何故懷憂支頰而住荅曰我婦薄福每所生子便即命終今復有娠設生還死寧得不憂老母報曰若至汝妻誕孕之日當冥喚我後時其妻至誕生日即喚老母母至婦所見誕一男老母取兒淨澡浴已持鮮白疊周帀裹身上妙生酥置於口內授與使女告云汝可抱此孩兒安四衢大路若見沙門婆羅門行過之時汝應慇重致敬告諸人言此小孩兒礼聖者足至日暮時若命存者即可持歸若命不存隨處當棄汝可歸送是時使女隨教抱兒往四衢大路安在道邊諸外道輩於晨朝時礼諸天廟涉路而過是時使女遥見彼來遂

一切有部毗奈耶第三二卷　第四張　而

便致敬指示孩兒告言聖者此小孩子礼聖者足彼呪願云令汝孩子無病長壽天神擁護父母所願悉令圓滿復有衆多耆年苾芻入室羅伐城欲行乞食亦從此過使女見之亦同前告白時諸苾芻如上呪願

尒時世尊於日初分著衣持鉢入室羅伐城欲行乞食亦從此過時彼使女見世尊来慇重至心五輪著地礼世尊已指示孩兒合掌白佛此小孩子礼世尊足世尊告曰令汝孩子無病長壽天神擁護父母所願悉令圓滿如是致敬至日暮時就觀孩子見命尚存抱持歸舍家人見問孩子活不報言得活又問汝抱此兒安在何處報云在大路傍父母欣悅便集宗親為大宴樂欲與孩兒施立名号諸人議曰今此孩子初誕生已置之大路宜與此兒名為大路（梵云莫訶半託迦）此大路童子由勝資養身速長大學諸藝能書筭等技廣如上說於婆羅門所有法式著衣喫食洗淨軌儀唱誦音聲咸盡其妙善四明論解六作業

一切有部毗奈耶第三十二卷　第五張　而

具大智慧有五百童子就其受學時
婆羅門不能離欲如有說云若人渴
逼便飲鹹水渴更增多如貪婬者習
欲之時貪更增長婆羅門深欲不捨
婦更有娠將誕之時還命老母其母
至已看其誕孕見產一男還復同前
淨洗浴已裹以白疊授與使女告云
可持此子安大道邊如前教示時彼
使女稟性頑嚚便抱孩子置小路邊
見有沙門婆羅門外道內道及以大
師同前指示皆為呪願廣說如上至
日暮時孩兒存活抱持歸舍父母歡
喜問使女曰汝抱此兒安在何處報
云安小路傍父母即便廣設大會與
子立名皆云此兒欲求長命置小路
傍應與此兒名為小路（梵云朱荼半託迦朱荼是小半託迦是路舊云周利槃特迦者訛也）既漸長大令其受學
其師先教讀悉談章稟性愚鈍道談
忘悉道悉忘談時親教師棄其父曰
我昔曾教衆多童子未曾見此愚鈍
小兒大路童子少授之時多所領解
然此童子道悉忘談道談忘悉我實
不能教其學問父聞語已便作是念

一切有部毗奈耶第三十一卷　第六張　石

非一切婆羅門皆有文學宜可教其
闇誦明論將付明師令教誦業師乃
教誦明論道蓬忘霓道霓忘蓬（此經兒二母是婆羅門一明論十紗家之字能含多義於誦人神皆協之者爽生福報凡發語學皆以手從聲令其尚習本土隆兼聲是邦所載然為六遂見字不可翻是故存其梵韻）
是時彼師告其父曰我昔曾教衆多
童子未曾見此愚鈍小兒道蓬忘霓
道霓忘蓬我實不能教其誦習時婆
羅門聞斯語已復作是念非一切婆
羅門皆能誦習但作種姓婆羅門自
然得活亦何事辛苦由此童子稟性
愚鈍時人皆悉喚為愚路父於愚路
偏鍾愛念有請召處必將隨逐後於
異時父婆羅門身嬰重病雖加醫藥
漸就羸羸告大路曰我歿世後汝無
憂慮然愚路無識爾勿見輕安危共
同始終相濟盡兄弟義當憶吾語如
佛言曰
積聚皆銷散　崇高必墮落　會合終別離
有命咸歸死
說是語已即便命終二子悲號具辦
西禮送至林所焚燒既訖懷憂而歸

一切有部毗奈耶第三十一卷　第七張　而

是時舍利子及大目連與五百苾芻
詣憍薩羅國人間遊行至室羅伐城
城中人衆聞舍利子及大目連與五
百苾芻欲來至此出城迎接爾時大
路於此城外在一樹下領五百人授
其學業見諸大衆俱共出城問學徒
曰今此人衆欲何處去學徒報曰此
諸人衆聞舍利子及大目連與五百
苾芻欲來至此共出迎候大路問曰
彼二人者有何可觀我昔聞彼俱棄
家上婆羅門種於第二族刹帝利種
沙門喬荅摩處而為出家何足迎也
彼門人中有摩納縛迦崇重三寶前
白師曰大師勿作是語彼獲聖果有
大威神若大師聞彼說法必當隨從
而求出家時諸學徒每於假日或觀
城市或往仙渠或採祠薪或禮天廟
後因休假學徒出行大路念曰摩納
縛迦稱讚佛法我今宜可竊往聽之
便出城外見一苾芻樹下經行往詣
其所告言苾芻世尊妙法為說多
少時彼苾芻即為廣說十惡業道十
善果報大路聞已心生敬信告言苾

一切有部毗奈耶第三十一卷　第八張

芻我當不久還更重來遂捨而去於後假日重詣彼苾芻所還請說法苾芻即為廣說十二緣生彼既聞已倍生深信白言聖者我願得於善說法律而為出家在如來所脩梵行不時彼苾芻作如是念我今宜可許其出家令駕法棘令持法炬告婆羅門曰隨汝意樂婆羅門曰我於此處衆所知識不能出家當詣他方為出家事苾芻遂即將向餘處而與出家并授圓具告言具壽如佛所說有二種業一者讀誦二者禪思於此二中汝樂何事荅曰鄔波䭾耶二種俱作便於晝日讀誦衆經未久之閒善閑三藏於初後夜觀察思惟斷諸煩惱證阿羅漢三明六通具八解脫得如實知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有心无障导如手撝空刀割香塗愛憎不起觀金與土等无有異於諸名利无不棄捨釋梵諸天悉皆恭敬尒時大路既得果已便自生念我比讀誦勤苦思惟所應得者今已獲得我今宜往室羅伐城礼世尊足承事

一切有部毗奈耶第三十一卷　第九張　而

供養遂與五百門徒執持衣鉢漸次遊歷至室羅伐城時此城人聞具壽大路將五百人從憍薩羅人間遊行欲來至此時諸大衆咸皆出迎時彼愚路與兄别後家業日衰遂至貧窮乞求活命見衆人出問曰何意諸君俱出城郭諸人報曰聖者大路與五百人從憍薩羅今來至此是故諸人出城迎接愚路聞已作如是念此諸人等非彼兄弟亦非宗親尚出相迎我是其弟因何不去即隨俱出與兄相見兄慰問曰愚路與汝久别若為存養荅曰辛苦為活問曰何不出家荅曰我既至愚至鈍誰肯救我出家大路便念不知此弟有善根不因即觀察見有善根雖有善根與誰相屬觀知屬己告言可來與汝出家荅曰善哉便與出家并授圓具授一伽他令勤習誦

身語意業不造惡　不惱世間諸有情
正念觀知欲境空　無益之苦當遠離

尒時愚路誦此伽他軰經三月不能誦得有諸牧人聞其誦聲悉皆闇得

一切有部毗奈耶第三十二卷　第十張　而

是時愚路起恭敬心詣牧人處請授伽他彼便為說然諸佛常法於二時中聲聞弟子悉皆普集一謂五月十五日欲安居時二謂八月十五日隨意之時若於初集來者各於師所受其學業所謂思惟讀誦既授得已便於城邑聚落而作安居若後集來者試曾授經更請新業有所證悟皆悉白知時具壽大路所有弟子門人各隨處安居已至後集時詣大路所試曾受經更請新業有所證悟皆悉白知苦愚鈍者於六衆邊共相承事尒時愚路亦近六衆六衆告曰愚路汝之同學各向師所請受學業汝何不去請新業耶荅曰我於三月誦一伽他尚不能得何暇求新六衆告曰具壽可不聞說所受之業若不習者日增生澁豈有不誦得伽他耶汝今宜可求教誦者是時愚路見苦勸進便往到彼親教師邊白言大師幸願授我教誦之人大路聞已作如是念為是愚路自發此心為是傍人共相激發又更觀察見被他人之所勸獎復觀愚

一切有部毗奈耶第四十七卷　第十一張　而

路為因勸讚方能受化為因呵責堪
化度耶觀由呵責方能受化遂乃手
扼其項推令出房責曰汝是至愚極
愚至鈍極鈍汝於佛教欲何所為是
時愚路乃於房外泣淚交胷而長歎
曰我非在俗復非出家今受艱辛欲
何投告世尊常法於時時中或遊山
澗或遊林藪或住屍林或遊於寺尒
時世尊有因緣故往大路房到已便
見愚路房外悲啼問曰汝今何意房
外悲啼白言世尊我性愚鈍無聰慧
力被親教師駈出房外既非居俗復
非出家今受艱辛無投告處世尊告
曰理不如是牟尼聖教非是汝師於
三无數大劫備受無量百千苦行圓
滿修成六到彼岸之所持來然此聖
教但是我於長時具修萬行而自持
來汝頗能於我邊親受誦不尒時愚
路白佛言世尊我既至愚極愚至鈍
極鈍云何能得於大師所親受學業
尒時世尊伽他告曰
愚人自說愚　此名為智者　愚者自稱智
此謂真愚癡

然佛世尊於受學者親教句字無有
是處尒時佛告阿難陀曰汝可教授
愚路時阿難陀唯然受勑教其讀誦
而彼不能受持學業時阿難陀往詣
佛所礼雙足已在一面立白佛言世
尊我既親侍大師受持法藏指撝徒
眾婆羅門等為其說法而我无容得
教愚路尒時世尊便喚愚路授兩句
法我拂塵我除垢此亦不能隨言記
憶世尊見已知其障重教令除滅告
愚路曰汝能與諸苾芻拂拭鞋履不
白佛言能汝今宜去為諸苾芻拂拭
鞋履即既奉教而作諸苾芻不許佛
言汝等勿遮欲令此人除去業障其
兩句法汝等應教時諸苾芻令拂鞋
履教兩句法愚路精勤常誦此法積
功不已遂得通利時愚路苾芻便於
後夜時作如是念世尊令我誦兩句
法我拂塵我除垢者此之字句其義
云何塵垢有二一內二外此之法言
為表於內為表外耶為是直詮為是
密說作是思惟忽然啓悟善根發起
業障消除曾所不學三妙伽他即

於此時從心顯現
此塵是欲非土塵　密說此欲為土塵
智者能除此欲染　非是无慚放逸人
此塵是瞋非土塵　密說此瞋為土塵
智者能除此瞋恚　非是无慚放逸人
此塵是癡非土塵　密說此癡為土塵
智者能除此癡毒　非是无慚放逸人
尒時愚路憶此頌義如理修行獨除
三毒勤勇无怠斷諸煩惱於須臾頃
證阿羅漢果平等運心愛憎无二破
無明殼出樊籠釋梵諸天尊重供
養虔誠如上即於其處加趺未起大
路因行見其端坐然阿羅漢若不發
策智見不生乃牽其臂喚去具壽
且起習誦然後思惟愚路苾芻見兄
慈悲引臂喚起不離於座長舒其手
如象王鼻隨逐而去大路迴顧見希
有已問言具壽汝能證會此殊勝德
愚路默然無對時彼愚路苾芻得勝
果已諸外道輩共起譏嫌沙門喬荅
摩自云我證甚深妙法難知難悟非
思量者之所能測大聰智人方能解
了者斯誠妄說何以故今此愚路至

愚極愚至鈍極鈍尚能證入何甚深耶世尊知已作如是念我此弟子德若妙高去何諸人皆起嫌謗令者宜應顯揚其德尒時世尊告阿難陁曰汝今往勅愚路令教授苾芻尼時阿難陁奉佛教已詣愚路所告言具壽大師有命令具壽教授苾芻尼愚路聞已便作是念何意世尊捨諸耆宿大德苾芻令我教授苾芻尼衆意欲令我自彰勝德令我宜應滿大師意時有苾芻尼来入寺中請教授師問授事苾芻曰聖者誰為我等作教授師報言具壽愚路彼尼聞已自相告曰仁可觀諸大德輕蔑女人此之苾芻於三月中不持一頌云何欲遣教授諸尼然彼諸尼有閑三藏辯才无导是大法師如何令彼来相教授我等試當就礼其足至已致敬白云阿遮利耶存念王園寺苾芻尼衆畔睇逝多林苾芻僧足奉問大德少病少惱起居輕利安樂行不令令我等請教授師愚路答曰與草迦（譏為方便此語意謂汝所陳者竹求鄔波馱耶之方便善譯為好或云令者謬不具顯使奉事之理為此此存去字耳）

一切有部毗奈耶第三三卷　第十五張　而

彼尼聞已自相告曰此亦解道與草迦卯許而去至尼寺中諸尼問曰姊妹誰當欲来教授我等報言是聖者愚路時十二衆苾芻尼聞斯説已共相告曰仁等觀諸大德輕蔑女人彼苾芻於三月中不持一頌云何欲遣教授諸尼廣説如上遂相告曰姊妹我等六人當敷師子座高十二肘六人當往室羅伐城於諸聚落衢路之所遍相告令諸人當知明日王園寺有大法師辯説無滯来教授諸尼説殊勝法若能聽者當得見諦於生死内不復輪迴如是諸人来聽其法愚路苾芻若當默然无有酬對六衆嗤笑由此縁故令諸愚者不復更来教授尼衆作是議已六人數設高座六人遍告坊城隨所思惟咸皆作了尒時愚路於日初分著衣持鉢入室羅伐城次行乞食既得食已還至太處飯食訖收衣鉢洗足已旋入房中繫念而住至日晡後從禪定起將一苾芻詣王園寺時彼寺内有无量百千大衆雲集或有先世善根之所警

一切有部毗奈耶第三三卷　第十六張　而

覺或有現縁共相啓悟時彼大衆見具壽愚路從遠而来共相問曰兩人俱至誰是法師有人告曰前是法師時諸大衆各生輕賤作如是語諸苾芻尼故心惱我此之愚路於三月内一頌不持豈能教授為我説法有作是説我等且觀若能説法當可聽之若故相調弄起去非擯去亦非晩諸人咸生共觀得失是時具壽愚路見師子座高便作是念為相調弄為敬重耶觀知相惱无心恭敬時具壽愚路便舒右手如象王鼻按其高座令使卑小安詳就坐是時大衆處覓不能普見法師即便斂心入定既入定已隱身不現即於東方騰空而上現四威儀身出水火作十八變南西北方亦復如是現神通已還居本座告諸苾芻尼曰我於三月受一伽他汝等樂欲聞其義不假令我於七日七夜於一一字句分別其義亦未能盡即便為説伽他之義

身語意業不造惡者佛説不令有情造諸惡業所謂身造三惡殺盗邪婬

一切有部毗奈耶第三三卷　第十七張　而

語為四罪妄語離間語麁惡語綺雜
語意作三罪貪瞋邪見此等諸罪世
尊不欲令諸有情隨心造作如是半
頌善為辯論說未了時衆中一万二
千有情皆悉遠塵離垢得法眼淨明
見真諦或得煖法或得頂忍或世第
一法或得預流一來不還或有出家
證阿羅漢果或有發趣聲聞菩提或
獨覺菩提或無上菩提是時大衆咸
悉歸依佛法僧寶歎未曾有尒時具
壽愚路既為諸人宣說法要示教利
喜已從座而去苾芻尼衆歡喜奉行
時十二衆苾芻尼不遂所懷黙然赧尼
說時六衆等遥見愚路從外而来各
作是念今日愚路令衆多人不生敬
信六衆不能對面言告但問從者苾
芻曰愚路今日令幾人衆生不信耶
荅曰唯有希奇曾无一人心生不信
然佛世尊於婆羅痆斯施鹿林所為
人天衆三轉法輪愚路今時更復隨
轉乃至半頌伽他說猶未了令諸大
衆獲果无邊趣三菩提歸向三寶是
時愚路便詣佛所礼佛雙足在一面

坐尒時世尊告諸苾芻曰汝諸苾芻
於我聲聞弟子之中心善解脫者
愚路是也尒時世尊讃歎持戒速得
解脫毀訾破戒沉溺生死告諸苾芻
曰前是創制此是隨開我今為諸苾
芻重制學處應如是說
若復苾芻僧不差遣自往教誡苾芻
尼者除餘勝法波逸底迦
若復苾芻者謂是六衆僧義如上不
差遣者謂不作白二法苾芻尼者謂
此法中尼教誡者謂以戒定慧法而
教授之除獲勝法者若得殊勝之法
不差無過是故言除餘如上釋此中
犯相其事云何若諸苾芻於界外差
人者衆得惡作罪被差之人若往教
誡得墮罪若雖於界內差人而非復
灑陁日衆得惡作罪被差之人若往
教誡得墮罪若雖於界內復是褒灑
陁日然衆不集得罪同前若差法無
過然非持戒得罪同前雖復持戒然
非多聞未滿二十夏雖滿二十夏然非
善解都城之語雖善解方言然曾汙
苾芻尼不如法除悔雖復清淨然於

八他勝法不能分別教示於尼此雖
能說然於八尊法不能分別此等諸
法若不具足者衆得惡作罪被差之
人悉得墮罪若差遣如法衆德圓滿
衆僧无過教授者雖犯若於住處无
教授尼人者應為略教授法若苾芻
尼来請教授人時若上座若授事人
應告彼曰姊妹苾芻尼僧伽和合清
淨无過犯不令此衆中无人樂往教
授尼衆汝等僧伽當謹慎勿放逸荅
曰與單迦尼應礼足而去又無犯者
謂最初犯人或癡狂心乱痛惱所纏
時諸苾芻咸皆有疑欲請世尊斷除
疑惑白佛言世尊以何因緣有十二
衆苾芻尼又十二衆苾芻尼何故欲
與具壽愚路作无利事反成大益唯
願世尊為說因緣世尊告曰汝等苾
芻非但今日欲作无利反成大益乃
往古昔斯等諸尼欲作无利反招利
益汝等應聽過去世時於一聚落有
婆羅門娶妻未久便生一息於後復
誕一男如是乃至生十二子年俱長
大各並娶妻廣為居宅其母不久涂

患命終父既年衰兩目青盲一无所
覩時彼新婦兒不在時便與外人行
邪惡事婆羅門善知聲相聞行聲時
知是己子知是他人聞彼行聲知非
己子即呵叱彼新婦曰汝莫如是造
邪惡行時彼新婦知其瞋已共相告
語此婆羅門當與我等作無利事我
今宜可絕其美食便與麁餅投以醋
漿時婆羅門年既衰老不堪數食時
婆羅門告諸子曰汝諸新婦與我麁
食投以醋漿豈能濟命時彼諸子告
其婦曰汝等何因與父麁餅和以醋
漿婦告夫曰大翁福盡我等何過每
美餅時於其釜中投以白米變成赤
餅和以美酪變作醋漿其夫報曰何
有斯理妻便答曰仁若不信當可親
觀諸婦議曰我已告夫須求免過遂
至陶師處告曰賢首汝頗能作兩妆
凡釜口一腹二各容數斗陶師曰與
我倍價我當為作報言善陶師作已
婦即酬直持歸為翁作食在私屏處
於二釜中一隔內投赤米一隔內置
醋漿既對夫前即便一隔內投白米
出有部毗奈耶第三十七卷 第二十一張 而

一隔內置美酪二釜俱熟遂告夫曰
為先與翁食君先食耶夫曰先奉我
父其妻即於一釜中斟與赤餅次於
一釜酌與醋漿次至夫邊授以白飯
并安美酪兒既見已白其父曰慈父
福德實亦消亡同一釜中看養白米
及安美酪及其熟已變為赤餅醋漿
其父聞已竊作是念我從少小不行
欺誑與立生計皆如法求財何故今
時福業消盡豈應是此惡行婦人自
為詐偽見欺於我是翁便伺人不在
時獨入廚中撲諸釜器便鬧捉兩釜
俱腹中有隔遂即持釜藏之屏處諸
子既至持釜告曰汝等當知非我福盡
釜令福盡說伽他曰
諸子汝當知　他釜一口腹　吾今福業盡
一釜兩腹生
時彼諸子見斯事已各忿其妻毆加
楚撻告云若更如是者當與重杖驅
汝出舍是時諸婦聞是語已遂相告
曰此老婆羅門共見計挍欲害於我
我等宜應作餘方便斷其命根時有
弄蛇人來入其宅諸婦問曰有毒蛇
出有部毗奈耶第三十七卷 第二十二張 而

賣不荅曰須何等蛇為死為活報言
死者彼作是念何意諸婦從索死蛇
豈非有意當欲殺此老婆羅門耶問
曰欲酬幾價荅曰隨汝所索然諸毒
蛇被逼惱時毒在兩處謂頭及尾蛇
師乃出一黑蛇以杖打瞋截去頭尾
取其中腹持付婦人時彼得已將用
作羹羹既熟已持至翁所白言大翁
有好肉羹能得食不時婆羅門作是
念何處得肉與我作羹豈非方便欲
殺於我復作是念我今老疾無濟念
者何用活為從是從非我當噉食報
新婦曰必有肉羹將來我食授與食
訖由羹氣故眼瞙便開漸能見物然
而詐去我死我死諸婦聞已願速命
終白言尚有餘羹能盡食不報云能
食其婦總皆授與重更食之眼轉明
淨顧盻左右悉皆明察私心喜慶佯
眠不起彼諸新婦如意眼時對婆羅
門造諸非法婆羅門把杖急起告云
我今見汝勿復更然是時諸婦默赧
無對汝等苾芻勿生異念昔時婆羅
門者即愚路是十二婦者即十二衆
出有部毗奈耶第三十一卷 第二十三張 而

苾芻尼是往時欲害其命反成大利
今時欲令耻辱更彰聖德時諸苾芻
更復有疑問世尊曰具壽愚路先作
何業得受人身至愚至鈍世尊告曰
此愚路苾芻曾所作業增長時熟果
報現前汝等苾芻凡諸有情自所作
業善惡果報非於外界地水火風令
其成熟但於已身蘊界處中而自成
熟說伽他曰
假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受
汝等苾芻乃往過去人壽二万歲時
有迦葉波佛出現世間如來應正等
覺明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛薄伽梵時聲聞衆有
二万人俱於婆羅痆斯國住愚路是
彼衆數明閑三藏為大法師稟性慳
法曾不教人乃至四句伽他亦不為
說命終之後生在天宮從彼死已墮
在人趣生販猪家年漸長大屠猪為
業於其村側有一大河渡河不遠有
一聚落節會日至屠者念言我今若
多殺猪持肉賣者儻无交易肉皆爛
一切有部毗奈耶第三十一卷　第二十四張　而

壞錢有損失宜幷猪命將至彼村至
日方屠以賣其肉此无損失得利尤
多遂以繩縛猪安在船上猪相缘觸
搖動船體其猪及船一時傾没救濟
无處猪並命終時彼屠人亦隨流而
去於河岸邊有五百獨覺依林而住
是時有一獨覺取水河濱遥見一人
隨流而下乃作是念此沿流者為死
為活審細觀察知是活人即現神通
長舒右手如象王鼻牽取其人於乾
砂岸合面而去時彼溺人吐水既盡
即便起立四顧方城見有人蹤尋跡
而行至獨覺處致礼敬已求依止住
於日日中為諸獨覺採花摘果取諸
根菜以相給侍時彼獨覺各以殘食
共相供濟時諸獨覺咸加趺坐靜慮
而住屠人見已亦學加趺頻終不已
得无想定於後命終生无想天處從
彼終已生此人中汝諸苾芻勿生異
念往時屠猪人者即此愚路苾芻是由
彼昔時慳悋於法乃至四句伽他不
為人說又多屠殺諸畜生故復由生
在無想天中由彼業缘至愚至鈍是
一切有部毗奈耶第三十一卷　第二十五張　而

故汝等苾芻不應慳法以清淨心為
他說法當如是學
於諸有情常生悲愍遠離邪定當如
是學

根本說一切有部毗奈耶卷第三十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
一切有部毗奈耶第三十一卷　第二十六張　而

根本說一切有部毗奈耶卷第三十二　而

三藏法師義淨奉　制譯

衆不差輒教授苾芻尼學處第二十一之三

尒時諸苾芻見如上事咸僃生疑重白佛言世尊何意愚路苾芻因少教誡自發正勤於生死中速能出離證得究竟安隱涅槃世尊告曰汝等當知愚路苾芻非但今日因少教誡而能證悟於過去時亦因少教自發正勤得大富貴安樂而住汝等應聽乃往古昔於某聚落有一長者大富多財受用豐足娶妻未久便生一子容貌端正廣說如前告其婦曰賢首吾今有子費用處多欲往海中求覓珎寶妻言隨意長者便念我若多留財物與婦人者此必驕奢恐造非法遂便少與於此聚落有一商主是其知識持餘財貨皆悉寄之告云今欲經求還期未卜我婦若於衣食有乏當可給濟即持財貨入于大海遭風破舶徃而不歸被寄之人不為存念時長者婦假親族力及自營為養育其子年漸長大問其母曰我之父祖作何生業得存家道母作是念我若報云入海興易或恐此子亦往海中遭難不還我受孤苦遂即報云汝之祖父於此興易以為活命子白母曰可與錢財我學興易母告之曰我於何處得有錢財但假宗親貧力養汝更無餘物遂汝所求然某甲商主是汝之父故舊知識可從覓物隨意經營其子聞已詣商主處時商主家有人取錢三返失利彼正瞋責求入無因其家婢使持糞掃出中有死鼠僕發棄之長者懷恨告取錢人汝今知不世間有人解求利者能因此婢所棄之鼠產業豐盈彼長者子遥聞是說便作斯念此大商主終不虛言豈不由此死鼠能得富樂即隨婢使覩其住止婢以糞鼠棄于坑內童子取鼠詣大市中見有飢猫繫頸於柱以鼠示之彼猫見鼠遂便跳躑是時猫主告童子曰可與死鼠童子報曰豈以空言便見他物若酬價直我當與鼠猫主便以一捧疏豆用酬其直

是時童子留鼠取豆便於凡上熬之令熟即作是念我若盡食本物全無遂以衣裾裹豆瓶持冷水出向村外於賣樵人停息之處待彼歸還時賣樵者日晚俱至童子見来報言大兄時既炎暑可且停息時賣樵人即便暫止童子遂將熬豆行與諸人授以冷水諸人問曰小弟汝欲何去答曰我欲取樵報言我旦出城今始来至汝今若去齊暮不還徒事艱辛必无所獲時彼諸人各減一樵持以相惠童子得樵合為一擔詣市賣之所得貝齒並買碎豆悉皆熬熟瓶持冷水還之舊處以待樵人諸人既来同前分布樵人見喜去類歇息報言汝當日日於此相看我等人各剩持一樵以酬勞直童子緣此遂多獲利是時童子報諸人曰兄等持柴勿向市賣悉積我舍我為賣之計束酬價諸人許可與柴取直後於異時遇天陰雨霖過七日柴價增高更多得利童子自念我雖獲利終非久長賣柴為活人所輕賤即買諸雜物自為小鋪獲利

轉多復作是念此之雜物商人所趾
便置香鋪依價而賣倍獲多錢復更
思惟此無大用便設金鋪得利弥甚
映蔽諸鋪商人嫉之便與施号名鼠
金鋪主衆共議曰諸君當知由此鼠
金鋪主映奪我等交易不成我等宜
應共至其所激令入海多求寶物致
令因此死而不歸即俱近鋪邊閙語
齊處共為議曰君等知不觀諸世間
不紹繼人所為日退譬如有人先時
乘象後便乘馬棄馬乘輿復更棄輿
步涉而行此鼠金鋪主亦復如是自
祖父已來皆入大海求好珎寶自濟
濟人遠近稱歎此兒今日不自存立
開小金鋪貝齒交關辛苦求生哉哉
可念彼聞此語便問諸人君等向來
談論何事諸人具以事荅聞是語已
黙然歸家問其母曰我之祖父曾入
大海求覓珎寶為富商主耶母作是
念豈非此子他處聞知今我不應自
作斯誑宜當依實以事告之汝乃祖
乃父皆入海中為大商主人共稱歎
白母言我今亦欲往海洲求覓珎寶

母曰汝不須去不久更白母知意堅
遂不遮止見母許已即令搖告城邑
諸君若有欲入大海求珎寶者應隨
鼠金商主不輸稅物安隱去還入海
之貨當可預辦時有五百商人聞告
令已各辦海物佇望行期時鼠金商
主卜問良辰為吉祥事遂共諸人將
諸貨物車馬擔運往適海濱既至海
已諸與易人望海生怖或有退意不
欲昇船尒時商主恐人盡歸告拖師
曰仁可以賞報知海中珎貨之物拖
師即便告諸人曰汝贍部洲人各應
善聽此大海中多有奇貨珎玩之物
所謂末尼真珠吠琉璃寶珊瑚貝玉
金銀赤珠右旋妙貝衆寶非一汝等
若能入大海中得此寶者自於一形
歡樂受用父母妻子親族知識及諸
童僕无辛苦者於時時間悉能給施
沙門婆羅門等皆生善趣果報自隨
得往天宮受諸快樂漸修勝福登涅
槃路若樂此者宜共昇船入大海中
然世間人得富盛悉皆心喜即便
昇船人多船重商主便念既觀勘上

今若如何更令下船即告拖師曰汝
今宜可說大海中過患之事是時拖
師聞商主語即便以實告諸人曰贍
部洲人汝等當聽此大海中有大怖
畏所謂摩竭大魚吞舟吐浪洪波迴
洑淼漫无邊江㹠海猘在處為難黑
風卒起漂泊山隅裂帆摧幢控告無
處復有青旗海賊非意忽來打破大
船俱斷汝命遂令汝等棄所愛身父
母宗親不復相見汝等當自思察不
去為善時諸人衆多怯少勇聞斯告
已下船者多其船遂便輕重合度三
告令已便拔沉石長風鼓扇大舶乘波
猶如駛雲一翥而去悉皆安隱得至
寶洲拖師告曰贍部洲中所有商客
皆悉須知此之寶洲多假琉璃與真
寶相似仁等應可善為識驗方可持
之勿至本鄉方生悔恨又此寶洲有
鳴鶴羅剎依止而住若見人時作諸
方便出柔軟語諂誑於人遂令君等
喪失身命又此洲中多是醉果人若
食者於七日中不能醒覺仁等須知
可為警慎又此洲處多有非人依止

而住於七日中共相容忍過七日已
便放大風吹破商船時諸商人聞是
語已各自防固多取所費如稻麻穀
豆傾置船中是時柂師候風便還贍
部如是七度安隱而歸其母告曰汝
可娶妻安置家業兒白母曰我還債
後方隨母教母告子曰非汝祖父先
有債息因何今日去還債耶荅曰我
自知有即以四寶造鼠四枚復以銀槃
盛滿金粟上置四鼠詣父知識商主
之家時彼商主共諸人衆論及鼠金
諸君知不鼠金商主有大福德若執
凡石盡成金寶作是語時守門之人
告商主曰鼠金商主來在門外報言
喚入無宜見遮門人引入即以寶鼠
金槃前奉商主白言此是本鼠此是
利直商主告曰我不曾憶與汝錢財
何故今時去酬本利荅曰我為憶之
便以往日棄鼠因緣具報商主商主
問言汝是誰子荅云是某長者之子
商主曰汝即是我知識之子我宜與
汝豈汝酬還汝父去日以多少物置
在我處尚未相還即以長女許彼為

一切有部毗奈耶第三十二卷　第七張　而

妻瓔珞嚴身送至其宅世尊告曰汝
等苾芻勿生異念往時商主即我身
是鼠金商主即愚路是我於往日說
少因緣言及死鼠遂令因此得大富
盛今時因我說少教授便自策勵斷
諸煩惱出生死岸成勝妙果永證
涅槃
爾時具壽愚路於善說法律中出家
得果已王舍城中有大醫王名侍縛
迦聞佛世尊與具壽愚路至愚至鈍
而為出家便作是念若佛世尊來至
此者我當請佛及苾芻僧伽唯除愚
路不在請限爾時世尊為欲化度諸
有情故從室羅伐漸漸遊行至王舍
城住羯蘭鐸迦竹林園中時侍縛迦
聞佛來至在竹林園往詣佛所禮佛
足已却坐一面佛為說法要示教利
喜既聞法已從座而起偏袒右肩右
膝著地合掌恭敬白佛言世尊唯願
世尊及苾芻僧伽明日就舍受我微
供世尊默然而受時侍縛迦親觀世
尊威德嚴重不敢對面云除愚路禮
佛而退往阿難陀所敬致白言大德

一切有部毗奈耶第三十二卷　第八張　而

我於明日請佛及僧欲設微供佛德
尊重不敢親對云除愚路時阿難陀
報侍縛迦曰隨王子心令福增長時
彼王子禮足而去時阿難陀王子去
後往愚路所報言具壽仁今當知侍
縛迦王子明日請佛及僧就舍受食
唯除具壽一人是時愚路聞斯語已
報阿難陀曰隨王子心令福增長時
彼王子即於其夜備辦種種上妙飲
食至旦敷設安置水盆遣使白佛今
食已辦唯願知時爾時世尊於日初
分著衣持鉢大衆隨行唯除愚路詣
王子家到已觀水无蟲洗足就座而
坐佛告阿難陀曰愚路坐處應可為
留時阿難陀奉教留處是時王子手
執金瓶盛滿清水從上欲行爾時世
尊不肯為受侍縛迦白佛言世尊何
不受水佛言王子苾芻僧伽猶未普
集王子白佛誰未到來佛言愚路苾
芻尚猶未至王子白佛我不請彼佛
言王子豈汝不以佛為首普請僧衆
白言世尊普請大衆佛言王子豈彼
愚路在衆外耶王子曰不在衆外佛

一切有部毗奈耶第三十二卷　第九張　而

言若如是者應可往喚侍縛迦便往
是念我敬佛故令人往喚不能尊重
施其飲食便命使者曰汝今可往竹
林中喚具壽愚路是時愚路於竹林
中知王子意遂化作千二百五十苾
芻皆如愚路形容不殊使者至寺喚
具壽愚路具壽愚路時諸苾芻一時
咸應使者不知誰是愚路便即歸還
報王子曰於竹林內滿中苾芻我實
不知誰是愚路佛告使者曰汝往寺
中作如是語是真愚路當可出來使
者尋去到竹林中喚言是真愚路當
可出來是時愚路以神通力詣彼留
處就座而坐時侍縛迦見其來已供
佛及僧次第行食至愚路所不為懃
重雖復授與无信敬心世尊便念我
之弟子德重妙高此侍縛迦以愚癡
故而自傷損我今宜可彰其勝德尒
時世尊飯食訖時阿難陀欲取佛鉢
世尊不與然世尊常法若未取鉢諸
苾芻衆咸不取鉢愚路見諸苾芻飯
食訖不取鉢者有何因緣觀知欲彰
我德便移半座長舒其手如象王鼻

一切有部毗奈耶第三十二卷　第十張

至世尊所而取其鉢是時王子在佛
邊立見其手已是何大德現此神通
隨鉢而行欲觀形狀知是愚路既見
是已生大懊惱悶絕躃地時諸親族
以水灑面方乃穌息便就愚路執足
頂礼求哀懺謝說伽他曰

栴檀之性恒涼冷　嗢鉢羅花體鏤香
金盤常發妙光明　吠琉璃寶常鮮淨
罪惡之人常恚害　猶如岩石卒難除
聖人常興妙善俱　幸願哀憐容恕我

尒時愚路報王子曰我常懷忍豈有
恨心是時王子便詣佛所礼佛足已
敬辭而退時諸苾芻至住處已咸皆
有疑請世尊曰大德何因緣故侍縛
迦王子未知具壽愚路真實德時即
不恭敬知已礼足求哀懺謝佛告諸
苾芻非但今日作如是事於往昔時
亦復如是汝等當聽於過去世有一
大王名梵摩達多時北方有販馬商
客驅五百疋馬往詣中國時彼商主
有一草馬忽因有娠是智馬種從懷
胎日時諸群馬不復嘶鳴商主便念
我此群馬為有病耶何因多日不復

一切有部毗奈耶第三十二卷　第十一張　而

嘶鳴亦不跳躑後時馬生駒已五百
群馬垂耳而住不敢噴嚏作聲是時
商主見斯事已即便生念何因有此
薄福有情生馬群內由斯過故令我
諸馬皆患惠生每常乘此草馬上妙
草穀皆不與之漸次南行至中國境
到一聚落名曰恭侍即於此處時逢
夏雨商主便念我若去者馬盡漏蹄
因此患生多有損失我今宜可於此
居停既停住已於相近處村邑諸人
隨其工巧各以奇物持奉商主既至
夏了商旅將行時諸工人悉來送別
商主隨先所得准物相酬時有陶師
先以凡器見奉商主聞其將去婦告
之曰君今宜可往別商主或容憶念
以物相酬是時陶師聞妻言已即將
泥團作吉祥印持見商主商主見已
告言男子汝來太遲我有貨財並已
去訖欲將何物以表念心然而商主
於小馬駒情无愛惜謂非吉相告凡
師曰我今唯有此小馬駒汝若須者
隨意將去凡師報曰我多用功造諸
器物將此駒子踢之令碎此無用物

一切有部毗奈耶第三十二卷　第十二張　而

於我何須尒時馬駒聞是語已跳就
凡師䑛其雙足凡師見已便生愛心
遂即受取牽將至舍妻見問曰往商
主處得何財物夫曰得此馬駒妻曰
善哉此物勞我作器隨成踏損駒聞
此語便至妻所䑛其雙足其妻見已
亦起愛心時彼馬駒於諸生熟凡器
之間行步周旋一无所損妻報夫曰
可愛小駒善能用意行凡器內竟無
傷損是時凡師遠去取土此馬駒子
隨後而行時彼凡師盛土滿帒小駒
便去伍背就之凡師以帒安脊徐負
其土還来宅中夫告妻曰可愛馬駒
代我勞苦我於田中以土帒安脊汝
在舍內可為擎下常以稻糠和油麻
滓用充其食
尒時婆羅痆斯梵摩達多王有一智
馬因疾而終時邊遠國聞王馬死各
遣使報王王今宜可輸我國稅若不
與者勿出城門若更出者纏縛將来
王雖聞語不與其物怖不出城時販
馬商人至婆羅痆斯國王既聞有北
方馬至其數極多告大臣曰我須得

根有部毗奈耶第三十三卷　第十三張　而

勝皆由智馬令時馬死乘被欺輕我
欲幾時城內潛伏卿等宜應為求智
馬諸臣受教共相馬人入馬商旅觀
五百疋馬知此諸馬被智馬所調然
而遍求不見智馬時相馬人見其草
馬告牧馬人曰君令知不此之草馬
必產智駒何意不見共問商主曰君
於馬衆曾有出賣或乞人耶報言不
曾賣馬然有一駒將為不吉於某城
邑乞凡師家時相馬人告諸臣曰君
等當知彼是智馬商主頑愚不別良
駿棄疑酬上味持無用酵滓偎白王
已往琴侍城到凡師所而問曰君今
何用此馬駒耶報言我今負土相馬
人曰我與汝驢共相博換報言不可
大臣報曰四牛兼車肯相換不報言
我受此駒車牛無用諸臣曰汝可審
思明當重来即便辭去馬駒雖居畜
類智識過人相時而動便為人語諸
臣去後馬駒告凡師曰向者人来欲
何所覓報言覓汝若相求者何不與
之仁今不應作如是念令我終身為
君負土稻糠麻滓而充食耶若有剎

根有部毗奈耶第三十三卷　第十四張　而

利大王受灌頂位百枝金蓋擎以覆
身如是勝人我當持負若我食時於
金盆內蜜和糠米隨意食之若彼諸
人明日来至問馬駒者仁應報曰君
等何故相輕若稱智馬詐為不識喚
作馬駒若論價者索一億金或可以
金盛之於帒以我右足盡力牽来若
得此者當以相與諸臣明日来問凡
師男子汝思量未荅曰我已思決曰
與馬駒不凡師即以智馬所言悉皆
具荅時相馬人聞是語已自相謂曰
此之凡師頑愚無識寧知此馬智非
智耶蓋應是馬恩欲報恩於昨夜中
教其作計大臣告凡師曰隨智非智
可論價直凡師曰與真金一億當可
隨意或復滿袋盛金令馬右足牽得
為量諸臣議曰此有大力一倍牽金
宜酬一億斯為指定諸臣遣使往白
大王令獲智馬索金一億王得信已
告使者曰隨索多少與價將来便持
億金令使取馬其使到彼既與金已
便將智馬至婆羅痆斯牽入馬廐安
第一槽便以穬麥并草餧之馬不肯

根有部毗奈耶第三十三卷　第十五張　而

食王自親觀見其不食報掌馬人曰
豈此智馬先有病耶白言大王馬實
无病我今應問說伽他曰
汝豈不憶陶師舍　穀麦水草常闕乏
身體羸瘦唯皮骨　飢虛自食野田苗
日夜恒隨彼師意　身常負土遭困辱
今為國王乘御首　何因不食似懷憂
尒時智馬心懷不忍愁而報曰
我有逸足心驍勇　詳審智策衆無過
所有勝德汝皆知　何故令人共輕慢
唯汝能知於善惡　不依古法相遵奉
我今閉口寧當死　不被他輕而得生
縱被愚人久欺慢　我分不生憂惱心
見知已者暫生輕　今我懷愁不望活
時掌馬人聞此說已白大王曰王今
且可於智馬處隨古仙法所為次第
而供給之若非次第必不肯食王曰
如何次第荅曰應可去城有三驛許
平治道路幡蓋莊嚴王從四兵當自
迎接所安置處以赤銅鍱而砌其地
東宮太子自擎千枝金蓋而覆其上
王之長女執金寶莊拂為去蚊蠅國
大夫人奩塗穬米盛以金盤自手擎

一切有部毗奈耶第三十二卷　第十六張　而

持用充其食第一大臣親執金箕以
承其糞王曰如斯供給此即是王我
復何用掌馬人曰此非常尒但齋七日
延迎法式理必須然王曰已過之事
不可重為餘現前者應如法作即於
廐中馬住之處布赤銅鍱太子自持
千枝金蓋而覆其上王之長女執拂
袪蠅國大夫人金盤授食大臣執箕
為其承糞馬見如是微妙供給即便
噉食時掌廐人說伽他曰
大王今與汝　上妙供給事　所須皆稱意
於王當盡心
馬荅彼人曰我隨君言所應作者心
无怠慢尒時大王欲詣花園臣以種
種殊妙寶物而為鞍轡莊嚴智馬至
大王所是時智馬見王將御馬便僂
脊王曰馬患背耶御者荅曰此不患
背恐王難昇所以僂脊王便御馬行
至河邊馬不肯進王問御者曰馬有
怖心不肯入水荅曰此非怖水恐有
露濕灑著王身為斯不入即結其尾
盛以金囊涉水而過王至苑内縱逐
而住遂經多日四遠諸國聞王住居

一切有部毗奈耶第三十二卷　第十七張

苑内多興兵衆来投城門王聞邊國
兵衆俱至便乘智馬欲取後門而入
城内於其中路有一大池名曰妙梵
多諸蓮華嗢鉢羅等弥覆其上是時
智馬既至池邊足蹈蓮花徐行而過
得入城中邊賊逃散時王大喜告諸
臣曰御等知不若有能於灌頂刹利
大王救其命者彼欲如何以酬恩德
諸臣白言合與半國王曰彼是畜生
如何與其半國之賞宜應為彼於七
日中廣設無遮與作非時俱物頭會
隨所須者皆悉給之諸臣奉教悉皆
為作時販馬商主見設大會問諸人
曰何故非時作此大會諸人報曰君
豈不憶於恭侍城以一馬駒乞凡師
耶彼是智馬舉世稱珎王以一億金
就彼市得能活王命緣斯喜慶故設
无遮商主聞已便作是念豈我留駒
是其智馬我今宜往觀彼形容既至
廐所智馬見已問言商主所賣衆馬
獲得幾何我獨一身以一億金報凡
師訖商主聞已悶絶躃地水灑方穌
便捧馬足申謝而去

一切有部毗奈耶第三十二卷　第十八張　而

尒時佛告諸苾芻汝等勿生異念往時商主者即侍縛迦太子是往時智馬者即愚路苾芻是往昔商主未識智馬有勝德時便生輕蔑知勝德已懺謝而去今時侍縛迦未知愚路有勝德時便生慢心及知具德礼足申謝是故諸苾芻凡夫之人自無慧目不應於他輒生輕慢當以智慧隨處觀察如是應學

教授苾芻尼至日暮學處第二十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園佛令難鐸迦教授苾芻尼應為說法時蓮花色苾芻尼與五百徒衆來詣具壽難鐸迦所俱礼足已在一面坐求請教授宣揚妙法時難鐸迦即以圓滿句義美妙言辞為其說法聽者忘疲遂至日暮諸尼方去即至門所城門已閉時諸尼衆喚為開門守門者曰門已閉訖尼復告曰汝又敬信何因遮我當為我開報云門鑰已付王家无由能得時諸尼衆既不得入遂相告曰去斯不遠有空園林可共投

一切有部毗奈耶第三十三卷　第十九張　而

宿如世尊說雖居樹下亦依次共分彼便依次而分與之此是聖者某甲樹此是某甲地便作論聲令外聞徹時有五百盜賊欲至城傍而為偷竊聞彼尼聲便相告曰未可近城且當劫此諸老宮人時蓮華色尼觀知賊至便作是念勿令群賊刼同梵行現可惡相我當觀察勿使由此諠聲生他不信觀見五百群賊欲来竊盜遂化作毗盧宅家軍兵鼓聲四合賊相告曰此是王軍四面圍合必當殺我命在須臾我等宜應四竄逃走賊既散已時蓮花色尼告諸尼曰姊妹有五百群賊夜聞語聲欲来相刼我以神力令其逃竄汝等宜應小聲分布即於此宿旦乃入城時婆羅門居士等見苾芻尼從外入来便生譏謗作如是語沙門釋子大有妙法男女雜居而修淨行少欲苾芻聞生嫌耻即以此緣具白世尊世尊集諸苾芻告難鐸迦曰汝實教授尼時乃至日暮耶荅言實尒世尊種種呵責不

一切有部毗奈耶第三十三卷　第二十張　而

知時宜不寂靜者讚歎知時能修寂靜告諸苾芻曰我今制其學處應如是說

若復苾芻雖被衆差教誡苾芻尼乃至日没時而教誡者波逸底迦

若復苾芻者謂難鐸迦餘義如上被衆差者謂以白二教誡者謂以三學法而教誡之此中犯相其事云何若日暮日暮想及疑皆得墮罪若未日暮作日暮想疑得悪作罪若不日暮作不日暮想若雖日暮作不暮想者無犯若通宵說法或寺門相近或不閉城門此皆无犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心乱痛惱所經

時諸苾芻請世尊曰大德何因蓮花色尼護五百尼令免賊難佛告諸苾芻非但今日共相濟免於過去時亦相救濟汝等當聽乃往過去於聚落中有一商主娶妻未久告曰我今欲往他方興易經紀妻言善好既无子息我亦隨行夫曰長途險難誰相供給可於此住勿隨我行其婦見其遂便啼泣行伴報曰何意須啼荅言

一切有部毗奈耶第三十三卷　第二十一張　而

我欲相隨不將我去行伴報商主曰可相隨去商主曰誰相供給伴曰我為供看即便將去既涉長途宿在山險諸人皆睡唯商主婦一人警覺時有師子来入商營是時婦人手旋火頭趂却師子空中天見說伽他曰

未必諸事業　男子悉能為　雖復是女人　有智駈師子

佛告諸苾芻往時商主婦者即蓮花色苾芻尼是昔時於夜救諸商旅今復能護五百諸尼為駈群賊

謗他為飲食故教授苾芻尼學處第二十三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園佛令難鐸迦教授苾芻尼并為說法時大世主苾芻尼與五百徒衆詣難鐸迦處俱礼足已求請說法却坐一面時難鐸迦以深妙音演說句義女人少智卒未能解懷怖懼心不敢諮問時大世主及諸徒衆既聞法已礼足而去便詣佛所礼佛足已在一面坐大世主白佛言世尊我等適往聖者難鐸迦所求請說法時彼聖者以深妙音演說句義女人少智卒未能了

一切有部毗奈耶第三十二卷　第二十三張

懷怖懼心不敢諮問如佛所說由布施故能得无畏若佛世尊許諸尼衆於苾芻邊設供養者我當隨力而為供養佛言隨意應作時苾芻尼不知將何供養佛言應以五種正食或五嚼食或與腰絛等時有苾芻尼躬持乳粥及以美團入逝多林詣具壽難鐸迦處時六衆苾芻每令一人在寺門前經行而住時鄔波難陁於寺門前見苾芻尼問言姊妹所持何物荅是乳粥及以美團問言欲與誰食荅曰將奉尊者難鐸迦鄔波難陁曰姊妹若我鄔波難陁常得乳粥及美團者我亦常能教授尼衆次復有尼更持酪粥或持諸餅鄔波難陁見而報曰我比謂難鐸迦以如法心為尼說法寧知但為小小飲食因緣而相教授少欲苾芻聞是語已便生嫌耻云何苾芻作如是語為飲食故教授諸尼以此因緣具白世尊世尊以此集諸苾芻為飲食故教授於尼耶鄔波難陁曰實介大德世尊種種呵責乃

一切有部毗奈耶第三十二卷　第二十三張

至我今為制學處應如是說

若復苾芻向諸苾芻作如是語汝為飲食供養故教誡苾芻尼者波逸底迦

若復苾芻者鄔波難陁餘義如上飲食者謂五噉五嚼餘並同前此中犯相其事云何若苾芻向他苾芻作如是語為飲食故教授苾芻尼者皆得波逸底迦若見苾芻實為飲食教授尼者說之无犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心乱痛惱所纒

與非親苾芻尼衣學處第二十四

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園於此城中有一長者夫妻共居更无男女至年衰邁親舊知識物產資生悉皆將盡告其婦曰賢首我今年老不能経紀欲求出家婦曰我亦出家報言隨意即便相隨詣大世主處頂礼足已白言聖者我妻欲於善說法律而求出家唯願聖者與其出家并受圓具時大世主問知无難即與出家并受圓具時大世主報其夫曰賢首女人之法體多愛著仁可時時来相看

一切有部毗奈耶第三十二卷　第二十四張

問報言甚善夫即往詣逝多林中一苾芻處求哀出家苾芻問已即與出家并受圓具時城內人聞長者出家㳂歎希有諸人皆以飲食衣服卧具湯藥而為供養冀希勝福彼於異時披著上服往尼寺中詣故二尼處尼礼足已在一面坐頻頻舉目觀僧伽胝是時苾芻報言姊妹汝意欲得此大衣耶答曰必有盈餘施亦佳矣苾芻便念此意難違我與此衣更作餘者即與衣而去尒時世尊告阿難陁曰汝可告諸苾芻世尊欲向人間遊行若有願樂隨佛去者當持衣服時阿難陁奉教告知世尊便與大衆寂靜圍遶如上廣說世尊欲往摩揭陁國世尊常法將出行時即以全身右旋而顧如大象王觀察徒衆恐諸苾芻衣服不整見彼苾芻唯著上下二衣欲出遊行世尊見已告阿難陁曰苾芻豈可安居之處不得夏衣耶白佛言得佛言何故此苾芻無僧伽胝但著二衣隨我遊行時阿難陁具以事白世尊告曰苾芻以衣與非親尼耶

一切有部毗奈耶第三十二卷 第二十五張 而

白佛言與佛言若非親尼者不知籌量有衣无衣得時便受親則不尒世尊以此因緣問彼苾芻汝實以衣與非親尼耶白言實尒世尊種種呵責廣說如前乃至制其學處應如是說若復苾芻與非親苾芻尼衣除换易波逸底迦若復苾芻者謂此法中餘義如上衣有七種並如上說此中犯相其事云何若於非親作非親想疑與衣者得墮罪若親作非親想疑與衣者得惡作罪若親親想非親親想與衣者无犯若見遭難無衣服者與之無犯或因說法受樂美言持大氎施或因受戒而施或復賣與或博换與又无犯者謂最初犯人或癡狂心乱痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

一切有部毗奈耶第三十二卷 第二十六張 而

根本說一切有部毗奈耶卷第三十三 而

三藏法師義淨奉 制譯

與非親苾芻尼作衣學處第二十五

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時笈多苾芻尼五衣破壞多有餘衣便作是念誰當為我剌作大衣如是念時有餘諸尼来至其所告言笈多何故似有憂色彼便報言姊妹我之五衣並多朽故而僧伽胝極是破碎我今多有疊衣不知欲遣誰作諸尼報曰汝豈持金鉢從他乞食耶汝有聖者鄔陁夷衆所知識寧容憂念无人剌衣報言彼是尊德豈能為我答言或容為汝報曰彼定不能答言豈有將涉渡人聞水派聲即脫靴履可持疊去或能為剌是時笈多即持白疊往鄔陁夷所礼足而坐時鄔陁夷見其大疊報言笈多若人得此新好白疊剌作複僧伽胝衣隨時受用修諸善品日有增益笈多曰大德若須理合持奉然我大衣極成破碎今將此疊憑為作衣時鄔陁夷便作

斯念我與刺者十二衆尼若有刺衣皆来憑我我復何容為他竒當若不刺者笈多見恨我今宜可作法刺之令如木釜一煑便壞不復更来令我縫刺報笈多曰可留疊去時六衆苾芻来見大疊問言大徳此是誰疊報言是所愛人物問言誰是所愛報是笈多若如是者我等共為即截其疊尋便刺了時鄔陁夷持此大衣詣經行處以五色線刺作自身共笈多尼相抱之像便持大衣置房中架上笈多既至問衣成未報言衣始刺成汝即来至遂便以衣置彼肩上告曰乃至未染已来不得輒開開便獲罪是時笈多持衣而去彼同伴尼告言笈多可將衣来我試為觀不知尊者如何刺作笈多報曰汝可不聞聖者鄔陁夷作如是語乃至未染已来勿輒開衣若開得罪既至寺内諸尼報曰我試看衣刺作何似報言聖者鄔陁夷作如是語乃至未染已来不應輒開若開得罪時有得意苾芻尼強就肩上抽取大衣遂便開張諸尼見已

一切有部毗奈耶第三十三卷 第二十張 一

皆大譏笑作如是語聖者鄔陁夷久與笈多不能相見今日始得交頸同居時喬荅彌大世主報諸尼曰汝等頭上无髮腋下毛長有何欲情而更諠笑諸尼白言聖者鄔陁夷作非法事由斯見笑遂問其故尼以事白時大世主告諸尼曰彼常悪行虧損聖教令法河岸日見崩隤諸苾芻尼以此因緣白諸苾芻諸苾芻衆聞生嫌恥具以白佛佛告鄔陁夷汝實與非親尼作衣耶白言實尒大徳世尊集諸苾芻種種呵責鄔陁夷已乃至制其學處應如是説若復苾芻與非親苾芻尼作衣者波逸底迦若復苾芻者謂鄔陁夷餘義如上此中犯相其事云何得罪輕重六句同前無犯如上

與苾芻尼同道行學處第二十六

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時六衆苾芻難陁鄔波難陁作如是念共相告曰此諸黑鉢用豬脂以塗其足常遊四方將欲行時受他利養行還之日復受供給多人愛敬我等猶若井䵷未曾遊歷是故无緣得他

一切有部毗奈耶第三十三卷 第三張 丙

利養我今宜可告姊妹知於日初分著衣持鉢往十二衆苾芻尼處告言姊妹汝等善住我欲遊方隨處教化時彼諸尼聞皆啼泣鄔陁夷問言姊妹何故啼泣荅曰大徳行矣給苑空虚報言姊妹大師處世百千聖衆汝等何故輒謂空虚荅曰諸黑鉢者聞我名時尚不歡喜豈容至彼許我安坐賜以言談為宣妙法鄔波難陁曰若如是者可相隨去吐羅難陁尼曰苾芻與尼同一道行是事合不鄔波難陁曰道理合去誰復相遮多辦路粮可相隨去時苾芻尼隨言辦訖六衆苾芻著衣持鉢入城乞食既得食已往尼寺中十二衆見白言聖者可食小食六衆為受所有路粮悉皆食盡告諸尼曰姊妹汝等造得路粮應可將来觀其好不尼便報曰向者小食並是路粮今已食盡六衆曰若如是者何得長途共相支濟更可多作若少乏者當受飢苦彼更營辦俱投商旅時有乞食苾芻亦欲隨去諸人報曰斯等六人並皆悪行若同去者

一切有部毗奈耶第三十三卷 第四張 丙

被惱不𢤱乞食者曰我不從彼受業亦不依止為師彼以何緣而相惱亂不受勸言遂即同去是時六衆既至界外自相謂曰我等何能久事容執宜各隨意作自威儀是時難陁與難陁苾芻尼難陁弟子及尼弟子乃至求寂及求寂女同在一處隨路而行其鄔波難陁等亦復如是時有婆羅門居士等見其合雜作如是語此是沙門婦此是男此是女此是兒婦此是孫子與俗不殊何有正法鄔波難陁聞而告曰𠎝惡婆羅門假令我今脚蹋汝咽多畜妻子法與非法何干汝事時彼乞食苾芻聞已生念我寧身死誰能共此惡行之人共為遊歷遂即旋返至逝多林時諸苾芻見而問曰善來行李安樂不答言具壽寧有安樂我共六衆同道而行彼行惡事虧損佛法問曰彼作何事即便具答少欲苾芻聞生嫌賤云何苾芻與尼同路人間遊行以此因緣具白世尊世尊知已待六衆至集衆問曰汝等六人實作如是不端嚴事耶答言

一切有部毗奈耶第三十三卷 第五張 而

實尒世尊種種訶責乃至制其學處應如是說若復苾芻與苾芻尼同一道行者波逸底迦如是世尊為諸苾芻制學處已佛在給孤獨園有衆多苾芻尼在王舍城於王園寺三月安居夏既終已欲詣給園礼世尊足出求商旅於商人中見有苾芻遂相謂曰姊妹此有苾芻不合同去當更別求諸商旅中皆有苾芻復相告曰我等久覓皆有苾芻不可同行但遙望商旅隨後而去時苾芻尼在後行時遊伴不及便被盜賊劫奪衣資漸漸遊行至室羅伐詣苾芻尼寺尼既見已告言姊妹行李安樂不答曰寧有安樂在路遭賊劫我衣物諸尼報曰豈無商旅與同行耶答言有若尒何因遭賊答有苾芻不合同去緣斯在後遂遭賊劫諸尼曰九十六種諸外道類皆悉慈愍不棄女人唯佛世尊獨棄我等令无依怙被賊劫奪諸苾芻尼聞已白諸苾芻諸苾芻白佛佛言除時因緣復於異時有衆多苾芻隨逐商旅人間遊行飲食有闕佛言

一切有部毗奈耶第三十三卷 第六張 而

應持路粮如佛所教持路粮者諸苾芻不知遣誰持去佛言應令男淨人或女淨人此若无者令求寂男求寂女此若無者苾芻苾芻尼應更手持去更互授食又有衆多苾芻人間遊行有染患者諸苾芻棄之而去佛言不應棄去應可與行苾芻力少不能持去佛言若有苾芻尼應共與去苾芻近頭尼在足處便生染心佛言苾芻近足尼在頭邊行至村坊俱看病人不行乞食遂闕飲食佛言應留一人看守病者餘皆乞食若苾芻尼病亦應准此將去尒時世尊告諸苾芻曰前是創制此是隨開乃至應如是說若復苾芻與苾芻尼共商旅期行者除餘時波逸底迦餘時者謂有恐怖畏難處此是時若復苾芻者謂是六衆苾芻尼者謂十二衆期者謂同結伴行者謂涉路而去除時因緣者謂有難緣得同商旅若無商旅不能得去恐怖畏難乃至結罪並如上說此中犯相其事云何若苾芻共苾芻尼商旅同路行時若越半半拘盧舍皆得

一切有部毗奈耶第三十三卷 第七張 而

惡作滿掬盧舍皆得惡罪或從村
語野或從野語村里數結罪咸皆准
此又无犯者謂最初犯人或癡狂心
乱痛惱所纏
與苾芻尼同乘一船學處第二十七
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
六衆苾芻難陁鄔波難陁共相謂曰
此諸黑鉢用猕猴脂以塗其足如是
等廣說如前乃至告十二衆知彼便
啼泣令辦路粮遂共同船男女交雜
諸人譏笑諸苾芻聞以緣白佛佛便
呵責乃至制其學處應如是說
若復苾芻與苾芻尼同乘一船者波
逸底迦如是世尊為諸苾芻制學處
已在給園中去斯不遠有河名曰難
渡於此河外有村名曰白鴿村有長
者造立大寺修營既畢欲施與僧便
請二部僧尼就彼設供時有一尼勤
修善品作如是念我於今日不行乞
食且當作業待至臨中我當赴供既
修禅誦見日欲中遂到河岸見諸苾
芻先在船上是時船主報言聖者宜
可上船尼言賢首我不合去宜待後
一切有部毗奈耶第二十六卷 第八張 而

船船更迴來取人將去復喚尼上尼
見苾芻後去在後船到彼岸繫纜而
去時苾芻尼遂便叫喚船人船人可
來取我船人不肯尼乃佇立河邊見
日過午即便歸寺乃至食勢尚存能
為習誦飢虛既過倚卧一邊是時諸
尼赴供迴已問此尼曰聖者食是他
物股豈他耶多食貪饕飽悶而卧報
曰我不去食何問之有問曰何因不
食具以其事告語諸尼尼白苾芻苾
芻白佛佛言除直渡世尊以此因緣
告諸苾芻曰前是創制此是隨開為
制學處應如是說
若復苾芻與苾芻尼期乘一船若泝
波若泝流除直渡波逸底迦
若復苾芻者謂是六衆餘義如上期
乘一船者謂共乘船過津濟處泝波
者謂下水泝流者謂上水直渡者謂
正趣傍岸此中犯相其事云何若苾
芻共尼同乘船計其遠近得罪輕重
同前道行若篙棹折蘆派而去或復
拖折或遭灘磧或拖師不用其語此
皆无犯又無犯者謂初犯人或癡狂
一切有部毗奈耶第二十六卷 第九張 而

心乱痛惱所纏
獨與女人在屏處坐學處第二十八
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
具壽鄔陁夷於日初分著衣持鉢入
城乞食次至故二笈多之舍是時笈
多遥見鄔陁夷來即為敷座告言善
來聖者可於此坐即共笈多相對而
坐時鄔陁夷為其說法憶昔同歡告
笈多曰汝憶昔日於彼園中或天祠
處數設如是卧具然如是燈明食如
是飲食作如是歡戲不荅言我憶時
有乞食苾芻亦至笈多舍笈多見已
作如是念我今若起與食恐絶言談
即便攜手令去時鄔陁夷見其攜手
告言笈多汝對我前情无羞耻便與
外人手相攜遣報言聖者我實不與
外人湯相攜遣然有乞食苾芻欲來
求食我作是念若起與食恐絶言談
遂以手攜更無別意鄔陁夷曰豈我
為汝說四聖諦法而長絶耶然我於
昔時常自舉手從他乞匃得斯產業
捨而出家汝今不能助成福事惠施
乞人于時笈多即便重嘆乞者以上
一切有部毗奈耶卷第二十六 第十張 而

妙餅食授與滿鉢時乞食者得食往
去其鄔陁夷於此飯食訖歸逝多林
彼乞食者便作是念我今宜往大德鄔
陁夷所助其歡喜往彼告言大德當
生慶喜我於今日受仁妙供鄔陁夷
曰汝初入舍見作何事答曰見以手
遮門曰後作何事答曰彼出好食持以
相施報曰當尒之時我在舍內令施
汝食問曰大德當時共女人一處坐
耶答言尒曰此事合不答從合不合
我已作訖何干汝事若汝不能共容
忍者當告苾芻制其學處答曰我豈
相捨即以此事白諸苾芻少欲者聞
各生嫌恥去何苾芻與女人屏處獨
坐時諸苾芻以此因緣具白世尊世
尊乃至問鄔陁夷廣說如前制其學
處應如是說若復苾芻獨與一女人
屏處坐者波逸底迦若復苾芻者謂
鄔陁夷餘義如上女人者謂堪行婬
女獨者謂无第三人屏處有三謂牆
柵及幔坐者謂一尋內縱身而坐結
罪同前此中犯相其事去何若苾芻
獨與女人在屏處縱身而坐無第三
一切有部毗奈耶第三十三卷 第十二張

人得波逸底迦若在門屋下或在房
門前或令女人獨於此處摩裛諸藥
大閙其門来往諸人皆得見者无犯
又无犯者謂最初犯人或癡狂心乱
痛惱所纏

與苾芻尼屏處坐學處第二十九

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園是
時笈多既出家已次當授事時諸尼
衆於日初分著衣持鉢皆行乞食唯
有笈多獨在寺住時鄔陁夷入城乞
食至苾芻尼寺是時笈多躬為灑掃
於寺門前遥見鄔陁夷来告言善来
聖者即便放篲前礼其足在一面立
時鄔陁夷便為說法說法既久憶昔
同歡告笈多曰汝憶往日於彼園中
廣說如前乃至答言我憶時有老病
苾芻尼在門屋下坐作如是念此之
二人乃至母嫁時事亦共評論時既
延久笈多報曰聖者應去諸苾芻尼
欲来入寺見不掃除恐生嫌恨我當
掃灑鄔陁夷遂去笈多掃灑諸尼見
問掃地何少答曰自汝去後我立不
坐老尼聞已報曰仁等去後笈多不
一切有部毗奈耶第三十三卷 第十三張

坐其事實尒然大德鄔陁夷来至於
此立共笈多恣意言話乃至母嫁亦
並評章諸苾芻尼問笈多曰實作如
是不端嚴事耶答言實尒諸尼聞已
咸生嫌耻去何苾芻與苾芻尼獨在
屏處立以此因緣白諸苾芻諸苾芻
白佛佛以此緣集苾芻衆問答呵責
廣說如前乃至為制學處應如是說
若復苾芻獨與一苾芻尼屏處坐者
波逸底迦若復苾芻者謂鄔陁夷餘
義如上釋獨等義廣說如前此中犯
相立卧皆犯餘如前說

知苾芻尼讚歎得食學處第三十

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園尒
時具壽大迦攝波在城東園鹿子母
舍時迦攝波於晡後時從靜處起往
世尊所礼佛足已退坐一面尒時佛
告迦攝波曰汝今年衰朽老所著布
糞掃衣極成重滯此應棄捨當隨我
教依衆而住受別請食及施主衣應
以刀截并染壞色而守持之時迦攝
波奉教歡喜礼佛而去於此城中有
一長者於長衣中作如是念善哉大
一切有部毗奈耶第三十三卷 第十三張 面

迦攝波合受人天恭敬供養我當何
時於已舍中得設微供延請來食長
者聞佛令迦攝波依衆而住并受別
請往詣其所禮足已在一面坐時迦
攝波為彼長者說微妙法示教利喜
長者便念我若獨請大德詣舍食者
或容不肯受我今宜可通請四人長
者即從座起偏袒右肩合掌禮敬白
言聖者唯願大德并已四人明日就
家受我微供是時尊者默然受請時
彼長者見受請已禮足而去既至舍
已告其妻曰賢首我於長夜作如是
念善哉大迦攝波合受人天恭敬供
養我當何時於已舍中得設微供延
請來食我於向者延請大德通已四
人明來我舍為受供養彼已慈悲許
受我請賢首宜可多辦清淨上妙飲
食其妻聞已尋皆備辦應合公食令
日修營堪熱食者明朝當作待彼長
者至明日清旦便作是念我今若於
三層舍下敷設坐席乞食諸人共相
諠鬧若在第三層上烏鳥亂飛恐汙
飲食宜於中層敷其座褥既敷設已
一切有部毗奈耶第三十三卷 第[illegible]張 西

即令使者往白尊者迦攝波大德飲
食已辦幸願知時如佛所說若為先
首受他請者應在前赴時大迦攝波
於日初分通已四人往長者舍既至
彼已便昇中閣就座而坐是時長者
禮尊者迦攝波足已在一面坐時大
迦攝波為其說法示教利喜時吐羅
難陀苾芻尼亦來乞食前入長者舍
告其婦曰妙相無病長壽當施好食
長者婦見報言聖者今日稍忙無暇
和與閑言何為答曰尊者大迦攝波
一切人天皆恭敬供養今我舍內聊
設疎供請彼四人來此受食時將欲
至仁可且去尼便報曰彼是外道出
家至愚至鈍多有諸餘釋迦上族出
家具戒為大法師三藏俱明詞辯無
尋何不供養乃施餘人時大迦攝波
聞此語聲作如是念勿令此尼廣為
惡業故作謦欬金聲雅亮響遍宅中
尼聞妙音知是迦攝波作如是語彼大
龍象已至宅中長者聞已遂作是念
前去外道出家至愚至鈍後更說去
是六龍象便起怒心從閣而下彼下
一切有部毗奈耶第三十三卷 第十五張 ‍西

閣時急行履響尼聞行聲使作是念
聽此行步響異尋常必當於我作無
利事宜可急出勿令見我即攝裾急
步疾出其舍長者告曰禿沙門尼何
故逃走更不得來入我宅內尼遂報
曰汝家如廁如獄停旃荼羅我素國
王同宮內人無有障礙汝若觸著我
者當截汝雙腕長者告曰禿沙門尼
諸著宿尼蒙王恩澤非汝貪愚無識
之人且放汝去長者自持種種上妙
飲食遍誠供養飯食既訖收缽澡手
嚼齒木已長者及妻卑席而坐聽說
妙法時大迦攝波為說法要示教利
喜從座而去至住處已往詣佛所禮
佛足已卻坐一面白佛言世尊我蒙
佛教令依衆住受別請食由斯乃是
外道出家至愚至鈍復是佛弟子中
為大龍象我於今日得斯毀譽大德
我於長夜自居闌若讚住闌若自常
乞食讚常乞食自居樹下著糞掃衣
讚居樹下著糞掃衣佛告大迦攝波
汝見何利自居闌若讚歎闌若自常
乞食讚歎乞食自居樹下讚歎樹下
一切有部毗奈耶第三十三卷 第十六張 一

自著糞掃衣讃歎糞掃衣大迦攝波白佛言世尊我見二利云何為二一者於現世中得安樂住二者於未來世能與多人作大燈炬示其正路時彼諸人咸共聞知作如是語佛在世時有大德苾芻捨俗出家淨修梵行大師所讃智者所稱自居蘭若乃至示其正路時諸苾芻等聞是事已各自策勵如說修行勤求出道彼於長夜得安樂住說是語已佛告大迦攝波善哉善哉汝能如是於長夜中與未來世同梵行者作大饒益哀愍世間人天等衆惠利一切令得解脫迦攝波若有毀呰杜多行者我毀其人若有讃歎杜多行者我讃其人何以故迦攝波我於長夜讃歎行此杜多功德稱揚顯讃諸行中最迦攝波汝從今日常住闌若讃歎他人住闌若處乃至廣說汝等應當勤心修學時迦攝波奉教修習此是緣起仍未制學處

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時世飢饉乞求難得時有淨信婆羅門

一切有部毗奈耶第三十三卷 第十七張 而

長者居士等於諸大德尊宿苾芻常為供養時六衆苾芻入城乞食詣十二衆尼所時彼諸尼見六衆至報言聖者就座可食小食鄔波難陀曰誰當授我荅言我等報曰今日雖尒明朝遣誰荅曰我當還奉報言姊妹設得此食未能支濟汝等若能順我等意為饒益者諸婆羅門等先所供給諸大苾芻種種供養汝當勸彼迴施於我若能如是得好供給我當支濟時吐羅難陀尼白言聖者我苾芻尼合作此事不鄔波難陀曰深是合作誰復相遮豈令我等受餓而死尼曰我等奉教時吐羅難陀苾芻尼入城乞食到彼尊者憍陳如施主之舍至彼舍中作如是語仁比於誰以食供養荅曰聖者憍陳如我常供養報曰汝若能於釋種出家明閑三藏辯才无㝵是大法師為供養者仁等必當獲殊勝福彼便問曰誰是釋種具斯衆德報曰聖者難陀即其人也荅曰我隨教作長者遂便以憍陳如供養迴與難陀如是諸餘耆宿尊德所有

一切有部毗奈耶第三十三卷 第十八張 一

供養悉皆迴與六衆苾芻尒時六衆於日初分著衣持鉢入城乞食至施食家受諸飲食餅果之類盛滿角帒并持鉢還歸住處諸苾芻見問曰帒中盛滿何處將來報言願我姊妹无病長壽緣彼教化我得美食諸苾芻曰具壽合遣諸尼教化飲食而受用耶荅曰據何不合深誠應理豈我不食自餓而死少欲苾芻聞生嫌賤云何苾芻令苾芻尼教化飲食而受用耶以此因緣具白世尊世尊乃至廣為開荅為制學處應如是說

若復苾芻知苾芻尼讃歎因緣得食食者波逸底迦如是世尊為諸苾芻制學處已室羅伐城有一長者為二種業一謂興易二謂營農於曠野中耕地既訖下糖麦種即於田處背作小廬復持錢財餘處興易時有乞食苾芻人間遊行至室羅伐出城觀望見彼小廬作如是念此處閑靜堪為止宿即便每日入城乞食權停小廬由人氣故諸餘鳥鹿不來侵損復蒙時雨苗實極成時彼長者他處經末

一切有部毗奈耶第三十三卷 第十九張 而

安隱得至藏舉貨物洗浴食已告其
婦曰我於先時於某處田中下糠麥
種遂出經求不知今時可得種不遂
往田中見苗實成熟便作是念我
所種苗不作籬柵亦不使人而為守
護何故今時非意成熟即便按行見
有人跡尋蹤而去至彼草廬窺戶內
覩見乞食者加趺端坐宴默禪思長
者便念我田得成由此人力遂前問
曰聖者住斯答言如是長者告言聖
者此是我田幸可依住若須花菓及
齒木者隨意當取明就我家為受疎
供苾芻報曰我是乞食人不受他請
便不相許時彼長者礼足而去既至
家已報婦曰賢首應料理倉庫田麥
極成婦曰仁誑我耶夫曰我先下種
不安籬柵亦不使人而為守護今極
成熟何事相誑汝勿致疑婦問其故
答曰我於田邊造一草室有乞食者
於彼居停由其力故苗實成熟婦曰
若如是者何不請來就舍受食答曰
我已言請彼不肯受自去我是乞食
之人不受他請婦曰彼乞食者且歷

自家乞求辛苦方能濟贍仁不慇懃
所以不受宜可更去苦相邀屈必應
為受時彼長者聞婦勸已遂便復去
至已礼足白言聖者幸願慈悲明當
就宅受我微供苾芻報曰長者我是
乞食人不受他請長者報曰願當降
意明至我家略受疎食勿違所請時
乞食人見彼長者慇懃不已遂默然
受長者見受礼足而去既至舍已告
其婦曰賢首乞食苾芻已受我請明
日許來應可為辦上妙飲食其婦聞
已即便備辦堪餐食者今日預為須
熟食者明日營作是時有餘乞食苾
芻來至田中草室之內喚乞食者曰
可來共行乞食報曰有別長者來請
我食時至當赴不及相隨餘乞食者
作如是語汝大福德能獲利養為物
受請時至當行尒時吐羅難陀苾芻
尼於日初分著衣持鉢入城乞食巡
次至彼設供之家便入其舍見長者
婦報言妙相願汝无病長壽當施我
食婦人答曰聖者且去我有憂愁無
容授食問曰何憂答曰請乞食者許

來就舍今既不至恐其絕食是故懷
憂尼便報曰我若喚來與我食不報
言與食尼曰我斷業食其伴如何報
言亦與守寺之尼誰當與食報言亦
與吐羅難陀便作是念入城乞人今
皆欲出新來入者即是其人尼往城
門遥望而住其乞食者作如是念我
既受請不為乞食且修善品時至當
行看時欲至著衣持鉢往赴城中時
吐羅難陀見而便念此之來者是受
請人即前問曰聖者於某甲舍受其
請耶答言尒尼曰我於彼家已相讚
歎報言姊妹我先令汝相讚歎耶便
作是念如世尊說若苾芻尼讚歎得
食即不應食我今寧可忍飢絕食不
緣此故而犯其罪即欲迴還吐羅難
陀見其欲去報言聖者我不知仁名
字氏族云何輒尒共相讚歎時乞食
者報言姊妹若先是實後便妄語若
後是實前言是虛說是語已遂還本
處尼極著耻便行乞食時彼苾芻還
歸草室乃至食力未盡已來修諸善
品食力消已遂便倚問餘乞食者共

問之曰食是他物腹豈他耶答曰我
何所作報曰多貪飽食遂使不能修
諸善品問誰貪飽食答曰汝是多貪
報曰我不曾食問曰有何因緣時乞
食者具以其事白諸苾芻諸苾芻以
緣白佛佛言除施主先有意受食无
犯尒時世尊讚歎持戒可破戒者告
諸苾芻曰前是創制此是隨開為諸
苾芻制其學處應如是說若復苾芻
知苾芻尼讚歎因緣得食食除施主
先有意波逸底迦
若復苾芻者謂是六衆餘義如上苾
芻尼者謂吐羅難陁讚歎者有其二
種一讚歎持戒二讚歎多聞食有二
種已如上說食者謂吞咽也除施主
先有意者若施主先有心請此苾芻
設令讚歎食之无犯此中犯相其事
云何如有衆多苾芻受俗家請若苾
芻尼先往其舍作如是語仁等設供
請何苾芻報言某甲尼曰欲行何麨
施主報曰欲行麁麨尼曰應與細麨
彼苾芻或有證得預流果者或得一
來果者或得不還果者或有證得阿

一切有部毗奈耶第三十三卷 第十六張 而

羅漢果者尼曰欲行何酥報曰美酥
尼曰應與牛酥彼苾芻得四果故尼
曰欲行何鹽報言鹹鹽尼曰應與石
鹽彼苾芻得四果故若行醋漿應與
酪漿乃至諸菜餅果悉皆勸與勝上
好者欲與非時沙糖漿尼曰應與石
蜜漿欲與粟米飯尼曰應與粳米飯欲
與菜羹尼曰應與肉羹彼苾芻得四
果故若諸苾芻知苾芻尼見彼施主
行麁食時勸讚行好讚彼苾芻獲得
勝果若苾芻知如是虛相讚歎食其
食者皆得波逸底迦若苾芻尼讚歎
苾芻亦持三藏應與好食者得惡作
罪若苾芻實得諸果實解三藏尼雖
讚歎食之无犯又無犯者謂最初犯
人或癡狂心乱痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第三十三
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶第三十三卷 第二十四張 而

根本說一切有部毗奈耶卷第三十四 而
三藏法師義淨奉 制譯
第四攝頌曰
輭食一宿處 受鉢不為餘 足食別非時
觸不受妙食
展轉食學處第三十一
尒時薄伽梵在王舍城羯蘭鐸迦池
竹林園中時具壽大目乾連於時時
中常往捺落迦傍生餓鬼人天諸趣
慈愍觀察於捺落迦中見諸有情備
受刀劒斬斫其身屍糞煻煨猛焰爐
炭燒煮等苦於傍生中見其更互相
食噉等苦於餓鬼處見為種種飢渴
所逼等苦於諸天處見將墜墮愛別
離苦於人趣中見有種種艱辛求覓
資生衣食殺罰等苦既見是已於四
衆中皆宣告諸人當知如我所見
五趣差別苦樂之報皆悉不虛汝等
應信勿致疑惑受苦報者惡業所招
謂殺盜邪婬乃至邪見不敬三寶歎
慢尊親无慈愍心不持禁戒由斯惡
行得苦異熟受樂報者善業所感讚

不殺盜乃至不邪見崇信三寶敬重
尊親具慈愍心奉持禁戒由斯善行
得樂異熟諸人聞已歎未曾有悉皆
舉手高聲唱言善哉聖者能為我等
盲冥之輩但見現在不覩未來親於
五趣觀善惡事還來相告我等始知
報應影響必不虛捐從今已去改惡
修福希生善道不墮惡趣是時四眾
既自聞已皆作是念我之男女或弟
子等常為惡業不勤修習清淨梵行
欲令棄捨諸惡業故悉皆將至聖者
大目乾連處令 其聽法既聞法已與
修善行免墮惡趣證殊勝果當爾之
時四眾雲集來聽法要人眾諠鬧世
尊知而故問具壽阿難陀曰何故大
目乾連處四眾雲集時阿難陀白佛
言世尊具壽大目乾連遊行五趣見
諸苦惱於四眾中具說其事由此諸
人為聽法故皆來集會
爾時世尊告阿難陀非一切時處常
有大目乾連如是之輩頗亦難得是
故我今勅諸苾芻於寺門屋下畫生
死輪時諸苾芻不知畫法世尊告曰

應隨大小圓作輪形處中安轂次安
五輻表五趣之相當轂之下畫捺洛迦
於其二邊畫傍生餓鬼次於其上可
畫人天於人趣中應作四洲東毗提
訶南贍部洲西瞿陀尼北拘盧洲於
其轂處作圓白色中畫佛像於佛像
前應畫三種形初作鴿形表多貪染
次作蛇形表多瞋恚次作豬形表多
愚癡於其輞處應作溉灌輪像多安
水罐畫作有情生死之像生者於罐
中出頭死者於罐中出足於五趣處
各像其形周圓復畫十二緣生生滅
之相所謂無明緣行乃至老死無明
支應作羅剎像行支應作瓦輪像識
支應作獼猴像名色支應作乘船人
像六處支應作六根像觸支應作男
女相摩觸像受支應作男女受苦樂
像愛支應作女人抱男女像取支應
作丈夫持瓶取水像有支應作大梵
天像生支應作女人誕孕像老支應
作男女衰老像病支應作男女帶病像
死支應作輿死人像憂支應作男女憂
感像悲支應作男女啼哭像苦支應作男

女受苦之像惱支應作男女挽難調駱
駝像於其輪上應作無常大鬼蓬髮
張口長舒兩臂抱生死輪於鬼頭兩
畔書二伽他曰
汝當求出離 於佛教勤修 降伏生死軍
如象摧草舍 於此法律中 常為不放逸
能竭煩惱海 當盡苦邊際
次於無常鬼上應作白圓壇以表涅
槃圓淨之像如佛所教於門屋下應
作生死輪者時諸苾芻奉教而作諸
有敬信婆羅門居士等見畫輪像問
言聖者此之畫輪欲表何事苾芻答
曰我亦不知何所表示諸人報曰若不
解者何因圖畫時諸苾芻默無所對
即以此緣具白世尊世尊告曰應差
苾芻於門屋下坐為來往諸人婆羅
門等指示生死輪轉因緣如佛所教
令指示者時諸苾芻遂不簡擇令無
識解者開導其事不生物信更招譏
醜佛言令知解者指示諸人時王舍
城有一長者娶妻未久便誕一男顏
容端正人所樂見告其妻曰賢首我
今有子多有費用宜入大海經求珍

貨妻告言善長者即便持諸雜物入
大海中因風破舶往而不返其妻辛
苦或假宗親或以自力長養小兒以
孤貧養育名曰貧生時貧生童子既
漸長大付師受業遂與同學往竹林
園至寺門下見畫五趣生死之輪問
言聖者此名何物苾芻報曰此是五
趣生死之輪白言聖者為我宣說苾
芻告曰汝當善聽所謂捺洛迦傍生
餓鬼人天趣別又問聖者此捺洛迦
有情曾作何業受斯斬斫碎身等苦
苾芻報曰賢首此於十惡業道以極
重心數作不息由彼業力今受斯苦
又問聖者此傍生趣曾作何業受斯
負重相食等苦苾芻報曰賢首此由
造作十惡業道以輕微心數作不息
由彼業力今受斯苦又問聖者此餓
鬼趣曾作何業受斯飢渴燒然等苦
苾芻報曰賢首此由慳惜巳物不肯
惠施見他施時便為遮止於三寶處
父母親族无分布心數習不巳由彼
業力今受斯苦又問聖者此之天趣
曾作何業受勝妙樂苾芻報曰賢首

此由以慇重心修十善業敬信三寶
受持禁戒由彼業力今得生天受勝
妙樂又問聖者此之人趣曾作何業
受處中樂而有馳求活命等苦苾芻
報曰賢首此於十善業道以輕微心
而數修習由彼業力今得人身受處
中樂而有馳求活命等苦童子白言
聖者下三惡趣我所不欲生人天中
情有欣尚聖者我作何業生彼天中
答曰汝若能於佛正教中善說法律
而出家者於現世中策勵修習斷諸
煩惱盡苦邊際若不獲果有餘煩惱
而命終者當生天上聖者若出家者
當作何業答曰乃至命終无虧梵行
曰我不能作更有何業得生天上若
受八支及五學處為近住近事曰此
作何事答曰若一日夜或至盡形不
殺盜婬不妄語等曰此亦不能更作
何業當得生天問曰若以飲食供佛
及僧由此福因當生天上聖者可用
幾物得為飲食供佛及僧答曰可用
五百金錢聖者此事可辦即從座起
禮足而去還家白母曰我於向者詣

竹林園於寺門下見有采畫五趣生
死之輪所謂捺洛迦傍生餓鬼及以人
天下三惡趣我所不欲上之二趣心
有愛樂母今欲得生人天不母曰欲
得若如是者當可與我五百金錢奉
佛及僧一中供養當得生天母曰汝
少失父孤惸養育或以自力或假宗
親令始成人付師受業束脩之直尚
自不充五百金錢卒何能得白言若
貧無者我當傭力求覓金錢母曰汝
今少年氣力微劣何能客作求覓錢
財答曰我當勁力望及餘人母見慇
懃即放令去往市店所求自傭賃時
有婆羅門居士等來覓作人曾不見
問乃至日暮佇立行中諸人散盡遂
便還舍母問日得傭力處不答言曾
无見問母曰豈有作人如汝束帶
凡作人者頭蒙塵土著破弊衣在作
行中他人見問既至明朝如母所說
著麁衣服往作行中時有長者欲造
宅舍來至行中覓傭力者將餘人去
不問貧生于時貧生報長者曰我亦
客作何不相雇長者曰汝容貌柔軟

豈能執作答曰傭力之人豈先與價
長者曰日暮方酬貧生曰我且為作
至日晡時若稱作功當酬價直若不
愜意物不須與長者將歸令其作務
諸餘作者並不齊心唯此貧生盡力
為作諸人報曰觀汝形勢未解客作
但可度日何苦自身貧生報曰兄等
知不我由惡業生在貧家今更欺人
當生何道諸人報曰汝今未解且事
勤勞不久之間懶劇於我時彼貧生
善能談說為諸作者巧說當機諸人
樂聞執作隨走欲聽其語不暇徐行
貧生引之乃至終日一日之作比餘
兩倍長者至暮自來撿察覩其所作
倍勝於常問當作人曰汝於今日加
作人耶報言不加若尒何故兩倍於
前其當作人以事具告長者聞已極
生歡喜遂與貧人兩倍之價貧人問
曰兩日之價豈併相酬長者曰我心
愧汝故倍酬直貧人曰若稱意者乃
至宅成常容我作所有價直且未須
還作了之辰一時當付長者曰善哉
遂常令執作至宅功畢長者筭錢欲

一切有部毗奈耶第三十四卷 第八張 而

酬作直唯得四百五十未滿所期貧
人見已遂便啼泣長者曰何故啼泣
豈我於汝相欺負耶答曰長者大人
无容欺負然我本心求錢五百於佛
及僧擬申供養錢既未足更復苦身
為此因緣我悲啼耳長者曰若緣福
事我願助成貧人報曰長者添滿自
成福業乖我本願不得生天長者曰
汝以信心奉佛衆不報言如是若尒
汝可往問世尊如佛所說汝當奉行
時彼貧人尋詣佛所礼佛足已在一
面坐白佛言世尊我為供佛僧衆白
賃已身求五百金錢在某長者家多
時客作及至作了五百不充長者見
欠為我添滿為當取耶為不取耶佛
言童子應可取之白佛言世尊他物
相助恐不生天佛言童子汝初發心
當生天處何況捨施不生天耶奉佛
教已歡喜而去至長者家取三百金
錢還詣母所白言慈母此是五百金
錢幸願營辦供佛及僧母曰汝豈不
知家道先貧觸途闕乏食手器具座
褥皆无欲請佛僧若為能濟汝今可

一切有部毗奈耶第三十四卷 第九張

去白傭力處長者令知彼舍寬容或
能為作貧人聞告詣長者處白言今
我家貧觸途匱乏食手器具座席並
无欲請佛僧事不能濟敢欲憑告就
此宅中為辦所須請佛僧食是事得
不長者便念我造新宅得供佛僧斯
成善事告曰汝可留物往請佛僧來
就宅中為受供養時彼貧生留物而
去遂於明日往詣佛所礼佛足已長
跪合掌白言世尊唯願明日就某宅
中哀受微供
尒時世尊默然受請見佛受已礼足
而去報長者知時彼長者即為具辦
種種上妙飲食於晨朝時敷設座褥
安大水器布列香花令使白佛飲食
已辦願佛知時尒時世尊於日初分
著衣持鉢與諸聖衆詣長者家是時
六衆苾芻聞授事人曰今日誰家請
佛僧衆報言某長者子六衆議曰彼
客作人有何飲食我今宜往餘相識
處求覓小食至彼舍已彼言聖者可
食小食即皆飽食方詣請處尒時世
尊并諸大衆至長者家各洗足已就

一切有部毗奈耶第三十四卷 第十張 而

座而坐是時貧生便以清淨上妙飲食手自供給悉令飽滿見六衆苾芻不能美食便詣佛所白言世尊我見衆中有諸聖者不能美食將非由此障我生天佛言賢首但施座褥定得生天何況佛僧爲受飲食是時貧人見佛僧衆飯食既訖収鉢器已便持小席在佛前坐聽說妙法佛爲宣說示教利喜從座而去當尒之時有五百商人從大海來過王舍城初至之日遇大節會所將珎貨无人交易共相議曰既无交易事欲如何飲食所須無求覓處中有一人曾近苾芻諳知法式告諸人曰宜可散問今朝何處供佛及僧其家必有餘殘飲食我等往彼而求覓之訪知某甲長者之宅已供佛僧我等往彼當以價直而求贖之即便至舍白言長者佛僧食訖必有餘殘求贖多少長者報言非是我食是此少年所設飲食商人詵彼同前求覓貧人報曰我不須錢直尒相惠時彼商人悉皆恣食既飽滿已咸並稱歎白長者曰仁於今日獲

大善利於已舍內供佛及僧我等商人亦蒙飽足長者報曰此非我食是此少年所設供養問曰今此少年是誰之子報去是某甲長者子商主報曰此人即是我知識之子便以大疊敷之于地并安珎寶普相告曰諸君當知我聞衆纏成文滯水垩器仁有施者宜安此處須臾之閒使成寶聚商主報曰當受此物貧生曰我但施食无求物心商主曰斯非食價此中一寶能感百供非閑食直以慶喜心共相贈遺報言我今設食求見生天仁雖見惠我不敢取勿緣此故障我生天商主曰汝信佛不答言我信若信佛者可往問佛隨佛所教當奉行之時長者子往詣佛所禮佛足已白言世尊我向設供尚有餘食與五百商人皆令飽滿時彼歡喜以衆多珎寶見惠於我爲受此物爲不受耶佛言受取白言世尊勿緣此寶障我生天佛言此是花報果報在後時長者子禮佛而去爲受珎寶

尒時王舍城中有一首望長者遇病

身亡更无子息衆人議曰長者身死首望交无欲覓於誰共相領攝宜應共覓大福德人立爲首望諸人議曰如何得知是大福德中有智者告諸人曰應以衆多種子置一坝中令彼諸人以手探取若得一色種子者當立其人以爲首望即便如議以雜種子置一坝中衆人各探咸得雜種獨此貧生得純色種子衆人雖見而僉議曰我等豈可立客作人以爲首望便令三取皆得純色諸人既見共生希有去是天神之所加護我等今者宜可同心請爲尊首是時郭邑共拜貧生以爲首望詩設供長者見是事已即以衆寶瓔珞嚴飾其女而娉與之時貧生善業力故宅中珎寶忽然自生衆人因此号曰善生時善生長者作如是念今我宅中所受果報皆是世尊威神之力我今宜可請佛及僧來至宅中受我供養是時善生長者往詣佛所禮佛足已在一面坐佛爲說法既聞法已即起長跪整衣一肩合掌恭敬白佛言世尊唯願慈悲

與諸苾芻明當就宅為受微供尒時世尊默然為受善生長者見佛受已即礼佛足從坐而去時善生長者即於其夜備辦種種上妙飲食廣說如前手自持食奉佛僧衆見收鉢已為欲聽法便持小席在佛前坐尒時世尊知彼長者意樂根性隨機說法令彼長者心得開悟即於座上夫婦二人以金剛智杵摧破二十種薩迦耶見山得預流果既見諦已白佛言世尊我等由佛得解脫果此非父母高祖人王及諸天衆沙門婆羅門親友眷屬之所能作我逢世尊大善知識故於地獄傍生餓鬼趣中拔濟令出安置人天勝妙之處當盡苦際得涅槃樂乾竭血海超越骨山无始積集所有身見悉皆除滅獲得初果我今歸依佛法僧寶唯願世尊證知我是鄔波索迦鄔波斯迦始從今日乃至命終受五學處不殺生乃至不飲酒說是語已俱礼佛足歡喜奉行尒時世尊為彼夫婦宣說法要示教利喜得勝果已從座而去至住處已時諸

苾芻咸皆有疑請世尊曰彼善生長者曾作何業由彼業力為客作人復作何業於其宅中珎寶自出世尊告曰今此善生先所作業緣合成熟果報不失凡諸有情先身所作善惡之業非於外界地水火風而令成熟然於自身蘊界處中業果成熟即說頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

汝等苾芻此之因緣汝等應聽過去世時於聚落中有一長者大富多財受用豐足春陽之月衆花遍開茂林清池皆可愛樂異色諸鳥發和雅音所謂舍利鸚䳇百舌之類時彼長者將諸男女詣花林中共為遊觀尒時世間無佛有獨覺者出興於世於貧窶類常懷哀愍住下房舍及以廣食譬如麟角獨現世間時此獨覺為愍物故人間遊行至斯聚落於日初分著衣持鉢欲行乞食復自思念我今何故為難滿身辛苦入村多處求食宜住園內若有節會人來隨彼所施用自充足是時獨覺即往園中長

者遥見身心湛寂容儀詳序彌加信敬起渴仰心便就礼足白言聖者仁為求食我為求福宜住園中受我供養時彼獨覺黙然許之長者於日日中奉施飲食後時長者有事須詣餘村告其婦曰賢首我今有事須往某村汝於聖者如常供養勿令有闕告已便去時長者婦晨朝早起備辦飲食其子問曰母今辛苦每日為誰母曰為上福田聞已怒曰彼不傭力而受他食母便呵叱汝莫作此口業重罪長者後還問其妻曰聖者飲食无闕乏不婦報之曰所供飲食无闕時須然我童兒於聖者處作口業罪具陳子語長者便念小兒無識自害其軀當墮惡趣即携童兒詣尊者處時彼獨覺遥見長者與子俱來便作是念長者比來獨行而至何故今日與伴俱來觀知事已不用口言以身說法為愍彼故踊身空界猶若鵝王現大神通作十八變上騰紅焰下流清水卷舒自在令生深信凡夫之人見神通時速能發悟如摧大樹頃首歸

依揺礼尊足白言尊者慈悲淨意唯願哀愍速為下来受我微誠略申供養時彼聖者為哀愍故縱身而下長者即以隨時香花慇懃供養父子悉皆頂礼尊足而發願言此大福田是應供養而反為悪罵出儱力言願於當来勿受甞報所有勤誠供養功徳願於来世生大富家并得如是殊勝之果勝此大師我當承事不生猒背汝等苾芻勿生異念往時長者子者即今善生長者是由於獨覺所發瞋恚心作儱力語遂於五百生中常為客作至今儱力悪業方盡復由至誠供養功徳生大富家由甞願言并得如是殊勝果者今於我所得見真諦又願勝此大師我當承事不生猒背者我勝獨覺百千億倍供養於我无猒背心是故汝等苾芻若作純黒業得純黒異熟若作純白業得純白異熟若作黒白雜業得雜異熟汝等苾芻應離純黒及以雜業當修純白業得純白報如是應學此是緣起尚未制戒

一切有部毗奈耶第三四卷　第十七張　丙

尒時世尊出王舍城詣廣嚴城住獮猴池側高閣堂中時有長者名曰勇利聞佛来至在高閣堂中便詣佛所礼佛足已却坐一面佛為說法示教利喜令歡悅已默然而住時勇利長者即從座起頂礼佛足白言世尊唯願哀愍佛及衆僧明就我家為受微供世尊尒時默然而受是時長者見佛受已礼足而去既至宅已告家人曰我已請佛及僧明當就食然佛僧衆疲於道路汝等多辦上妙飲食時彼家人依言倫辦長者於晨朝時敷設座褥安大水器遣使白佛欲食已辦願佛知時六衆苾芻前至此城往門徒舍彼見致敬報言聖者當食小食苔曰我受他請又復白言可食少許菴没羅餅苔言好哉即為食時有乞食苾芻從門前過六衆苾芻出見亦喚令食餅苾芻報曰我一坐食不應二度長者曰若如是者隨意將去就彼俱食即以小鉢受取赴彼請家尒時世尊不去赴請苾芻皆往有五因緣佛遣取食云何為五一為自宴默二為

一切有部毗奈耶第三四卷　第十八張　丙

諸天說法三為觀病者四為觀卧具五為弟子制其學處此中所為欲制學處住在堂中令人取食時勇利長者觀衆坐定手自奉獻種種清淨上妙飲食悉令飽滿時彼長者行食之時見乞食者於小鉢中所持之飯行食將了在乞食者前立乞食苾芻作如是念今此長者獨觀於我欲有言說乃至此未發言我當先語報言長者何但我獨食此菴没羅餅彼六衆苾芻亦皆食訖長者是何言歟乞食者曰非我獨食菴没羅餅彼之六衆亦皆食訖長者聞已忿怒作色告言聖者豈我宅内无斯餅耶告家人曰汝可行此菴没羅餅彼即行餅時取食苾芻受得食已往詣佛所頂礼佛足在一面立世尊常法與取食人共相言問今日衆僧飲食飽不白言世尊上妙飲食悉皆飽滿然彼勇利長者有忿僧衆佛言何意時彼苾芻以事具白佛言勇利長者出忿恨言是應道理尒時世尊飯食訖收衣鉢澡漱已出外洗足旋入房中

一切有部毗奈耶第三十四卷　第十九張　丙

寂默而坐於晡後時便從定起詣常集處於僧衆前就座而坐告六衆曰汝等實作展轉食耶六衆白言實爾大德世尊種種呵責汝非威儀非隨順行非清淨法所不應為云何汝等作展轉食既呵責已告諸苾芻廣說如前乃至為制學處應如是說

若復苾芻展轉食者波逸底迦如是世尊為諸苾芻制其學處佛在廣嚴城高閣堂中時有苾芻身嬰疾苦有善醫者來入寺中苾芻見已報言賢首宜觀我病為處藥方醫言聖者可食小食報言賢首世尊不許醫言此即是藥非餘能療苾芻答曰世尊制戒不許我食醫曰世尊大悲為有病緣必應聽食時諸苾芻聞斯事已以緣白佛佛言除病因緣又有苾芻為營僧務或為窣覩波事身體飢虛便偃臥廢修善品時有淨信婆羅門居士等來入寺中見其偃臥作如是語聖者世尊教法一向勤修何故今時偃臥而住答言賢首我極虛羸報言應食小食答曰佛制不許諸苾芻

白佛佛言除作因緣

爾時世尊從廣嚴城往給孤獨園時有苾芻疲於道路身體羸損共相謂曰我身疲倦若佛世尊聽許我等食小食者雖涉長途身不勞倦以此白佛佛言除道行時

爾時世尊至室羅伐城給孤獨園時此城中有一長者自立要期每於月八日十五日二十三日月盡日於此四日受聖八支近住學處又作要期請苾芻就舍而食乃至苾芻未來食者必不先食因於此日有餘長者請佛及僧就舍受食佛及僧衆赴請之後長者遂遣使人往詣寺中請僧來食使者至寺不見苾芻還報長者我於寺內不見一人長者曰彼何處去答曰有別長者請佛僧衆就舍而食長者曰彼食苾芻隨後取一使人去與見彼苾芻皆食訖從舍而出白言聖者某甲長者家中設食唯願慈悲無違所請苾芻曰我已食訖還報長者苾芻食訖長者曰汝更疾去曰言聖者可來就食食了之後以大

氎施使者復去報苾芻曰可來就食食了之後以大氎施苾芻曰我已足食隨氎大小無宜更去使報長者苾芻足食更不肯來隨衣大小元宜重食時彼長者為待苾芻日時已過遂便一日絕食時彼隣人聞是事已共生嫌賤云何此諸沙門釋子他施衣時亦不肯食違彼長者信敬之心由不受請令他絕食諸苾芻聞以此因緣具白世尊世尊告曰除施衣時爾時世尊讚歎少欲持戒敬重戒者說隨順法告諸苾芻曰前是創制此是隨開廣說如前我今為諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻展轉食者除餘時波逸底迦餘時者病時作時道行時施衣時此是時

若復苾芻者謂是六衆也餘義如上展轉食者謂數數食除餘時者謂除其時此中時者謂是病時病時者若苾芻於一坐時不能飽足作時者若於窣覩波所有營作及衆僧事業或時掃灑大如席許或復塗拭如牛臥處道行時者若行半驛迴還或直行

一驛施衣時者謂如拭巾褐量綿絛量等此皆無犯結罪同前此中犯相其事去何施衣之時請有多種謂有衣施或無衣施等有十六番

若苾芻前請有食有衣後請有食有衣兩請俱受二處皆食並悉無犯若苾芻前請有衣後請無衣應受前請勿受後請若受已應轉與餘人若不轉與人受時惡作食得墮罪若苾芻前請有衣後請有衣有衣直俱受無犯若苾芻前請有衣後請無衣无衣直應受前請勿受後請若受已應轉與餘人若不轉與餘人受時惡作食得墮罪(此是初番餘句廣應准此)

若苾芻前請无衣後請有衣俱受無犯若苾芻前請無衣後請无衣應受前捨後若苾芻前請無衣後請有衣有衣直俱受无犯若苾芻前請無衣後請无衣无衣直應受前請勿受後請若受已應轉與餘人若不轉與人受時惡作食得墮罪(此是第二四番)

若苾芻前請有衣有衣直後請有衣俱受无犯若苾芻前請有衣有衣直

一切有部毘奈耶第三十四卷　第二十三張　而

後請无衣應受前捨後若苾芻前請有衣有衣直後請有衣有衣直俱受无犯若苾芻前請有衣有衣直後請無衣無衣直應受前請勿受後請若受已應轉與餘人若不轉與人受時惡作食得墮罪(此是第三四番)

若苾芻前請无衣无衣直後請有衣俱受无犯若苾芻前請无衣无衣直後請無衣應受前捨後若苾芻前請无衣无衣直後請有衣有衣直俱受無犯若苾芻前請無衣無衣直後請无衣无衣直應受前請勿受後請若受已應轉與餘人若不轉與餘人受時惡作食得墮罪(此是第四四番)

又無犯者㝡初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毘奈耶卷第三十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一切有部毘奈耶第三十四卷　第二十四張　而

根本說一切有部毘奈耶卷第三十五　而

三藏法師義淨奉　制譯

施一食處過受學處第三十二

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園於邊方處大聚落中有一長者信心慇重為諸四方沙門婆羅門等造一住處若有於此停住者施以飲食爾時世尊於室羅伐城現大神變時諸外道皆被驅逐人天咸悉深心歡喜歡仰世尊然外道輩奔趣邊方有六十露形外道至斯聚落詣長者所作如是語仁獲法利仁獲法利長者問曰仁等是何今來至此荅曰我是出家人長者告曰善來我為四方沙門婆羅門等造此住處仁可於斯隨意停息所須飲食我自供承時諸外道即於此住受長者供給時室羅伐城有淨信居士將諸賄貨至此聚落亦於長者店鋪停止便與長者情款布素許彼長者手自授與露形外道餅果飲食長者令使命居士曰仁可暫來共我供養勝上福田居士聞

已便作是念此言慇重多是佛之弟
子我今宜往頂礼其足既至彼已見
是无慚露形外道然而不能對面非
毀遂默然而住時彼外道食了而云
長者報居士曰好田好種豈不善乎
居士荅曰種實精好而田下惡鹹鹵
磽确終无所収露形無慚常懷惡見
長者報曰除斯之外有勝田耶居士
曰有謂如來大師聲聞弟子長者曰
彼若來者我當四事而為供給時彼
居士聞此語已默記于懷舊貨既盡
更収新物即便還至室羅伐城到市
店中安置貨物已往逝多林礼苾芻
僧足然六衆常法多於門首經行時
鄔波難陀在門外立遥見居士從遠
而來遂便迎接告言善來居士猶如
初月久而方現比於何處興易經求
居士荅曰敬礼阿遮利耶我比在某
聚落彼有長者造一住處招攜四方
諸沙門等并好飲食常為供養於佛
弟子情懷渴仰鄔波難陀聞已便念
若更有餘黑鉢之類聞此語者當在
我前至彼住處我今宜可責彼居士

切使語人告曰居士汝常謂我不習
識思不勤讀誦恒念衣食以自活耶
居士便念世間多貪不知猒足鄔波
難陀是當一數此聞我吉尚起譏嫌
況復諸餘大德之類聞我此說重責
何疑於是默然不復陳告時鄔波難
陀見長者去往語六衆苾芻曰具壽
我等何能久受辛苦於此居住語人
告曰大德頗有好消息耶荅言具壽
亦有多少鄔陀夷曰消息如何鄔波
難陀曰於某聚落有一長者以信施
心造一住處并以飲食供養四方沙
門婆羅門无尋受用宜可共行受其
供養諸人問曰豈可六人悉皆往彼
報言並去理亦何傷即六人俱行詣
彼聚落時露形外道共相謂曰我等
宜應暫出觀化必有好處移就彼方
便留一人令其看守餘皆悉去
是時六衆漸次遊行到彼聚落至長
者家既相見已告長者曰願无病長
壽長者問曰仁等是何荅曰是佛世
尊聲聞弟子長者告曰善來聖者我
比翹心願見佛衆仁今得至深釋本

懷我有宿心造一住處并設飲食意
為四方沙門婆羅門等作停止處仁
今可住六衆報曰彼處頗有牀座卧
褥被枕以不荅曰先無六衆曰彼若
无者豈地上坐耶長者即送諸牀座
并以褥席是時六人往彼舍中時外
道見而告曰汝沙門釋子何故輒來
此舍非是汝等住處報言外道非汝
住處是何言歟汝若黙者得容且住
若更出言必見治罰外道便念此有
六人我唯單己誰能共彼以相禦敵
勿令見辱宜當走避六人日日恒於
長者家食後時長者有緣須往餘處
白六衆曰我有少緣詣某聚落仁當
如舊於我舍中受其供養至我迴還
長者即告家人曰汝等如常供養聖
者至我迴還勿令闕乏長者便去六
衆如常受食時鄔陀夷報鄔波難陀
曰誰能默然无語於長時中依他飢
氣宜當顯露作自威儀鄔波難陀曰
斯亦善哉時諸女人來授飲食鄔陀
夷告難陀鄔波難陀曰汝等觀此美
女眼耳口鼻腰脛手足悉皆端正真

堪受用女人聞已各並著慚潛居室
内待其食了取器而去長者事了迴
還至家問家人曰汝等自我去来供
養福田无虧乏不家人報曰何用如
是悪福田耶長者問曰何出麁言女
人荅曰比見癡狂調弄舞樂之流出
麁鄙言無如仁家福田所出之語長
者曰彼作何事荅曰此出鄙言調弄
倡優所未曾説我等聞已慚耻夜懐
長者便念凡是女人樂觀男子露形
之類遂彼染心由此因縁情生愛樂
沙門釋子軌式端嚴衣服覆形女人
不樂即便告曰外道露形汝等樂見
沙門覆體情不欲觀其妻報曰若不
信者當令自驗長者便念我試自觀
察其虚實數日停住告六衆曰聖者
我尚有事暫須出行仁等如常可受
供給即於密室潛形窺覘六衆時至
就其食處長者之妻躬自授食六衆
同前出言調戲可觀此女面首端正
眉目纖長形儀合度實堪愛念長者
聞已作如是念如婦女言非福田也
我今不應頓絶供給宜設方便令其
一切有部毗奈耶第十五卷

自去及至明日減其一餅闡陁告難
陁鄔波難陁今朝餅果何意踈減難
陁曰具壽我於日日待其殘餅而施
貧兒從今已去不復當然至第二日
更除一餅阿説迦曰具壽今朝餅果
全見空踈鄔波難陁曰我比亦竟餅
有餘餅從今已去无復遺餘如是漸
減乃至但有赤餅醋漿以充其食補
捺伐素曰具壽飲食既盡我等可行
鄔陁夷曰具壽既絶望心今應行乞
未去之頃時語彼防守外道曰我等
好食斷絶事由於汝汝可出去彼便
出外遊行逢見諸餘先出外道問曰
仁等比来四出求覓頗得多少好門
徒不諸人告曰今汝看守因何出行
荅曰彼駈出我問是何人曰是沙門
釋子問曰現有幾人荅曰雖有六
人外道議曰我等六十豈可不能禁
六人耶打令熟手駈之令出時彼上
座告諸人曰我今共去至彼舍中我
若發聲道作事時汝等諸人十人捉
一好打令熟更出村隅作此平章共
入村内上座告曰我等先當見彼長

者既至彼已問其安不尋便問曰長
者仁之住處本為於誰荅曰我造住
處為准的心在中住者供給飲食外
道曰長者中平意无偏黨即俱至常
住處問言汝沙門釋子此非住處宜
應急出勿更居停若不出者與汝毒
手鄔波難陀聞而告曰汝騃外道出
無義言沙門釋子此非住處者非我
者當為汝説時彼露形外道而告曰汝
等作惡時諸外道十人捉一即便打
[illegible]難陀告曰具壽各各自當護其眼
耳无令被瞎為同梵行者所嗤告外
道曰仁等可打肩膊及以腰膝時諸
外道打極疲勞手足皆困遂便停歇
闡陀告曰諸具壽次我作事時彼六
人俱有大力展右手時撲五外道次
舒左手復倒五人或以錫杖或以手
足拳打腳蹴恣意熟捶鄔陁夷曰諸
具壽當護本罪莫使命斷勿令我等
得波羅市迦既熟打已悉皆驅出諸
婆羅門等見已相告汝觀釋子共外
道鬪必定天神當下大雨是時六衆
驅外道已阿説迦曰諸具壽我今戰

勝不辱僧徒宜可俱行詣室羅伐尒
時南方有一外道論師名鄔陀夷是
盧迦曳多說无後世爲求論議來至
室羅伐城入逝多林詣尊者了教憍
陳如處作如是語苾芻我曾師邊受
少學業欲於仁處共立論端時尊者
憍陳如報言婆羅門諸樂論議者汝
可共論此之言談非我所受時婆羅
門遍皆至彼諸大德所尊者馬勝尊
者賢善尊者大名尊者名稱尊者
圓滿尊者无垢尊者牛王尊者妙臂
等既至其所求申論議皆如尊者憍
陳如不共言論次至具壽舍利子所
作如是語苾芻我前曾習少多學業
欲於仁處共立論端時舍利子聞其
語已作如是念試觀此人有善根不
即便觀見有少善根雖有善根緣在
誰處即觀此人與我相屬復更思念
頗有如斯有情之類因觀論議能受
化不觀知更有彼受化者何時當集
知至第七日皆來集會即於是日少
立論宗尚留餘義於六日中悉皆如
是至第七日四遠咸聞南方論師是

一切有部毗奈耶第三十五卷 第八張 右

无敵世外道來至於此與舍利子共
相擊論貴无勝負時有百千萬億有
情皆生喜樂或有先世善根之所警
覺咸來集會時舍利子知衆既集觀
時復至即以深法伏彼外道令使無
言時彼外道既被屈已起敬信心合
掌恭敬作如是白大德我願於善說
法律而爲出家并受圓具成苾芻性
於世尊所而修梵行時舍利子即與
出家并授圓具教其法式彼便專心
自勵斷諸煩惱證阿羅漢三明六通
具八解脫得如實知我生已盡梵行
已立所作已辦不受後有心无障导
如手撫空刀割香塗愛憎不起觀金
與土等无有異於諸名利无不棄捨
釋梵諸天悉皆恭敬是時大衆咸生
希有作如是言諸人當知此大論師
人無敵者今舍利子以无导辯令其
降伏與授學處證阿羅漢果諸來大
衆敬信倍常時舍利子知諸大衆意
樂隨眠界性差別當機說法遂令十
二億有情或證煖頂忍法世第一法
或得預流果乃至出家獲得阿羅漢

一切有部毗奈耶第三十五卷 第九張 右

果時諸大衆或發聲聞心或發獨覺
心或發无上大菩提心者皆於三寶
深生敬信時舍利子於日初分攜彼
外道於食後時六衆苾芻從彼聚落
來至給園時諸苾芻既相見已告言
善來具壽比者購閙從何處來報言
從某處大聚落來諸人告曰仁等薄
福不覩大事近舍利子降伏南方論
師外道令其捨俗得阿羅漢巨億徒
衆獲果發心
尒時六衆聞是語已報言諸具壽此
未希有何以故其舍利子是第二大
法將助佛轉法輪伏一外道何足可
稱假令舍利子被他屈時尚有大師
共相救濟未爲奇特我等所作實亦
希有以我六人降六十外道苾芻問
曰以何明術難陁報曰然用棒術又問
曰說何法義答曰以身說法問曰爲
當並死爲命存耶答曰當時命在至
於今日死活寧知時諸苾芻具問知
已各生嫌賤云何苾芻作極惡事理
應羞耻而更因斯又生驕逸時諸苾
芻以此因緣具白世尊尒時世尊集

一切有部毗奈耶第三十五卷 第十張 右

諸苾芻問六衆曰汝等實作如是不端嚴爭損我法耶白言實尒大德世尊種種呵責廣說如前乃至為制學處應如是說

若復苾芻於外道住處得經一宿一食若更受者波逸底迦如是世尊為諸苾芻制學處已時彼信心居士還持商貨到前聚落至苫長者店上安置長者猶尚供養露形遂令使來喚彼居士共為隨喜與福因食居士聞已便作是念我試往觀多是世尊聲聞弟子於彼見已仍是外道露形無有羞恥居士不能對面有所言說默尒而住露形食已從座而去時彼長者報居士曰好田好種廣說如前勝上田者謂是世尊聲聞弟子長者聞已作如是語知識莫道彼字我不願聞何況欲見問曰彼已來耶答曰已來又問是何人答言六衆居士曰彼至於此作何事耶長者具說其事居士曰汝往大海取假琉璃長者曰豈復世尊有好弟子居士曰有長者曰彼字何等答曰謂舍利子大目乾連等

一切有部毗奈耶第三十五卷　第十一張

仁若見者必起殊勝信敬之心獲希有事長者曰彼若來者我當供養居士便念我若還彼當白世尊時彼居士交易既了更取餘貨還室羅伐城安貨物已往詣佛所頂礼佛足白佛言世尊於某聚落有一長者彼為四方沙門婆羅門等造一住處若有來者施其飲食於佛弟子情懷欽慕善哉世尊為愍彼故令苾芻往還彼信心世尊尒時默然許之是時居士知佛許已礼辭而去尒時世尊作如是念誰於長者及其眷屬并諸人衆有宿緣耶即便觀知唯舍利子於彼有緣能令受化告舍利子曰汝可往某聚落度彼長者及其眷屬并諸人衆時舍利子從佛聞已即奉佛教將五百苾芻以為圍繞詣彼聚落既至彼已便於長者施食之處而為停息長者聞有尊者舍利子將五百徒衆來至住處即便往詣舍利子所頂礼雙足在一面坐時舍利子為彼長者宣說妙法示教利喜默然而住

時彼長者即從座起整衣去肩合掌

一切有部毗奈耶第三十五卷　第十二張

稽首白言大德并諸大衆明就我家哀受微供時舍利子默然受之長者見舍利子默然受已礼足而去即於其夜具辦種種上妙飲食至天明已敷設座席安大水瓶即命使者往白舍利子及諸大衆飲食已辦幸願知時時舍利子於日初分著衣持鉢并諸大衆詣長者家就座而坐時彼長者見衆坐定自手行食悉令飽滿時舍利子知衆食已澡漱復訖便取鉢器是時長者自持小席於上座前合掌而坐白舍利子曰大德當為說法時舍利子報長者曰若樂聞法者可於廣博顯敞之處多敷座席擊鼓唱令普告諸人仁等若樂聞妙法者明當惣集聽大德舍利子宣揚法義作如是語教長者已為彼長者隨時呪願說伽他曰

所為布施者　必獲其義利　若為樂故施
後必得安樂

如是等頌教以福利資及存亡普為有情離障解脫為呪願已從座而去然此長者於大聚落中家為稱首如

一切有部毗奈耶第三十五卷　第十三張

尊者教遂於空地多敷座席掣鼓宣
令咸皆告知明日尊者法將舍利子
為說妙法若仁等樂聞咸皆普集當
希見諦不於生死久沒輪迴時尊者
舍利子至明日已於小食時與諸僧
衆就法場處昇座而坐無量百千大
衆雲集諸有情輩皆生喜樂或有先
世善根之所警覺令樂聽法時舍利
子知諸大衆意樂隨眠界性差別稱
機說法遂令彼長者并諸眷屬及百
千有情得四善根獲四勝果於三菩
提隨緣發趣於三寶處敬信彌隆時
舍利子久為說法背發風勞復為佛
先制戒時過不食時彼長者請舍利
子及大衆曰願於我舍留神久住當
以四事共相供給時舍利子報長者
曰以汝為緣佛為苾芻當制學處我
今欲去
尒時舍利子身帶風疾斷食飢虛將
諸大衆詣室羅伐既至彼已時諸苾
芻問舍利子弟子曰善來具壽行李
安不報言有安不安彼問何故荅曰
我鄔波馱耶廣為濟度斯成安樂然

說法時久背纏風疾一日不食遂涉
長途此不安樂時諸苾芻聞是事已
以緣白佛佛言聽諸苾芻應畜僊帶
以自安息又施食處應除病緣尒時
世尊讚持戒者如前廣說告諸苾芻
前是創制此是隨開應如是說若復
苾芻於外道住處得經一宿一食除
病因緣若過者波逸底迦
若復苾芻者謂是六衆餘義如上於
外道住處者謂彼施主以其住處先
與外道此處應受一食除病因緣者
若有病緣過食无犯若無病者過食
得墮罪餘並同前此中犯相其事云
何若苾芻於別住處已受一食若更
經宿得惡作罪若受食者便得墮罪
若於此宿餘處受食宿時惡作食時
无犯若於餘處宿此處食宿時无過
食得墮罪若餘處宿餘處食暫來此
者无犯若此處所是多人共作或施
主見留或是親族造此住處過食无
犯又无犯者謂最初犯人或癡狂心
亂痛惱所纏

過三鉢受食學處第三十三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園尒
時北方有大商主来至此城郭外停
止六衆聞之共相告曰難陁鄔波難
陁我聞北方有大商主来至此城郭
外停息我今暫往就彼相看必有容
者少多勸化難陁報曰此亦善哉即
便俱往自相告曰彼諸商人若突我
等食者應可報云我有飲食且得充
濟若施衣者是妥所須既到彼已問
言商主自遠而至不疲勞耶荅言聖
者勞此相問六衆曰必有容者暫可
聽法時彼商主恭敬合掌即便聽法
既聞法已商人請曰聖者可於此食
荅言賢首我自充濟不勞辛苦便於
他日更復相看為其說法商主慇懃
請其受食復還報曰我不須食後於
異時商人議曰此處乏草當向某村
逐草放牧即將牛馬往詣彼方是時
六衆明日還去就彼商人欲為說法
既至彼已不見商人懷憂而住時有
人来問言大德何故憂愁鄔波難陁
曰此有商人是我相識資貨豐贍不
見告辭捨我而去報言聖者彼非今

去為此乏草暫往其村遂宣敎收蒸
責貨物不久還来鄔波難陁曰願汝
无病長壽作是語巳即往彼村遥見
商人說伽他曰
邊方險路不應往　設令去者勿居停
非但處所不堪行　彼人勿共為親友
山險居人初見好　如金揩石創鮮明
中方居者則不然　始終不變如山岳
時諸商人聞此語巳答聖者曰何因
致恨嵜見譏誚六衆曰賢首巳與仁
等略申情義發我善品頻為說法何
不言別遂即私来答言聖者非我長
来隨草故尒如其婦日還室羅伐
城相與告別闡陁曰賢首更可暫来
聽我說法時彼諸人即共敬礼各取
早座坐而聽法為說法巳商主曰聖
者可於此食答曰不須時彼商主告
諸人曰仁等數請受食皆言不須豈
非聖者乏少衣服仁等宜應隨己所有
以衣奉施諸人報曰斯亦善哉遂便
人人各以一張上好毛緂持用奉施
闡陁便與呪願此之施物福利無邊
鄔陁夷既得物巳告言賢首汝比頻

一切有部毗奈耶第三十五卷　第十七張　而

頻請我受食今可將来是何供養時
彼商人即持餅果羅列目前鄔陁夷
便開大鉢報言賢首可著此中商主
意念此鉢纔大若與滿者可足六人
充一中食即盛以滿鉢奉鄔陁夷時
馬勝亦當復更舒鉢還與滿鉢乃至
六人悉皆舒鉢商人俛仰咸並與之
所有路粮無不罄盡乃至釜中飲食
亦用相供時諸商人告苾芻曰聖者
我所現作多少路粮並皆罄盡時諸
商人報苾芻曰我欲令人相逐往至
城中更見路粮仁當看買迴還之日
幸給援人勿使中途致遭賊盜難陁
報曰當為汝看時彼商人遣人隨去
既至寺巳馬勝報曰賢首可為我作
如是事業隨言為作尋復告言為作
此事如是展轉至日將暮告言男子
汝可歸還時彼使人出城而去途經
險處為賊所劫既入營中諸人問曰
路粮何似報言幾將失命寧有路粮
問曰豈不聖者與汝援人答曰准理
即是彼令賊劫問其何故答曰從至
寺中令我作務遇看市易勉不言及

一切有部毗奈耶第三十五卷　第十八張　而

至日將暮方遣出城由此夜行遂遭
賊劫時諸商人聞是語已咸共譏嫌
此諸釋子失沙門行云何委寄反被
相欺此是緣起尚未制戒
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
此城中有一長者娶妻未久便誕一
女眇其右目後漸長大同年女伴皆
並娉人唯此一女眇目無相其年雖大
人无娶者於此城內復有居士於同
望族娶女為妻未經多時妻遂身死
更娶第二亦復身亡如是乃至第七
娶妻悉皆身死時人並皆喚為妨婦
即因此事以立其名時妨婦長者更
欲娶妻人皆不與作如是語我今豈
可令女死耶我不能與復求寡婦欲
娶為妻彼便告曰我於已命豈不怯
惜入汝舍乎時彼長者求妻不得躬
自營勞撿挍家事後於異時有舊知
識来至其家見其作務告曰仁何所
為答曰我營家事彼便告曰何意仁
今自知家務曰巳娶七婦皆悉身亡
無第二人可知家業支人報曰何不求
餘答言比日雖求人不見與皆去我

一切有部毗奈耶第三十五卷　第十九張　而

豈不惜女耶娉向汝家令其早死若
如是者何不更求諸餘寡婦長者具
以事荅雖求寡婦亦不肯來知友曰
其家有女眇其右目何不見求荅曰
彼亦不與知友曰試往求之或容相
許是時長者便詣彼家至已問家長
曰比得安不彼問何意得來荅曰欲
求娶仁女問曰何女荅曰眇右目者
父曰隨意為婿問曰欲取何日父曰
某日吉辰可得成礼既見許已歡喜
而去還至家中待其吉日時彼知友
既竊聞已作如是念我令知友覓眇
目女共為婚媾是所不應彼有惡相
勿令至舍妨我知識時彼知友作是
念已詣長者所問曰得眇目女不荅
言求得是時知友說伽他曰

波羅舍條將淨齒　著人頭向西出眼
眇右目女娶為妻　此亦能虧天帝釋
兩惡相逢必有損　譬如刀石共相投
夫婦皆是妨害人　若娶定當遭死事

說是語已報長者曰女眇右目是妨
不疑仁若娶者恐遭夭喪宜可棄之
我有一姝比者孀居若相應者共為

偶疋長者曰已有言交不可即棄宜
設方便勿失彼情知識曰善時眇目
父母欲至吉辰即為營辦種種會設
六衆苾芻共彼長者先是相識六衆
便於小食時著衣持鉢入城乞食至
長者家見其營造奇妙餅食難陁問
曰姊妹作何節會其母報曰聖者仁
外甥女欲娉他宗將至吉辰為斯營
辦難陁荅曰姊妹我於今日得嘗少
多不母曰聖者此是仁物豈待他授
難陁報曰餘時惠施自是常途今日
珍羞且與多少時彼婦女稟性寬惣
遂將餅食盡授六人既受得已即為
呪願无病長壽從舍而出時彼長者
来見餅無問言何故婦曰有福田来
我皆持施仁今可往報彼夫家更待
他辰別為營辦長者報曰彼定不肯
延至他日且先嫁女後設宗親婦曰
彼既妨妻誰當與女今待餘日一時
惣責長者既受婦勸便向夫家報言
賢首我家營辦所擬宗親六衆福田
並皆持去現未能辦可待後時其人
報曰已卜吉辰不能移轉若依舊日

我娶為妻若更在後必當見棄長者
還家以言告婦婦曰彼多妨妻詎卒
與女留至他日方共交婚婦即漸辦
餅食遂過先期夫家聞已遂娶知友
之妹孀居寡婦以為妻室其婦餅食
既辦更令長者往命成婚報夫家曰
我餅食皆辦可為親禮彼人荅曰前
期既過我不須女長者發怒引至官
司斷官准理長者不如還報其婦婦
便大哭我女久居今始欲嫁事緣六
衆棄不成婚隣伍聞之共生譏賤六
衆苾芻失沙門法壞清淨衆令成婚
女為夫所棄諸苾芻聞以緣白佛佛
便集衆問彼六人呵責同前乃至為
制學處應如是說

若復衆多苾芻往俗家中有淨信婆
羅門居士慇懃請與餅麨苾芻須者
應兩三鉢受若過受者波逸底迦既
受得已還至住處若有苾芻應共分
食此是時

若復苾芻者謂六衆也過二已去名
曰衆多俗家謂白衣家婆羅門等往
者謂到其所淨信者謂信三寶深心

歸敬慇懃者謂心至極請者謂發言
延請麨餅者謂所施食須者謂情樂
也兩三鉢者鉢有三種謂上中下上
者謂受摩揭陁國二升米飯中者謂
受一升半米飯小者謂受一升米飯
應兩三鉢受者指其限齊過二三處
者謂至寺中若有苾芻應共分食者
謂與同梵行者共相分布若過受得
波逸底迦者釋罪如前此中犯相其
事云何若苾芻以三大鉢受他食時
得惡作罪若吞噉者得波逸底迦若
以二大鉢一中鉢受他食時同得惡
作罪吞噉之時得波逸底迦若以二
大鉢一小鉢受他食時得惡作罪吞
噉之時得波逸底迦若以二中鉢一
大鉢受他食時得罪輕重同前要而
言之若苾芻乃至取他食時過四升
半米飯分量已上皆得波逸底迦若
取一大鉢一中鉢一小鉢或唯二大
或二中一小或二小一大或二小一
中或三中或三小等此皆无犯又若
施主任取多少者取亦無犯又无犯
者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱

一切有部毗奈耶第三十五卷　第二十三張　而

所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一切有部毗奈耶第三十五卷　第二十四張　四

切有部毗奈耶卷第三十六　而

三藏法師義淨奉　制譯

足食學處第三十四

介時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園告諸苾芻曰我為一坐食時
常得少欲无病起居輕利氣力康強
安樂而住汝等亦應為一坐食由一坐
食故亦得少欲无病起居輕利氣力
康強安樂而住如佛所說一坐食時
有如是功德時諸苾芻皆一坐食然
正食時見阿遮利耶鄔波馱耶及餘
耆宿來至其處即從離座既離座已
將為足食更不敢食由少食故顏色
痿黃身體羸瘦世尊見已知而故問
阿難陀我一坐食乃至得安樂住教
諸苾芻亦一坐食得安樂住何故諸
苾芻顏色痿黃身體羸瘦阿難陀白
佛言世尊如佛所說我一坐食得安
樂住汝等亦應為一坐食得安樂住
時諸苾芻如佛所教為一坐食正噉
食時見二師來及諸尊宿即起離座
既離座已將為足食更不敢食由少

食故顏色痿黃身體羸瘦佛告阿難
陀若苾芻食時乃至未足已來隨意
飽食若受食已更不應起如佛所教
乃至未足已來隨意飽食若受食已
更不應起者時諸苾芻隨得多少羹
菜之類及食熟豆即謂足食起已更
不敢食由此因緣身皆瘦損世尊見
已問阿難陀曰我教諸苾芻凡欲食
時行鹽已去乃至未足已來隨意飽
食若受食已更不應起何故諸苾芻
身體羸瘦不能充悅時阿難陀即以
上緣具白世尊乃至身體羸瘦不能
充悅世尊以是因緣告阿難陀曰有
五種珂但尼食（是齧嚼義也）若食不成足
食云何為五謂一根二莖三葉四花
五果食此五時不成足食有五種蒲
繕尼食（是含噉義也）食成足食云何為五
一飯二麥豆飯三麨四肉五餅噉此
五時名為足食若苾芻先食五種嚼
食後時得食五種噉食若先食五種
噉食更不應食五種嚼食若更食者
得越法罪如世尊說五種嚼食不名
足食五種噉食名足食者時諸苾芻

所受得食纔食少許有緣起已即謂
成足更不敢食身皆瘦損世尊見已
知而故問阿難陀曰我說五種嚼食
不成足食五種噉食方是足食皆令
飽食何意苾芻身形瘦損阿難陀白
佛言如佛所說五種嚼食不名足食
五種噉食是足食者時諸苾芻所受
得食纔食少許有緣起已即謂成足
更不敢食由是因緣身形損瘦佛告
阿難陀有五因緣方成足食復有五
緣不成足食云何五緣成足食一知
是食二知有授食人三知受得而食
四知遮食五知捨威儀云何知食謂
知是五嚼食五噉食云何知有授食
人謂知女男半擇迦等云何知受得
而食謂二五食從他受得而食云何
知遮食謂遮二五食云何知捨威儀
謂於此坐捨之而起具此五緣名為
足食云何五種不名足食謂知非是
食知元授人知受得未食知不遮食
知未離座是名五種不足食復有五
種足食云何為五一是清淨食二少
有不淨食相雜三非惡觸食四少有

惡觸食相雜五捨其本座是名五種
足食復有五種不名足食云何為五
一是不清淨食二多有不淨食相雜
三惡觸食四多有惡觸食相雜五未
離本座是謂五種不名足食復有五
種足食云何為五謂見行食者與食
之時苾芻報云我不須或云去或云
休或云已足食或云已了斯五皆是
決斷不取無餘之言作此語時即名
足食復有五種不足食云何為五謂
見行食者與食之時苾芻報云我且
未須或云且去或云且休或云且待
食或云且待了斯五皆是未為決斷
有餘之言作此語時不名足食如世
尊說苾芻不應飽足食已更復受食
時六眾苾芻隨足未足更復噉食少
欲苾芻聞之嫌恥作如是語云何苾
芻違佛所教隨足不足更受而食即
以此緣具白世尊世尊以此因緣集
苾芻眾問答知實廣說如上種種訶
責告諸苾芻乃至十利故為制學處
應如是說
若復苾芻足食竟更食者波逸底迦

如是世尊為諸苾芻制學處已時有長者請佛及僧就舍而食有衆多苾芻身嬰病苦其瞻病人亦去就食既自食已并為病者持食而歸時諸病人不能盡食瞻病之人自足食已更不敢食復无求寂淨人可與令食便將殘食併棄一邊便成大聚時諸烏鳥競來啖食遂致諠聲尒時世尊聞其聲已知而故問阿難陁曰此之烏鳥因何作聲阿難陁白佛言世尊今日長者請佛及僧於舍受食於此住處多病苾芻特看病人為持食来其病苾芻不能食盡看病之人自足食已更不敢食復无求寂淨人可與將所殘食棄在寺外便成大聚遂有烏鳥競来啖食因致諠聲世尊聞斯語已便作是念我今宜可為諸苾芻得安樂住故及彼施主得受用福故聽作餘食法食告阿難陁我今聽諸苾芻作餘食法隨意而食如佛所言聽作餘食法食時諸苾芻不知云何作餘食法即以此緣往白世尊世尊告曰若有苾芻已足食竟更有施主與

一切有部毗奈耶第三十六卷 第五張 而

五嚼五敢美好餘食時諸苾芻情希欲食者彼苾芻應淨洗手受取其食可詣彼現食苾芻未離座者當前而立作如是語具壽存念我苾芻某甲已飽滿足食竟更復得此珂但尼食蒲繕尼食等情希更食具壽當與我作餘食法時彼苾芻即應為作餘食法食二三口已告曰可去此是汝物隨意當食時彼苾芻既作法已持向一邊任意飽食若苾芻既足食已情希更食不作餘法而食者得越法罪有五因緣不成作餘食法云何為五謂住界外或遠處啖處或居背後或在傍邊或所對人已離本座此皆不成作餘食法有五因緣成作餘食法云何為五謂同一界內在相近無障處非背後非傍邊其所對人亦非離座此成作餘食法復有五緣不成作餘食法云何為五謂在界外或遠障處或不以器或手不持捧或所對者已離本座此不名為作餘食法有五因緣成作餘食法云何為五謂同一界內在相近无障處或以器或

一切有部毗奈耶第三十六卷 第六張 而

手物持捧其所對者未離本座此乃名為作餘食法若其一人作餘食法已有衆多苾芻来共食者悉皆无犯勿致疑惑尒時世尊讚歎持戒及歎重戒者為諸苾芻說隨順法告諸苾芻曰前是創制此是隨開為諸苾芻重制學處應如是說

若復苾芻足食竟不作餘食法更食者波逸底迦若復苾芻者謂六衆也餘義如上足食竟者謂飽食已離其本座不作餘食法者謂不持二五等食對他作法更食者謂是吞咽此中犯相其事云何若苾芻足食足食想及疑皆得墮罪不足食足食想及疑得惡作罪不足食不足食想足食不足想无犯尒時鄔波離白佛言世尊食何等粥名為足食佛告鄔波離若粥新熟竪匙不倒或指等鉤畫其跡不滅食此粥時名為足食大德食何等麨名為足食佛言若初和水攪時竪匙不倒或五指鉤其跡不滅食此麨時名為足食又鄔波離凡是薄粥薄麨皆非足食又无犯者謂最初犯

一切有部毗奈耶第三十六卷 第七張 而

人或癡狂心乱痛惱所纒
勸他足食學處第三十五
尒時佛在室羅伐城逝多林給孤獨
園時此城中有一長者娶妻既久竟
无男女所有親戚亦並喪亡家道日
貧年將衰邁報其婦曰賢首我今年
老不復更能營辦生業欲捨俗務而
為出家其婦報曰必有信心可隨意
去長者遂去至逝多林見一年少苾
芻就礼足已白言大德我欲出家唯
願慈悲隨我所欲苾芻荅曰我今年
少不應為人作出家事長者曰我今
創来至大德所幸願將導指授餘人
得遂本心為出家事時少年苾芻有
親教師常修寂定住空林野便將長
者往詣師處礼足已白言鄔波馱耶
此善男子欲於善說法律而為出家
願親教師與其出家并授圓具慈愍
故時親教師報弟子曰具壽我无容
暇如世尊說寧作屠兒常為殺害不
與他出家受圓具已而不教授弟子
白言願親教師與其出家并受圓具
我當教授讀誦作業師聞是語便許

可之即問難法知清淨已遂與出家
并受圓具告言賢首此是汝阿遮利
耶汝當就其受諸學業所有進止並
須諮問時阿遮利耶教彼讀誦及諸
事業時老弟子年既衰邁不能記憶
數有所犯其教授師頻令長跪發露
罪咎時老弟子作如是念此阿遮利
耶日日令我當前長跪說其罪過作
何方便令彼對我長跪說過時有長
者請佛及僧就舍而食尒時世尊著
衣持鉢將諸大衆詣長者家飯食訖
為彼長者說妙法已并諸大衆從座
而去時教授師與老弟子相隨而出
往親識家到已主人白言聖者可食
苾芻曰我已食訖長者曰若如是者
日時未過隨意持去作餘食法慈愍
食之師問老者曰汝欲得不荅言欲
得即持二分至寺外池邊時教授師
報老弟子曰汝為濾水為作餘食法
耶老弟子曰我作餘食法師便取水
彼即入寺詣未足食苾芻處便將已
分作餘食法師分不作師取水已来
入寺中問言具壽作餘食法未報言

已作即便取食師既食已老者白言
願見容許欲諸犯事報言隨意老者
曰師今有罪應如法悔師曰我不見
罪荅曰不作餘食法食報言具壽我
豈不問汝作餘食法未汝云已作何
意食已方云不作荅曰我分已作非
阿遮利耶分師曰具壽我實無罪准
斯道理汝當有過即以此事告諸苾
芻苾芻聞已共生嫌賤作如是語云
何苾芻知餘食不作餘食法故令他
食時諸苾芻以此因緣具白世尊世
尊以緣集苾芻衆問荅因緣廣如上
說乃至云何苾芻知食未作餘食法
故令他食世尊種種呵責已告諸苾
芻乃至為十利故制其學處應如
是說
若復苾芻知他苾芻足食竟不作餘
食法勸令更食告言具壽當敢此食
以此因緣欲使他犯生憂惱者波逸
底迦
若復苾芻者謂老苾芻餘義如上知
者或自覺知或因他告他苾芻者謂
此法中人足食竟者謂飽食已不作

餘食法者謂不對於人他不取食勸
者謂遣更食以此為緣欲令他犯結
罪釋義並廣如前此中犯相其事云
何若苾芻知他足食不作餘食法勸
他令食此可敢罪者波逸底迦又無
犯者廣說如前

別衆食學處第三十六

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中
尒時提婆達多與衆多苾芻在近寺
處別衆而食少欲苾芻共生嫌恥云
何苾芻於近寺處別衆而食以此因
緣具白世尊世尊集苾芻衆問答因
緣廣說如上乃至云何苾芻別衆而
食世尊種種呵責已為十利故與諸
苾芻制其學處應如是說

若復苾芻別衆食者波逸底迦如是
世尊為諸苾芻制學處已時有衆多
苾芻身嬰疾苦有一醫人來至寺中
諸苾芻問言賢首此苾芻染患請說
方藥報言聖者當服如是如是藥兼
與小食病苾芻曰誰能施與醫曰我
能施與苾芻曰一切僧伽悉能施不
報言非諸僧伽仁病當與答曰世尊

一切有部毗奈耶第三十六卷　第十一張　丙

制戒不許別衆食醫曰仁之大師常
有慈悲緣斯事故必當開許時諸苾
芻以此因緣具白世尊世尊告曰除
病因緣又諸苾芻為窣覩波事及營
衆事身生疲極隨處偃臥廢修善品
時有信心長者入寺見已問言聖者
佛之教法修在精勤何故晝眠不修
善業苾芻報曰敎昔我身飢乏長者
報曰何不小食答曰賢首誰當與我
報言我與苾芻報曰一切僧伽悉能
施不報曰非諸僧伽仁困當與答曰
世尊制戒不許別衆食長者報曰仁
之大師常有慈愍緣斯事故必當聽
許時諸苾芻以緣白佛佛言除作因
緣又諸苾芻與商旅同行至一聚落中
食時至報諸人曰賢首暫時為住我
欲入村乞少飲食商人曰聖者此處
險途多諸賊盜可隨我去我當與食
苾芻曰一切僧伽悉能施不答曰不
能或可隨力與二三四等苾芻曰世
尊制戒不許別衆時諸苾芻並皆絕
食廣說如前乃至佛言除道行時
又諸苾芻附船而去人間遊行次至

一切有部毗奈耶第三十六卷　第十二張　丙

一村時諸苾芻報船人曰暫時為住
我欲入村乞求飲食船人報曰此處
河險多有賊盜可宜共去我與仁食
苾芻報曰為一為衆答曰我不能多
或與三四五等苾芻報曰世尊制戒
不許別衆食時諸苾芻皆一日絕食
以緣白佛佛言除船行時如世尊說
五年六年應作頂髻大會時有無量
苾芻總集有淨信居士等別請苾芻
曰聖者來食苾芻報曰為一為總居
士報曰我不及衆但可二十三十隨
力供養答曰賢首世尊制戒不許別
食時諸苾芻以緣白佛佛言除大施
會時

尒時影勝王未得見諦以竹林園施
露形外道及生淨信得見諦已遂廢
外道奉施佛僧而為受用時影勝王
舅在外道中出家王白僧曰此是我
舅頻且留住乃至過失未生任其住
止若過起者當遣出去王自供食時
諸苾芻於初後夜警覺思惟外道見
已起敬信心報苾芻曰我與苾芻食
苾芻曰善為一為衆答曰我不能多

一切有部毗奈耶第三十六卷　第十三張

我之飲食從王處來或十或二十事
容得濟苾芻報曰世尊不許別衆食
苾芻白佛佛言除沙門施食時尒時
世尊讚歎少欲及尊重戒者為說法
已告諸苾芻前是創制此是隨開我
今為制學處應如是說若復苾芻別
衆食者除餘時波逸底迦餘時者病
時作時道行時船行時大衆食時沙
門施食時此是時
若復苾芻者謂提婆達多餘義如上
別衆食者謂別別而食除餘時者謂
除別時病時者於一食時不能安坐
作時者或窣覩波或是衆事下至掃
地大如席許或時塗拭如牛卧處道
行時者若行半驛或一驛往來船行
時者若附他船或半驛一驛大會者
謂多人聚集沙門者謂佛法外諸外
道類亦名沙門以彼勞身求道故此
是隨開結罪同前此中犯相其事云
何若苾芻於同界內作同界想及疑
為別衆食得波逸底迦若在界外作
界內想疑得惡作罪若在界外作
界外想及在界內為界外想者无犯

一切有部毗奈耶第三十八卷　第十四張

凡言住處有二種一根本住處二院
外住處若於本處苾芻食時應問院
外苾芻同來食不若不問而食者得
惡作罪若院外苾芻食時應問本處
苾芻來同食不若不問知四人同於
者得波逸底迦若三人食一人不食
若三圓具一未圓具食皆無犯若以
食送彼乃至鹽一匕或草菜一握與
彼衆處食皆无犯或時施主作如是
語但來入者我皆與食或時施主造
別房施去於我房中住者我皆與食
斯亦无過又无犯者謂最初犯人餘
如上說

非時食學處第三十七

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園尒
時大目乾連與十七衆出家并受圓
具以小鄔波離為首悉皆少壯於小
食時著衣持鉢入城乞食女人之行
以貪愛為首時有衆多少年女人見十
七衆年少苾芻持鉢乞食即皆以手
摣胷作如是語此諸苾芻從小至大
勞毋養育曾无報德便捨出家有何
果利何不生已將土塊口塞之坑塹

一切有部毗奈耶第三十六卷　第十五張

時十七衆聞斯語已咸生愧耻共相
謂曰我今寧可絶粒忍飢不復巡家
詣他惡說各歸寺所斷食而住乃至
食力未盡已來修諸善品食力既盡
悉皆偃卧時鄔波難陀見而問曰汝
十七衆食是他物腹豈他耶云何飽
食而卧不修善品彼言大德誰飽食
耶答是汝等時十七衆即以上事告
知鄔波難陀聞已默去是時有諸俗
侶在園林中遊戲歡讌日已過中時
十七衆亦至園內於衆人前自摩其
腹說伽他曰

佛說美妙語　遍滿於世間　若中无越飢
斯言最為實

諸人見已問言聖者欲得食耶答曰
欲得諸人以好飲食而持與之彼皆
飽食既飽滿已各還本所兩兩相隨
高聲誦習時鄔波難陀聞誦習聲來
至其所問言汝十七衆何故今時發
起精進高聲誦習倍異於常十七衆
答曰豈不曾聞世尊有說若心歡樂
者能演於法義鄔波難陀曰汝於今
日得好食耶答言於彼園中得飽足

一切有部毗奈耶第三十六卷　第十六張

食鄔波難陁曰向我問汝去並飢虛何故今時乃云飽足豈可汝等非時食耶荅曰午前不得中後不飡豈我忍飢而取命過少欲苾芻聞生嫌恥共作是語云何苾芻非時而食以此因緣具白世尊世尊即便集苾芻衆問荅緣起廣說如上乃至云何苾芻非時而食世尊種種呵責告諸苾芻為十利故制其學處應如是說

若復苾芻非時食者波逸底迦

若復苾芻者謂十七衆餘義如上言非時者有其二種一謂過中已去二謂明相未出已來結罪同前此中犯相其事云何若苾芻非時非時想及疑食者波逸底迦若時非時想及疑食得惡作罪若時作時想非時時想无犯又无犯者謂最初犯人餘如上說

食曾觸食學處第三十八

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽哥羅常法如是每居村邑於小食時著衣持鉢入村邑中次第乞食威儀詳審防護諸根善安念住若得食持是濕飯者以鉢受之若是乾飯

一切有部毗奈耶第三十六卷　第十七張　而

置鉢巾內既得食已所有濕飯當日食之乾飯曬曝舉之瓮內若遇風寒陰雨即以煖水潤漬用充其食既飽食已便受靜慮解脫等持等至微妙之樂諸佛常法安住世間於時時中往捺洛迦傍生餓鬼人天諸趣及山林河澗停屍之所或苾芻住處而為觀察此中因緣為觀住處尒時世尊便往具壽哥羅所住之房見曬乾飯告阿難陁曰今此曬者是誰乾飯時阿難陁具以哥羅乞食之事如前廣說乃至受微妙樂佛告阿難陁頗有苾芻食曾觸食耶阿難陁白佛言无世尊集衆種種呵責嫌毀不寂靜讚知足行告諸苾芻曰我今為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻食曾經觸食者波逸底迦

若復苾芻者謂哥羅苾芻餘義如上曾經觸者有二種觸一謂中前受過午觸二謂過午受過更觸若苾芻知是曾觸食不作法而重吞咽者結罪同前此中犯相其事云何若苾芻於曾觸食作曾觸想及疑食者波逸底

一切有部毗奈耶第三十六卷　第十八張　二

迦若非曾觸作曾觸想疑得惡作罪若非觸非觸想或觸作非觸想無犯佛言若諸苾芻曾所觸鉢未好淨洗若小鉢若匙若銅盞若安鹽器而用飲用食者皆得波逸底迦罪若手觸鉢帒若拭巾錫杖若户鑰及鑷如是等物若觸捉已不淨洗手捉餘飲食乃至果等吞咽之時皆得波逸底迦罪若苾芻欲飲水時不漱洗口吞咽之時得惡作罪若以澡豆土等清淨澡漱者无犯又無犯者謂最初犯人餘如上說

不受食學處第三十九

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園尒時具壽大哥羅苾芻於一切時常用深摩舍䣊處鉢（謂是棄死屍處舊云尸陁者訛也）著深摩舍䣊處衣食深摩舍䣊處食受用深摩舍䣊處卧具云何深摩舍䣊鉢若有人死棄在野田時諸親族以凡瓦鉢而為祭器時大哥羅取以充鉢云何死人衣是諸親族以衣贈死棄之田野時大哥羅取以浣染縫刺為衣云何死人食是諸親族以五團

一切有部毗奈耶第三十六卷　第十九張　而

食祭饗亡靈時大哥羅取而充食去
何死人卧具此大哥羅常在屍處而
為眠卧是謂屍林鉢衣食卧具也若
人多死時大哥羅身體肥盛不復數
往城中乞食若無人死時大哥羅身
形羸瘦數往城中巡門乞食時守門
者作心記念大哥羅苾芻若人多死
身則肥盛若死人少身便羸瘦豈非
聖者大哥羅食死人肉耶時此城中
有一婆羅門娶妻未久便誕一女女
既長大父遂身亡時諸親族具嚴喪
禮送至屍林焚已歸舍其妻及女哭
在一邊時大哥羅看燒死屍時女見
已告其母曰今此聖者大哥羅猶如
暗烏守屍而住時有人問來告苾芻
苾芻白佛佛言彼婆羅門女自為損
害我聲聞弟子德若妙高作麁惡言
共相輕毀緣斯惡業於五百生中常
為暗烏時遠近人衆咸聞世尊記婆
羅門女於五百生中常為暗烏其母
聞已作如是語佛記我女五百生內
常為暗烏何苦之甚母即將女往世
尊所禮佛足已白佛言世尊唯願慈

悲愍此小女緣無識故非毒害心執
出此言願見容捨世尊告曰豈我為
惡呪令彼受耶由此女子輕心麁語
墮傍生中若重惡心當墮地獄女人
聞已從座而去時城中人見守門者
去具壽大哥羅食死人肉復聞小女
所出惡言諸人即便作如是語我等
宜應往屍林所看具壽大哥羅去食
死人其事虛實復共議曰我等如何
得知虛實可令一人作死人狀諸人
共舁至屍林處遂遣一人為死屍相
其人報曰豈欲令彼食我肉耶諸人
報曰汝不須憂我當相護時彼即便
作死人像以黃薑油遍體塗拭卧在
牀上安祭食五團共舁出城向屍林
所時大哥羅入城乞食見舁屍出便
作是念我今迴去食此五團何假巡
門辛苦求乞時伴死人見苾芻迴告
諸人曰大哥羅來必欲食我諸人報
曰我共相護汝不須憂即便舁至屍
林置之于地各入叢薄伺彼苾芻有
一野干欲向屍處食彼五團時大哥
羅便作是念忽此野干戰其祭食令

我一日受其飢餓即便疾去駈彼野
干時伴死人見苾芻來遂便大叫哭
我喫我時彼諸人各執棒杖來至其
所告苾芻曰聖者汝著大仙服捨俗
出家而更於今作重惡業苾芻報曰
我作何事諸人告曰汝食人肉答曰
仁等見我持刀割肉而噉食耶答言
不見諸人曰若如是者何意疾走向
死人邊哥羅報曰我見野干來食祭
食此若食者我受飢虛意欲疾駈更
無惡念諸人報曰任汝所言隨食何
物然聲遍城郭去汝食人作是語已
相隨而去告諸苾芻時諸苾芻聞是
語已具白世尊世尊聞已作如是念
凡諸苾芻由不受食有此過生是故
我今勅諸苾芻受取應食令他證知
故如佛所教受取方食諸苾芻不知
如何成受佛言有五種受一身與身
受二身與物受三物與身受四物與
物受五置地受云何身與身受謂他手
授以手受取云何身與物受謂他以
手授以鉢受取云何物與身受謂他
以鉢授以手受取云何物與物受謂

他以鉢授以鉢受取云何置地受汝等苾芻應知有一邊國人多忌嫌乃至父母兄弟姊妹情多嫌惡不用相近若苾芻至此國時可於巷陌乞食之處作小曼荼羅壇應置鉢已在一邊住心緣於鉢有施食者令著鉢中即名為受又有五種受或牀或座或枯或衣或鉢苾芻應可用心仰手承其一邊令彼懸放皆名為受有五種不成受食云何為五謂在界外或見遠處障處或在傍邊或居背後或時合手是謂五種不成受食有五成受及上應知時有淨信婆羅門居士以諸好果供養苾芻苾芻不受諸人譏曰若佛未出世我等皆以外道而為福田既出世間我等以仁為福田處我有所施仁不受者我等豈可捨善資粮欲行他世幸願慈悲為我受取時諸苾芻以緣白佛佛言應為受取作淨應食苾芻不知如何作淨佛言有五種作淨云何為五謂火淨刀淨爪淨蔫乾淨鳥啄淨是謂為五復有五種作淨謂拔根淨手折淨截斷淨破

一切有部毗奈耶第二十六卷　第二十三張

破淨無子淨云何火淨謂以火觸著云何刀淨謂以刀損壞云何爪淨謂以爪甲傷損云何蔫乾淨謂自蔫乾不堪為種云何鳥啄淨謂鳥嘴啄損次五易知如佛所教作淨應食苾芻即便一一作淨遂至過中不得噉食佛言所有果等應為一聚應以火刀於三四處而觸損之此名為淨如世尊說受果應食時諸苾芻一一別受日遂過中佛言隨食總取不應別受又僧家淨人行果之時不能均等佛言應令求寂行之此復不均佛言應大苾芻受取自行仍不能均佛言應為三等謂上中下應觀好惡均等與之其行果人所應得分行了方與或得惡者或可惣無佛言應先出分便出好者苾芻見嫌佛言彼之二師應為受分仍得好者便起悔心佛言至於座次應為受取時比座苾芻起而為受佛言不應起受隨手及處應為受取置鉢中時果便轉云苾芻更受佛言不應更受隨手及處應取食之手不及處應須更受苾芻行果時器物

一切有部毗奈耶第二十六卷　第二十四張

重大不能獨舉俗人來見報言大德我相助行苾芻不許佛言應可共行苾芻與俗各執一邊俗人先執苾芻在後佛言不應令苾芻應先受取執一邊已次令俗人執後共行之俗人先放苾芻在後佛言不應令應苾芻先於俗人在後苾芻行時諸苾芻更受而食佛言若於苾芻邊受得者即成舊受若俗人邊受得者便成新受時有淨信施主以瓨酥蜜油及沙糖來施現前僧諸苾芻不肯受佛言應受苾芻應行行時汙衣佛言應以草替若置地時瓨便轉側佛言下安支物行酥蜜已瓨歸本主彼言聖者豈施酥蜜瓨不施耶此亦隨仁所須受用苾芻不知得成淨不佛言應取置深水中漬七八日待諸魚鼈唼盡油膩應與僧家淨廚處用如佛所說受取應食六衆苾芻隨受不受取之而食少欲苾芻見已嫌耻云何苾芻故違聖教不受而食以此因緣具白世尊世尊集諸苾芻問其虛實廣說如前乃至為諸苾芻為十利故制其

一切有部毗奈耶第二十六卷　第二十五張

學處應如是說
若復苾芻不受食舉著口中而噉咽者波逸底迦如是世尊為制學處已時有阿闍若苾芻水及齒木无人授與便捨靜處至聚落中世尊見已知而故問阿難陀何處闍若苾芻棄彼住處來入聚落時阿難陀白佛言如佛所制不受之物不置口中而為吞咽為此闍若苾芻水及齒木无人授與皆來入村求授與人佛告阿難陀除水及齒木時有諸苾芻人間遊行經過險路無人授食時有菩薩為調伏有情故現作智馬獼猴熊羆為諸苾芻授其果食苾芻不受時諸苾芻迴還白佛佛言若諸有情知授未授皆得授食勿致疑心由此因緣告諸苾芻曰前是創制此是隨開應如是說
若復苾芻不受食舉著口中而噉咽者除水及齒木波逸底迦
若復苾芻者謂大哥羅也餘義如上不受者謂不從他受得也食者謂二五等噉咽者謂吞咽也除水及齒木

者謂除此物餘皆須受結罪同前此中犯相其事云何若苾芻不受食作不受想及疑等二重二輕後二無犯及无犯事廣如上說時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大德具壽大哥羅曾作何業常樂住在深摩舍那依佛出家斷除諸惑成阿羅漢而被謗讟云汝食人世尊告曰此大哥羅自所作業若善若惡因緣會合果熟之時還於自身蘊界處受不於外界地水火風而令成熟即說頌曰
假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受
汝等善聽於過去世時婆羅痆斯城有一獨覺名曰希尚依此城外古仙住處而為居止常有无量百千万億諸天徒衆隨逐其後每入城中須乞食時常在屍林邊過此棄屍處有一藥叉依止而住食死人肉若希尚獨覺從林過時由諸天威勢此藥叉神即便逃避時諸死屍便被野干狸狗之所食噉藥叉作如是念此出家者常惱於我我今宜作不吉祥事令不復

來便以死人手棄彼鉢中令諸人見時此城人皆傳惡響此出家者每食人肉獨覺知已便生是念勿當令此无識藥叉受諸苦報為憐愍故即於其前踊昇虛空現大神變上出烟焰下流清水作不思議令生正信諸異生類見神通時疾能改悔投身于地如大樹摧遙礼聖足求哀懺謝作如是語願大福田速放身下我之無識沉惡行泥幸降慈悲授手相濟時彼聖人即放身下藥叉便於鉢中取死人手棄之於外告城中人曰非出家者實噉人肉是我惡心為此譖謗礼足申謝我作惡業惱勝福田勿於當來受大苦報深心礼敬所有懺謝功德於未來世當遇勝此無上大師承事供養當獲聖果佛告諸苾芻汝等勿生異念往時藥叉者即大哥羅是由於獨覺惡心誹謗彰惡聲故復生悔恨求哀懺謝由惡業故於五百生中常被惡聲之所謗說由生悔心發誓願故得值遇我而為出家斷衆煩惱證阿羅漢果我勝羅漢百千万億倍

相遭遇恭敬供養心無猒捨汝等苾
芻若作純黑業得純黑異熟若作黑
白雜業得雜異熟若作純白業得純
白異熟是故汝等捨餘二業當修純
白如是應修
復攝頌曰
當處於屍林 及以守門者 諸人作伴死
共觀虛實事 受食有五種 苾芻開自行
險途許畜生 哥羅緣最後
根本說一切有部毗奈耶卷第三十六
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
一切有部毗奈耶第二十六卷 第二十九張 和

根本說一切有部毗奈耶卷第三十七 而
三藏法師義淨奉 制譯
索美食學處第四十
尒時薄伽梵在釋迦住處人間遊行
至劫比羅城多根樹園時釋子大名
聞佛世尊今來至此多根樹園中即
便往詣既至彼已頂禮佛足在一面
坐佛為說法示教利喜默然而住時
釋子大名即從座起偏露右肩合掌
恭敬白佛言世尊唯願慈悲佛及僧
衆明日就舍受我微供尒時世尊默
然而受時釋子大名見佛默然為受
請已禮佛而去既至舍中告家人曰
佛及僧衆新來至此道路艱辛汝等
宜應具辦美食與解疲倦時彼家人
既承教已即於其夜備辦種種上妙
飲食時六衆苾芻晨朝起已共聚一
處上座難陀告諸人曰諸具壽我等
且可詣親友家觀其好不諸人報曰
如是應行是時六衆共詣俗舍親友
見之白言聖者可於此食六衆曰我
等已受釋子大名請食諸人曰若如
是者明當來食答言尒時釋子大名
遂便往白飲食已辦願聖知時尒時
世尊并諸大衆往大名舍於所設座
就之而坐大名既見佛僧坐已即奉
種種上妙飲食大衆食訖乃至為其
說法佛及大衆從座而去時釋子大
名隨從佛後既出舍已繞佛三帀還
入舍中於高樓上修習施觀時彼家
人收攝座褥及餘食已是時六衆於
三十家勸見食已更相告曰日時將
至可往請家既至釋子大名舍內見
无坐處復無飲食闡陀報曰請佛及
僧就舍受供不見敷座復無飲食欲
令佛衆於一日中而絕食耶家人報
曰仁豈晝寢不覺他行佛及僧衆食
了皆去闡陀曰看尒意況不與我食
家人報曰聖者暫住待白家尊即便
入白六衆苾芻今來索食大名曰所
有殘餘任與令食遂命安坐授與飲
食見彼尊殊互相告曰釋子大名大
張其口請佛僧衆受供家中如此輕
微得請佛僧者我鄙陋夷亦能日日
請佛及僧然此貧窮何所敢辭告家
一切有部毗奈耶第三十七卷 第二張 而

人曰咄男子汝向某家取好乳來某
家取酪某家取酥某家取魚肉及乾
脯等家人即為取來既飽滿已便歸
寺內諸苾芻問曰仁等今朝何處受
食荅曰與仁同處諸苾芻曰我不相
見荅曰我在後三問曰食何飲食荅
曰乳酪酥肉是事豈盈諸苾芻曰我
於彼家无如是食阿說迦曰彼貧窮
人寧有此食我自從彼鄔支之家索
來飽食諸苾芻曰仁等豈合於白衣
家從索如是美好飲食六眾曰從合
不合我已食訖豈令我等餓腹經宵
少欲苾芻聞是語已共生嫌恥云何
苾芻於白衣家從索如是美好飲食
以緣白佛佛以此緣集苾芻眾問六
眾曰汝諸苾芻如我所說上妙美食
謂乳酪生酥魚肉乾脯如是美食汝
於俗舍而乞食耶荅言實尒大德尒
時世尊種種呵責廣說如前告諸苾
芻乃至為十利故制其學處應如是
說如世尊說上妙飲食乳酪生酥魚
及肉若苾芻為己詣他家乞取食者
波逸底迦如是世尊為諸苾芻制學

處已時有苾芻身嬰患苦問醫人
曰賢首為我處方與愈斯疾醫人報
曰聖者宜可飲乳報言賢首誰與我
乳荅言聖者於門從家乞取當飲報
言賢首世尊制戒不許從乞醫曰由
病因緣佛當聽許苾芻以緣白佛佛
言有病因緣乞好美食者無犯尒時
世尊讚歎持戒及尊重戒者為說法
已告諸苾芻曰前是創制此是隨開
重為制戒應如是說
如世尊說上妙飲食乳酪生酥魚及
肉若苾芻无病為己詣他家乞取食
者波逸底迦如世尊說者謂如來應
正等覺上妙飲食謂乳酪等无病者
謂无病苦為己者謂自欲得不為餘
人他家者謂四姓等乞取者謂乞覓
也食者謂吞咽也結罪同前此中犯
相其事云何若苾芻无病乞美食無
病而食乞時惡作食便墮罪苾芻無
病時乞有病而食乞時惡作食時無
犯苾芻有病時乞无病而食乞時无
犯食時墮罪若有病乞有病食无犯
若苾芻入村乞食至彼門前女人見

已持飯而出苾芻若須餘物者勿受
其飯默然而住女人問曰聖者欲何
所須作此言時即是表其隨情所欲
苾芻須者即可隨覓此無有犯又若
施主見苾芻時報言聖者有所須者
隨意當索苾芻隨覓何物皆無有犯
又无犯者謂最初犯人或癡狂心亂
痛惱所纏
第五攝頌曰
蟲水二食舍　無服往觀軍　兩夜觀遊兵
打擬覆麁過
受用蟲水學處第四十一
佛在憍閃毗國瞿師羅園尒時闡陀
苾芻用有蟲水時諸苾芻見而告曰
具壽闡陀何因故心用有蟲水闡陀
報曰此水內蟲誰數付我諸餘苾芻
江河池沼四大海水何不往耶自生
自死於我何過少欲苾芻聞是語已
共生嫌恥作如是語云何苾芻知水
有蟲故心受用時諸苾芻以此因緣
具白世尊世尊以此因緣集苾芻眾
問其實不虛說如上世尊種種呵責
已告諸苾芻乃至為十利故制其學

處應如是說

若復苾芻知水有蟲受用者波逸底迦

若復苾芻者謂闡陁餘義如上知者或自知或他告水有蟲者蟲有二種一謂纔覩即見二羅濾方見受謂諸水用水有二一謂內受用二謂外受用云何內受用謂是內身所有受用洗浴飲噉或嚼齒木或洗手足云何外受用謂於身外所有受用謂洗濯衣鉢若浣染衣若灑地若牛糞塗拭等波逸底迦釋義如上此中犯相其事云何苾芻用蟲水作有蟲想及疑皆得波逸底迦若水無蟲作有蟲想疑得惡作罪餘二無犯若苾芻知麨蜜糖油醋水漿及酪乳酪餅果等有蟲而受用者皆得墮罪又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

知有食家強坐學處第四十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園尒時具壽鄔陁夷解俗法術頗知他事時鄔陁夷晨朝著衣持鉢入城乞食時此城中有一賣香少年初為娉娶

至香鋪所纔始開鋪便生邪念欲返舍內與婦交歡還所香鋪時鄔陁夷見而生念自餘諸鋪今始開張此一少年何因纔開即以他心道術而觀察之知其欲歸共婦歡戲我今宜可發彼欲情即往少年前往其店內就座而坐告彼婦曰汝來此坐我為說法婦便敬禮聽受法要正說法時少年未至告其婦曰汝宜取食與聖者鄔陁夷令其歸去時鄔陁夷報少年曰賢首我為善品示汝中令增信心為汝說法汝不樂聽欲何所為即強喚坐令其聽法既久聽已欲念便歇鄔陁夷知已從座而去時彼少年極生嫌賤作如是語云何苾芻知他俗人有欲樂意故相惱亂使失望心令於己妻不得自在此則何有沙門之法少欲苾芻聞是語已咸生嫌恥云何苾芻知有食家強為住止即以此緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻眾具問鄔陁夷廣說如上世尊種種呵責已告諸苾芻乃至為十利故制其學處應如是說

若復苾芻知有食家強安坐者波逸底迦

若復苾芻者謂鄔陁夷餘義如上知義如上有食者男以女為食女以男為食更相愛故名之為食家者謂四姓等強者謂他不許違縱自心坐者謂放身而坐結罪如上此中犯相其事云何若苾芻知他男女有欲意強於家中而坐者得波逸底迦若知无欲心者无犯又無犯者謂最初犯人具如上說

知有食家強立學處第四十三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園尒時具壽鄔陁夷晨朝乞食見賣香少年初為娉娶關開香鋪染念歸家鄔陁夷見已前詣其舍廣說如前鄔陁夷既入舍已於戶扇後藏蔽其身家有婢使見苾芻黙尒无言時彼少年從市歸家捉其婦臂牽至屏處欲行非法其婢報曰家主此戶扇後有尊者鄔陁夷少年聞已作色而住報其婢曰聖者鄔陁夷在自房中修習諸定受三摩地樂因何至此便觀戶

扇後見鄔陀夷欲情遂發作如是語
云何苾芻失沙門法來至俗家屏處
強立令他俗人於自妻室不得自在
少欲苾芻聞是語已共生嫌賤以此
因緣具白世尊世尊即便集諸苾芻
問答同前世尊種種訶責已告諸苾
芻乃至為十利故制其學處應如
是說
若復苾芻知有食家屏處強立者波
逸底迦若復苾芻者謂鄔陀夷餘義
如上釋此戒相廣說同前但屏立為
異餘並可知乃至痛惱所纏
與無衣外道男女食學處第四十四
佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中
時此城內有諸商人來詣佛所頂禮
雙足在一面坐爾時世尊為諸商人
說微妙法示教利喜默然而住時諸
商人既聞法已深心歡喜禮佛而去
復詣具壽阿難陀所禮已而坐尊者
為說法要乃至默然而住時諸商人
既聞法已即從坐起白言大德世尊
於此夏安居了當向何處阿難陀曰
人等自可往問世尊商人答曰世尊

一切有部毗奈耶第三十七卷 第九張

大師威德嚴重我等何敢輒有諮問
時阿難陀報商人曰我亦見佛威德
尊重豈能專輒有所諮白商人曰大
德阿難陀若不問者云何得知如來
大師三月夏了欲向某處阿難陀曰
由觀相貌及以言說方知世尊欲向
某處商人問曰觀何相貌及何言說
得知如來欲向某處阿難陀曰若坐
彼方而坐嚼齒木者此是相貌若讚
彼方人物者此是言說商人復問比
者世尊向何方處而嚼齒木復於何
處讚歎其人阿難陀曰近者世尊向
憍薩羅而嚼齒木讚歎室羅伐城所
有人物時諸商人聞是語已知佛世
尊不久當向室羅伐城禮足而去時
諸商人即便收覓入室羅伐城所有
賄貨
爾時世尊三月夏了命阿難陀曰
汝可告諸苾芻世尊今欲往憍薩羅
人間遊行若有情願隨逐如來出行
者應可料理衣服時阿難陀奉佛
教已告諸苾芻如前具說乃至料理
衣服時諸商人聞阿難陀告苾芻眾

一切有部毗奈耶第三十七卷 第十張

世尊欲往憍薩羅國室羅伐城時彼
商人往詣佛所禮雙足已在一面坐爾
時世尊為諸商人宣說妙法示教利
喜默然而住商人皆起稽首合掌白
佛言世尊我聞如來欲往室羅伐城
經遊道路所須四事佛及僧眾我為
供養唯願慈悲為我哀受于時世尊
默然為受時諸商人見佛受已禮佛
而去便詣尊者阿難陀所禮已白言
大德世尊一日可行幾許阿難陀曰
猶如輪王復問輪王之法日行幾多
答曰兩踰繕那時諸商人準當程路
每兩踰繕那安置所須於日初分供
佛及僧食既了已商人前去如是準
置乃至室羅伐城爾時世尊將諸大
眾隨路而行自寂靜故寂靜圍遶阿
羅漢阿羅漢圍遶如是等廣說如前
往室羅伐時商旅內有露形外道亦
與隨行于時外道每於行路為飢渴
所逼作如是念我今云何得設方便
免斯飢苦便作是念應投釋子共為
徒伴可免飢虛雖涉長途而不勞倦
即詣苾芻所白言聖者仁之大師性

一切有部毗奈耶第三十七卷 第十一張

愛美好常以金犂而為耕種許仁等
弟子受百味食著千金衣上妙房舍
償直一億由斯仁等於現在世得安
樂住命終之後必定生天當得解脫
我之大師性愛麁惡麻滓之犂亦不
耕種令我弟子拔髮露形乞食人間
寢居鞕地由斯我等於現在世身常
受苦命終之後生地獄中久淪苦海
時諸苾芻聞是語已便作是念此之
外道有信敬心告言外道汝今情樂
苾芻所有鉢食之餘而能食不外道
聞已遂生念曰苾芻殘食我不飡者
必當飢虗受餓而死報苾芻言聖者
我能食之苾芻荅曰衆僧食時汝於
見處隨意而住苾芻當以鉢中餘食
見惠於汝荅言極善便持大銅甌隨
教而住時諸苾芻既並食已各持殘
食授與露形餅果之類塡滿其器時
彼外道得滿器已持之出外於其門
首商主見性問曰誰以餅果見惠於
仁荅商主曰汝之所重為福田者我
與彼類而作福田彼以餅果見贈於
我商主聞已語外道曰苾芻於汝起

一切有部毗奈耶第三十七卷第十張　而

慈悲心持以相濟汝今乃說為彼福
田此非善事若其世尊聞此語者必
緣斯事為諸苾芻制立學處外道聞
已情懷愧色報商人曰向是戲言勿
以為意即便辭去于時有別商旅從
室羅伐城來彼商旅中有一露形外
道彼既見此問言仁於行路有道糧
不荅言有問曰從何而得荅曰有充
居士為我濟辦時彼外道怒而告曰
汝不知恩蒙彼惠給得免飢虗乃出
麁言云充居士然我見彼釋子苾芻
數有五百獲阿羅漢入般涅槃我等
群類外道之中頗曾見有一涅槃不
作是語已說伽他曰

云何汝身不陷地　云何舌不百片裂
云何諸神見此事　不以霹靂破汝身
野干每食師子殘　而常有念害師子
十力聖衆以食濟　汝今見罵不知恩
彼定證得一切智　於友非友心平等
汝等外道可忌人　尚亦相依蒙濟給
若人不識恩與義　當知此類不如狗
狗於人處解施恩　汝似惡紬常吐毒

時彼露形外道說伽他已捨之而去六

一切有部毗奈耶第三十七卷第十三張　而

此是緣起尚未制戒佘時世尊於憍
薩羅國人間遊行漸至室羅伐城時
此城中於一園處有五百女人依此
園林撚劫貝線以自活命時諸女人
見佛世尊三十二相八十種好諸功
德法悉皆顯現身如大聚放大光明
亦如金輪映發燈炬尊重徐進如移
寶山又如金幢莊以雜寶光明清淨
智無所畏時諸女人既見佛已心大
歡喜譬如有人於十二年中勤修妙
定忽然通悟心生悅樂如貧窮人遇
珍寶藏如無子人獲得子息如求王
者得灌頂位女人歡喜復過於此時
諸女人便詣佛所頂禮佛足退坐一
面佘時世尊為彼女人演說妙法示
教利喜既說法已默然而住時諸女
人更相謂曰若佛世尊入王城已暫
示礼敬亦無由得我等宜可即於今
時請佛及僧為受微供作是議已俱
從座起各礼佛足白佛言唯願世尊
及苾芻衆明當受我所設供養三時
世尊默然而受時諸女人見佛受已
辭佛而去諸女即便詣尊者阿難陀

一切有部毗奈耶第三十七卷第十四張　而

所礼足已白言王子供佛僧衆可費幾多阿難陁曰可用五百金錢時彼女人各留一錢以充供直作如是語王子我等貧人無有器具及諸座席准願王子為辦供設及諸所須我等至時手自行食阿難陁報曰我當為作時諸女人留錢而去時給孤獨長者聞佛世尊遊化至此往詣佛所礼佛足已在一面坐佛為說法乃至默然而住是時長者即從座起整衣左肩合掌恭敬而白佛言唯願世尊及苾芻衆明當就舍受我微供世尊告曰長者我已受彼五百女人明日請食長者聞已心生隨喜礼佛而去時給孤獨長者次往具壽阿難陁所致敬礼足在一面坐見彼金錢問言尊者此是誰物答曰有五百女人留此金錢明當請佛及僧一中供養仁可持此金錢更添巳物營造妙供明日持来長者於是持錢而去既至家中更添巳物營辦上供送至給園時阿難陁遣使報諸女曰營辦既了可来行食諸女俱至白阿難陁仁是我等真

善知識幸見慈愍自手助我供佛及僧時阿難陁即共行食有二女人一老一少少是露形外道来從乞食諸女報曰此是王子之供時露形女語阿難陁從乞飲食白言王子我等飢之願惠餘食阿難陁曰坐與汝食彼二便坐時阿難陁授食之時不善觀察餅有相黏老者與一少者得二干時老者既食餅已問少者曰汝得幾餅報云得二老者曰王子與我一餅汝便得二定知於汝心生愛念當自嚴飾少者曰勿作是語令此王子棄上宮闈出家猒俗飛髮塵勞如捐涕唾豈當於我垢穢容儀而生顧盻老母曰汝豈不知凡諸丈夫於女人處愛欒不同觀斯意況似求於汝時少欲苾芻聞是説已各生嫌恥作如是語云何苾芻自手與諸露形外道及餘外道男女飲食餅果之類時諸苾芻即以此縁具白世尊世尊因此集苾芻衆廣說如前問答呵責種種方便讃歎寂静行毀不寂静告諸苾芻乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應

如是說

若復苾芻自手授與无衣外道及餘外道男女食者波逸底迦

若復苾芻者謂阿難陁自手等者謂以手授食食義同前无衣者謂是露形之儔及餘雜類外道皆得波逸底迦餘義如上此中犯相其事云何若諸苾芻自手與諸外道男女食者皆得墮罪若是親族或是病人與者無犯或欲以食因縁除彼惡見與亦无犯又無犯者謂初犯人或癡狂心乱痛惱所纏

觀軍學處第四十五

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時憍薩羅國邊隅反叛勝光大王令一大將領兵征伐其軍至彼遂被他降如是再三皆被他破是時大將歸白王曰叛者兵強王師力弱自非大王親臨無由降伏願王整旆除彼不臣時勝光王擊鼓宣令勅國人曰若有解武用者悉可從軍无由放免若不去者罰五百金錢時六衆苾芻聞兵欲去共相告曰難陁鄔波難陁我等

宜去觀大勝王軍士何如所發四兵堪能戰不便往路所見象軍来難陁問曰君向何處荅言聖者今有邊隅不臣主命我等欲去除其叛逆難陁報曰癡人如此象軍豈能降彼我觀汝象其狀如猪邊隅大象形如山岳看汝形勢有去無歸汝可暫還與宗親取別以甞勝水共相祭祀方可從軍時彼諸人聞此語已情懷不樂在一邊住次見馬軍来鄔波難陁問曰君向何處荅言聖者今有邊方不奉王命我等欲去征彼不臣報曰癡人如此馬軍豈能降彼我觀汝馬狀如鈍牛邊隅之馬其形若象看汝形勢有去无歸汝可還家廣如上說次見車軍来六衆見已問荅同前報曰癡人如此車軍豈能降彼我觀汝車形狀朽壞彼車牢固形若峯樓汝可還家廣如上說次見步軍来六衆見已問荅同前報曰癡人我觀汝等兵士如縛草為人彼之兵衆如勇健藥叉汝可還家廣如上說時勝光王整軍後至見兵不進問曰汝等軍士何

一切有部毗奈耶第三十七卷第十八張

故不行白言大王我等奉命出征恐成不利今禿沙門披剃壞眼出無義言令我憂惱王問是誰荅曰聖者六衆王曰彼是豪貴沙門隨情出語君等宜去不應採錄時勝光王便作是念勿使沙門數相惱乱命使者曰汝今可往詣世尊所頂礼足已當傳我言敬問世尊少病少惱起居輕利氣力調適安樂行不復傳我語唯願大德為諸聖衆少有憶念為制學處勿令苾芻往觀軍陣時彼使人既奉王教往詣佛所礼佛足已在一面立白言世尊勝光大王故遣我来礼世尊足敬問世尊少病少惱起居輕利氣力調適安樂行不尒時世尊告使者曰勝光大王得安樂不汝身健不使者曰王有啓白今諸聖衆来觀軍陣極相擾惱唯願世尊少有憶念為制學處勿令苾芻往觀軍陣尒時世尊聞使語已默然而許時彼使者知佛許已礼足而去世尊以此因縁集苾芻衆問六衆曰汝等實往觀整裝軍耶荅言實尒世尊即便種種呵責廣

一切有部毗奈耶第三十七卷 第十九張 下

說如前乃至為十利故與諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻往觀整裝軍者波逸底迦

若復苾芻者謂是六衆餘義如上整裝軍者謂將欲戰整帶甲冑裝束軍儀有一類軍謂唯有象有二類軍謂兼以馬有三類軍謂兼以車有四類軍謂兼以步往觀者謂向其處結罪如上此中犯相其事云何若苾芻觀整裝軍者得波逸底迦若苾芻為行乞食路見軍来或時寺近大路或軍入寺或苾芻為王所喚或夫人太子大臣及諸人等所請設見軍時並皆無犯若見軍時不應說其好惡又八難縁隨一現前見亦無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心乱痛惱所纏

軍中過二宿學處第四十六

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時憍薩羅國邊隅叛逆王命討罰同前被破大臣白王廣說乃至罰錢五百千。時大王親師軍旅自往邊城至彼合園尚未降伏大臣白王曰給孤獨長者有大福力彼若来者或可歸降

一切有部毗奈耶第三十七卷 第二十張 面

王曰此亦善哉應與勅書命来至此令使賫勅至長者處長者奉勅頂戴而受白世尊已尋詣王營縱在軍中彼仍不伏時給孤長者身形羸瘦時王見已問言長者豈可長者憶男女耶長者荅曰不思男女但思聖衆時勝光王即便以書白諸僧衆今有少緣欲見聖衆使往衆内宣王勅書大衆聞已即遣行籌諸老宿苾芻作如是語我年朽老不復堪行其少年者亦云不堪我豈至彼為他添瓶取水耶為王說法我等不解空往何益時彼六衆共相告曰難陁鄔波難陁今既大師住世我等亦存無上正法廣流化世若大師涅槃弟子隨滅所有正教悉亦淪亡我等今時幸有餘力於聖教藥當牽莫傻遂即取籌赴王軍所既至彼已為王說法王大歡喜夫人太子及大臣等悉為說法咸皆欣慶王命諸將曰好整軍兵共破邊賊六衆聞已即相告曰我等豈能多日作他威儀今可作自儀式隨意而住可共窺彼大勝王所整軍兵其

狀何似便詣路所見象軍兵告軍人曰君欲何為報曰欲戰告曰汝等此象其狀若猪如何欲戰便捉象牙擲之於地見馬兵来同前問荅此馬如牛即便捉尾擲置一邊見車兵来去此破車即便提軸拔之路左見步兵来去如草人便扼其項擲之軍外時彼四兵既見陵辱無可柰何各在一邊懷憂而住王仗後至問言卿等何故不行軍人荅曰大王當知我等豈能降伏叛逆令禿沙門以惡身語極相折辱王曰是誰荅云六衆王曰卿等宜戰彼是豪貴沙門無勞採録時勝光王便作是念勿彼聖者數相惱乱命使者曰汝持我語往世尊處如前廣說唯願世尊為諸聖衆少有憶念制其學處勿復更令久住軍内使者便去如前廣說問起居已辭佛而去。尒時世尊以此因緣集苾芻衆問荅同前乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻有因緣往軍中應齊二夜若過宿者波逸底迦

若復苾芻者謂是六衆餘義如上有緣者謂是王等乃至衆庶所有請喚軍中者謂軍兵欲戰四兵如前齊二夜者二夜應宿過此不應若過宿者波逸底迦此中犯相其事云何若諸苾芻至軍中過二夜而止宿者皆得波逸底迦若其王等請留住宿及八難事過宿無犯又无犯者謂最初犯人或癡狂心乱痛惱所纏

擾乱軍兵學處第四十七

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園同前邊隅叛逆王師既去令命給孤長者遣使白衆對衆行籌六衆取籌乃至為其說法咸皆喜慶王整軍兵將欲出戰六衆共行觀兵何似為勇為怯遂於險林之處預先藏伏四兵欲至便作叫聲所有軍師逃走驚怖六衆就問君等何驚荅言賊城兵出我等逃竄六衆報曰非是賊来是我笑耳若彼賊城知汝怯弱者每於日日繩繫汝頸牽入城中我欲為汝安布軍陣必望得勝諸人許可便與象軍見小象時云此何所用便撲一邊

次與馬軍見患腳馬此何所用捉尾棄却次與車軍見有舊車此何所用即便捉軸棄在一邊次與步軍見犍額人禿頭人此何所用便扼其項棄在一邊捨之而去時諸四兵既被辱已各在一邊懷憂而住王仗既至問諸人曰何不布陣諸人荅曰臣等何有情賴欲布兵軍求決勝事王問何故廣荅如前乃至彼是豪貴苾芻言何採錄卿等宜應自布軍陣王作是念勿令六衆更爲擾惱我今宜可白世尊知便命使者敬問世尊述起居事已白佛言世尊六衆苾芻久宿軍中擾動兵衆唯願世尊少有憶念爲制學處令諸聖衆雖過二夜在軍中宿勿觀軍士共相擾亂使受王語往世尊處皆悉白知世尊默許使去之後佛集僧衆問荅呵責如前廣說乃至我觀十利爲諸苾芻制立學處應如是說

若復苾芻在軍中經二宿觀整裝軍見先旗兵及看布陣者波逸底迦

若復苾芻者謂是六衆餘義如上過

一切有部毗奈耶第二十七卷第二十四張兩

二宿者謂過二日二夜整裝軍者謂將欲戰往布陣處旗者有四種一師子旗二大牛旗三鯨魚旗四金翅鳥旗兵有四種謂象馬車步陣有四種一槊刃勢二車輮勢三半月勢四鵬翼勢若觀此等軍陣之時苾芻便得波逸底迦罪此中犯相其事云何若苾芻二夜在軍中若觀四兵未着甲胄未執杖者得惡作罪若觀整裝者得波逸底迦若其王等請留住者及八難事見亦無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

打苾芻學處第四十八

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園大目乾連與十七衆出家并受圓具此十七衆咸皆親近六衆苾芻共爲狎習時鄔陀夷報言汝等可來作如是如是事業彼便荅曰仁等豈復是我親教師軌範師耶所有處分我不能作時鄔陀夷便搭一人報云癡物汝等更復作何事業不受我言時十七人悉皆仰倒啼泣而言打我諸苾芻見已問鄔陀夷曰何故打彼少年荅

一切有部毗奈耶第二十七卷第二十五張兩

曰我唯打一十七皆倒高聲啼泣苾芻問曰彼唯打一何故揔啼報言上座若不揔啼皆被打搭少欲苾芻聞是事已各生嫌賤作如是語云何苾芻以瞋恚心打他苾芻以此因緣往白世尊世尊由此集苾芻衆問荅呵責乃至我觀十利爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻瞋恚故不喜打苾芻者波逸底迦

若復苾芻者謂鄔陀夷餘義如上瞋者謂恚纏心起忿惱時打者謂打搭也苾芻者謂此法中人已受圓具釋罪如上此中犯相其事云何若苾芻以内身分或以外物或兩俱蘇云何内身苾芻以瞋恚心若以一指打苾芻時得一墮罪若二得二乃至以五指打時得五墮罪若以拳肘頭肩膝乃至足指皆得墮罪是謂内身云何外物苾芻以瞋恚心將細草莖或以前莖及餘諸具乃至象牙或擲芥子遙打擲他隨一着時皆得墮罪是謂外物云何二俱若苾芻手執刀杖打擊前人及餘種種兵器之類

一切有部毗奈耶第三十七卷第二十六張兩

乃至苾芻逝樹葉隨所著處皆得墮罪是謂二俱若為令彼怖或為成就呪術打搭前人此皆无犯又无犯者謂最初犯人或癡狂心乱痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第三十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

根本說一切有部毗奈耶卷第三十八 而

三藏法師義淨奉 制譯

擬手向苾芻學處第四十九

尒時薄伽梵在室羅伐城住逝多林給孤獨園時具壽大目乾連與十七衆出家并受圓具廣說如前令其執作彼不隨教時鄔陁夷即便瞋怒努手向一彼十七人一時皆倒高聲啼泣餘苾芻問其故何因瞋一十七俱倒荅曰我若不俱倒地恐皆被打苾芻嫌賤以事白佛佛便呵責乃至我觀十利為制學處應如是說

若復苾芻瞋恚故不喜擬手向苾芻者波逸底迦

若復苾芻等者事並同前言擬手者謂舉手擬他釋罪同前此中犯相其事云何有內外俱內謂苾芻努其一指擬苾芻時得一墮罪乃至五指得五墮罪或以拳肘從頭至足准事如前是謂為內外者將草蓮等擲擬前人如上廣說俱者謂手執杖等以擬前人皆得墮罪若為利益令彼恐怖或復欲令呪術成就努擬前人並皆无犯又無犯者謂初犯人或癡狂心乱痛惱所纏

覆藏他罪學處第五十

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時六衆苾芻與他出家并受圓具而為共住時諸弟子若未知彼是惡行人悉皆承事親近供養後既知已便捨而去與善苾芻共相狎習然為敬佛教故每日三時親為敬礼其難陁苾芻有親弟子名曰達摩彼未知師是惡行者與之共住後既知已捨之而去與善苾芻同居敬佛教故每日二時常來礼謁因白師曰鄔波馱耶存念我今請白欲向寺園閑靜之處隨情作業難陁報曰尒當謹慎鄔波難陁聞是語已報達摩曰汝持我座共尒俱行達摩白言豈阿遮利耶亦於晝日詣閑林處而逐靜耶鄔波難陁曰癡人汝意謂我心常散乱無所了知何靜慮門我不通解達摩荅曰我實不敢作此思惟但問軌範師向晝日遊處不是時達摩便持彼座往晝

遊處置一樹下即自斂身詣一靜處
加趺而坐繫念思惟鄔波難陀隨後
而至達摩遙見白言大師彼處樹下
已安座訖宜當就彼安靜而住時鄔
波難陀即便往彼就座而坐衣覆頭
面斂念思惟心不能安還從座起周
迴四顧見一女人毀羅欲入鄔波難
陀遙喚達摩曰達摩汝今知不有人
毀羅達摩報曰阿遮利耶幸可思念
逝多林經鄔波難陀曰癡人汝今方
解依經而住汝豈不聞世尊之教於
僧祇物不應捨棄我今自往遮彼女
人即從座起既至彼已問言少女何
意毀羅女人便笑時鄔波難陀染心
遂起即便捉臂遍抱女身嗚咂其口
捨之而去往達摩所問言汝何所見
答曰唯除交會餘事皆見鄔波難陀
曰具壽雖知汝見勿告餘人報言大
師乃至未見善苾芻來我終不說鄔
波難陀曰汝親教師有鄙惡事我當
覆蓋汝見我過不藏護耶達摩曰大
師知他有麤惡罪共相覆護如此之
事我當先說達摩便去告諸苾芻諸
一切有部毗奈耶第三十八卷　第三張　丙

少欲者聞生嫌賤 事以白佛佛集苾
芻乃至我觀十利為制學處應如
是說
若復苾芻知他苾芻有麤惡罪覆藏
者波逸底迦
若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上知
義亦如上苾芻者謂是難陀麤惡罪
者有二種謂波羅市迦罪僧伽伐尸
沙罪何故此二名為麤惡自體及因
皆麤弊可惡故言麤惡覆藏者謂掩
蔽也得罪同前此中犯相其事云何
若復苾芻見苾芻犯他勝罪時作心
覆藏乃至明相未出已來得惡作罪
明相出已便得墮罪若覆他殘罪事
亦同此若苾芻見苾芻犯波逸底迦
罪時作心覆藏乃至明相未出已來
得惡作罪明相出已亦得惡作如是
別悔法乃至惡作罪覆藏亦尒若說
罪者恐他與為障导之事或為梵行
等難或復緣此令僧破者此皆无犯
又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛
惱所纏
第六攝頌曰
一切有部毗奈耶第三十八卷　[illegible]

伴惱燭火欲　同眠法非障　未捨求寂染
收寶極炎時
共至俗家不與食學處第五十一
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園難
陀苾芻有弟子名曰達摩性懷慚恥
於犯追悔廣說如前乃至重佛教故
日別三時就師致礼時鄔波難陀語
難陀曰大德當知達摩於我先有讎
隙我必對佛僧及餘衆前彰其愆釁
作不饒益事或令一日絕食受飢難
陀報曰此之達摩稟性持戒愧恥為
懷追悔在心曾无有犯何能與彼作
无益事鄔波難陀曰我今必當令彼
無食受餓難陀聞已便作是念寧使
絕食不可令其漫彰愆過時有長者
來請難陀鄔波難陀就舍而食是時
難陀報鄔波難陀今日我令達摩絕
食鄔波難陀曰今正是時達摩時至
欲得乞食便詣師處礼拜合掌白言
鄔波馱耶存念我今欲行乞食師便
報曰我於今日有一施主來請我食
并弟子一人汝可與我就彼而食便
白師曰豈我比來曾隨師後受請食
一切有部毗奈耶第三十八卷　第五張　丙

耶鄔波難陀聞其語已而告之曰達摩我先別聞與今見異我意謂汝稟性持戒慚愧為懐遵奉師言情無違逆豈復本師以不淨物而勸於汝何故汝今見違上命是時達摩既蒙大德呵責默然而止復白師曰我取水羅及乞食鉢方從師去鄔波難陀報言具壽更復何用水羅鉢為於彼舍中自有淨器其水先濾亦復無蟲即可與我相隨而去是時達摩尋從師後有一乞食苾芻見而問曰具壽達摩欲何所適報言欲往請處乞食者報曰具壽知量而食達摩曰大德事未可知為當得食為絶食耶時乞食者相隨而去入室羅伐城時難陀鄔波難陀與其弟子至一店所其難陀達摩便住於此鄔波難陀即往施主家飽足食已還來店上難陀次往就舍而食達摩便白鄔波難陀曰阿遮利耶時將欲至我當行矣鄔波難陀報曰彼施主家衆事皆辦至便設食更何所憂待至臨中我當共去達摩即起以足量影鄔波難陀報達摩曰

一切有部毗奈耶第三十八卷　第六張　而

癡人汝言謂我不識尸羅心常悔慢非時食耶汝今宜去若住於此令我不樂若語若坐元有歡心不如獨住汝勿居此達摩念曰我若持羅及鉢來至此者當行乞食今既无羅及鉢其欲如何遂歸寺所乃至食力未盡已來專修善品及食力衰委背而卧時乞食者還至寺中見達摩卧告曰具壽達摩食是他物腹豈他耶恣意飽飡遂令不能作業荅言大德誰飡飽食報云豈非今日受他請食荅曰不食問言何故即以上緣次第陳告時乞食者告諸苾芻苾芻聞已各生嫌賤作如是語云何苾芻故心令他苾芻絶食以緣白佛佛集僧衆問荅虛實廣說如前乃至我觀十利制其學處應如是說若復苾芻語餘苾芻作如是語具壽共汝詣俗家當與汝美好飲食令得飽滿彼苾芻至俗家竟不與食語言具壽汝去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂作是語時欲令生惱者波逸底迦

若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上

一切有部毗奈耶第三十八卷　第七張　而

餘苾芻者此法中人共至俗家者謂四姓家言美好飲食謂五嚼食及五噉食令得飽滿者謂恣意而食汝去等者是驅遣言語謂讀誦坐謂禪思獨坐等樂者明作惱意令彼絶食以此為緣不為餘事釋罪同前此中犯相其事云何若苾芻故心令他苾芻絶食者得波逸底迦若為病緣醫遣絶食不與元犯又無犯者謂初犯人如上

觸火學處第五十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時此城中有諸商人往詣佛所礼雙足已次至阿難陀處問曰世尊夏了欲向何處阿難陀具荅廣說如前觀其先兆欲向王舍城商主問知行日多少即皆預辦供設所須時阿難陀每日常在商主前行遂見歧路奉待世尊世尊見已問言汝今何故住此不行阿難陀曰大德今此二路一是直道多有師子虎豹恐怖難行二是曲路安隱无虞我今不知欲趣何路佛告阿難陀宜取直路怛他揭多離諸怖畏故尒時世尊便取直路至一聚

一切有部毗奈耶第三十八卷　第八張　而

落時聚落中有二童子在村門戲一
人持鼓一人執弓時二童子見世尊
來即便礼足白佛言世尊善來善來
因何世尊欲從險道而為遊涉唯願
世尊勿生恐怖我等為佛作引導人
一在前行鳴鼓而去一持弓矢隨後
而來世尊見去便作是念此二童子
久植善根今遭遇我告曰汝等二人
令可歸去如來大師久離怖畏師子
虎豹何所能為一人佛前聲鼓一人
對佛彈弓礼佛足已遂還本處尒時
世尊即現微笑有種種光從口而出
所謂青黃赤白紅頗胝色此之光明
或有沉下或復上昇其光下者下至
速活地獄黑繩衆合小叫大叫小熱
大熱阿毗地獄及八寒地獄光既至
彼若諸有情受炎熱者皆得清涼若
處寒氷便獲溫暖彼諸有情離苦安
樂皆作是言我與汝等為從地獄死
生餘處耶尒時世尊為欲令彼諸有
情類生信喜故便遣化身往地獄內
彼見化已咸作是說我等不於此死
而生餘處必是由此希奇大人威德

力故今我身心除苦得樂既生信已
便能消滅地獄諸苦於人天趣受勝
妙身常為法器能見諦理其上昇者
上至四大王衆天三十三天夜摩天
覩史多天化樂天他化自在天梵衆
梵輔大梵少光無量光光音少淨无
量淨遍淨无雲福生廣果无煩无熱
善見善現色究竟天所至之處光中
演說苦空無常無我等法并復說此
二伽他曰

汝當求出離　於佛教精懃　降伏生死軍
如象摧草舍　於此法律中　常修不放逸
能竭煩惱海　當盡苦邊際

時彼光明遍照三千大千世界已還
至佛所若佛世尊說過去事光從背
入若說未來事光於胷入若說地獄
事光從足下入若說傍生事光從足
跟入若說餓鬼事光從足指入若說
人事光從膝入若說力輪王事光從
左手掌入若說轉輪王事光從右手
掌入若說天事光從臍入若說聲聞
事光從口入若說獨覺事光從眉間
入若說阿耨多羅三藐三菩提光從

頂入是時光明繞佛三帀從頂而入
時具壽阿難陁合掌恭敬白佛言世
尊如來應正等覺非無因緣熙怡微
笑即說伽他曰

世尊遠離諸憍慢　於有情中第一尊
降伏煩惱及諸怨　若无因緣不微笑
如來自證真妙覺　諸有聽者皆樂聞
牟尼寂勝願宣揚　大衆疑心為開決

佛告阿難陁如是如是如來應正等
覺非无因緣而現微笑汝見二童子
引導我不白佛言見佛告阿難陁以
此善根於當來世十三劫內不墮惡
趣生人天中於最後身得成無上正
等菩提一名法鼓音如來二名施無
畏如來尒時世尊說是記已隨路而
去至一村隅林中而宿如佛所說苾
芻住處乃至樹下亦應隨次共分時
六衆苾芻分得一枯樹夜被寒逼以
火燒樹於此樹中有虵依止虵被烟
熏緣枝而上垂身欲下六衆見虵高
聲唱言欲墮欲墮時諸商人聞是聲
已咸作斯念有師子入營跳躑而墮
便大驚怖四向奔走于時世尊告阿

難陁曰何意商旅四面逃奔阿難陁白佛言大德如佛教勅凡諸苾芻所在之處應隨長幼而共分之六衆苾芻今宵宿處分得枯樹被寒所逼以火燒樹於此樹中有虵依止虵被烟熏緣枝而上放身欲下六衆見虵高聲唱言欲墮欲墮時諸商人聞是聲已咸作斯念有師子入營跳躑而墮便大驚怖四面奔逃世尊告曰汝可急去報諸商人如來在處離師子怖速命商旅勿復驚惶時阿難陁奉教告知諸人咸至時諸苾芻見是事已悉皆有疑俱来白佛大德何意六衆作墮落聲驚諸商旅世尊因此重為安慰令離憂怖

佛告阿難陁非但今日驚怖商旅乃往古昔已曾恐懼於他令彼四面逃走我為安慰令離憂惱汝等當聽於過去世在彼水側有頻螽果林於此林中有其六兎共為知友依止而居時頻螽果熟墮水作聲于時六兎聞果落聲形小志怯便大驚怖四向逃走時有野干見其奔走来問其故兎

一切有部毗奈耶第三十八卷　第十二張　三

曰我聞水内有非常之聲將非猛獸欲来害我緣此事故我等逃奔野干亦走如是猪鹿牛象豺狼虎豹及小師子等各相詰問聞斯語已悉皆奔竄去斯不遠於山谷中有一猛師子三依止而住于時師子見諸獸類惶怖奔馳而問之曰汝等皆有爪牙勇力何所怖懼各見驚馳皆悉報言我聞惡聲非常可畏定有猛獸来害於我為此驚惶求安靜地師子報曰在何處所而作惡聲諸獸答曰我亦不知何處作聲師子報曰若未委者君等莫走我為審觀是何聲耶即問虎曰汝何處聞答曰我從豹聞如是展轉問詰至兎兎云此之怖聲是我親證非是傳聞仁等俱来共觀聲處于時諸獸咸悉共至頻螽林所兎曰此是驚怖起處須臾暫住還聞果落墮水作聲師子報曰此是食果非聞恐怖尒時空中有天見已說伽他曰

不應聞他語便信　當須親自審觀察
勿如樹果落池中　山林諸獸皆驚走

汝等苾芻勿生異念往時師子王者

一切有部毗奈耶第三十八卷　第十三張　四

即我身是往時六兎驚怖諸獸我已為其作安隱事六兎者即六衆是今時復緣驚諸商旅我亦為其作安慰事尒時世尊為說昔緣令諸苾芻斷疑惑已告阿難陁曰汝今可去遍告商人汝等今日不應先去如来當在商旅前行時阿難陁如佛所教具告商旅汝勿先去尒時世尊及諸僧衆皆在前行至險林中有師子王欲来害佛世尊見来便舒右手於五指頭化出五師子彼聞此氣即便奔走世尊便於四面化為猛火紅焰侵天飛光裂地八方逼合求避无由唯見佛邊清涼可愛是時師子便詣佛所頂礼雙足尒時世尊便以百福莊嚴衆相具足無畏右手摩師子頭告言賢首汝於先世已作惡業墮傍生中復於今時常以害心斷他生命活自已身於此命終還生惡趣賢首諸行无常諸法无我涅槃寂滅汝於我所應生信心於傍生趣深起猒離時諸苾芻亦以手觸師子師子見觸作不忍聲佛告諸苾芻汝等勿觸師子何以

一切有部毗奈耶第三十八卷　第十四張　五

故猛獄獷烈性難親附若輒觸者致有損傷是故汝等莫觸師子若諸苾芻觸師子時得惡作罪若觸石師子草師子或泥土作及畫者並皆无犯調師子已佛與苾芻隨路而去時師子三辞佛而住便作是念我今不應親於佛所聞三句法更斷他命而活已身我今宜應要心絕食不復飡噉凡諸畜類火力增強不堪忍飢遂便命過生四大王衆天初生天者法尒有三種念我於何處死今於何處生由何等業招斯異熟即便自知從畜趣死今生四大王衆天曾作何業由於佛邊生淨信心時此天子復作是念我今宜應往詣佛所承事供養于時天子以天瓔珞莊嚴其身以天妙花盛滿衣角過於夜分放大光明來詣佛所即以天嗢鉢花俱牟陁花鉢昝摩花分陁利花布列佛前而為供養礼佛足已在一面坐由此天身光明赫奕周遍晃耀闇若林中悉皆明顯尒時世尊隨彼天子意樂隨眠根性差別而為說法能令悟入四真諦理

一切有部毗奈耶第三十八卷　第十五張　而

是時天子既聞法已即於座上以金剛智杵摧破二十種薩迦耶見山得預流果既見諦已白世尊曰大德由世尊故令我證得解脫之果此非父母高祖人王天衆沙門婆羅門親友眷屬之所能作我逢世尊善知識故於地獄傍生餓鬼趣中拔濟令出安置人天勝妙之處當盡生死趣涅槃路乾竭血海超越骨山無始積集薩迦耶見山以金剛智杵而摧破之得預流果我今歸依佛法僧寶唯願世尊證知我是鄔波索迦始從今日乃至命存受五學處不殺生乃至不飲酒作是語已時彼天子深心歡喜得未曾有礼佛而去還適天宮時諸苾芻於初後夜警覺用心思惟而住見世尊處有大光明周遍晃耀闇若林中便生疑念有何天衆來詣佛所由彼福力光遍林中至天曉已往詣佛所頂礼尊足在一面坐而白佛言我於昨夜見大光明遍滿林中便生是念豈非梵世諸天及天帝釋或四天王及餘殊勝大威德天來詣佛所親

一切有部毗奈耶第三十八卷　第十六張　而

承供養由彼力故光遍林中尒時世尊告諸苾芻曰昨夜光明非是梵王帝釋及餘天衆威神之力汝豈不見林中大師子三親於我邊聞三句法諸苾芻白佛言我等已見佛言彼師子三從我聞法於此命過生四大王衆天元受天身報恩供養來至我所奉獻天花我為說法既聞法已便得見諦還本天宮由彼力故光遍林中時諸苾芻聞是語已請世尊曰我等不知彼師子天曾作何業由彼業故招異熟報墮師子中復由何業命終之後生在四天王天復作何緣聞佛法已獲預流果得未曾有還本天宮世尊告曰汝等當聽此之天子前身作業因緣會遇成熟時不於外界地水火風令使成熟還於自身蘊界處中內善惡業而受其報即說頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

汝等苾芻應至心聽於過去世人壽二万歲時有佛出世名迦攝波十号具足有二万弟子以為眷屬在婆羅

一切有部毗奈耶第三十八卷　第十七張　而

痆斯国而為住止彼迦攝波佛未出
世時於此城中有婆羅門學善四明
博通諸論時世人衆極生尊重同心
敬仰以為大師彼迦攝波佛出世之
後人皆敬佛不復就彼共相承事時
迦攝波應正等覺於無量百千大衆
之中宣揚妙法時婆羅門在衆邊過
見彼世尊於百千衆中而為說法便
生嫉妬口出鄙語作如是說此之沙
門不知怖畏猶如師子在大衆中為
他說法諸餘聽者猶如小獸敬受其
法時彼世尊聞此語已告婆羅門曰
婆羅門汝於天人師處出麁惡言當
於地獄受諸苦報汝今宜可來至我
所至心說罪罪得輕薄時婆羅門
聞佛教已内興耻愧於世尊前自言
其過既說罪已即於佛邊歸依三寶
受五學處為鄔波索迦汝等苾芻勿
生異念往時婆羅門者由其惡口親
於佛前作輕慢語因彼惡業雖復說
罪尚有餘報於五百生中常為師子
或受餘報今猶未息由於我所生正
信心聞三句法得生天上由於迦攝

一切有部毗奈耶第二十八卷 第十八張 丐

波佛前歸依三寶受三學處然後當
力今於我所證真諦理得預流果還
本天宮是故苾芻汝等當知作純黑
業得純黑異熟作純白業得純白異
熟若作雜業受雜異熟汝等從今
當捨黑業及以雜業當莫放逸修純
白業如是應學時諸苾芻及人天衆
聞佛說已信受奉行
尒時世尊漸次遊行到摩揭陁至王
舍城住羯闌鐸迦池竹林園中時六
衆苾芻於燃火處各以火頭共相調
弄或作日月形外道見時各生輕賤
作如是語仁等知不沙門釋子火頭
調戲與彼童兒有何異相去何減剝
妻子之分給此禿人充其鉢食時諸
苾芻聞是語已具白世尊
尒時世尊集諸苾芻廣說如前乃至
我觀十利為諸苾芻制其學處應如
是說
若復苾芻若自然火若教他燃者波
逸底迦尒時世尊為諸苾芻制其學
處不應觸火諸苾芻衆於如來窣覩
波處更不燒香燃燈以為供養亦不

一切有部毗奈耶第二十八卷 第十九張 乐

承事親教師軌範師以焙湯水及熏
鉢染衣等並不復作尒時世尊知而
故問具壽阿難陁曰阿難陁何故苾
芻不燒香燃燈供養如來窣覩波處
及以二師湯水等事阿難陁曰由佛
世尊為制學處不得觸火以此因緣
諸苾芻衆遂便斷絶供養等事佛告
阿難陁若觸火者作時守持雖觸無
犯時諸苾芻不知云何作時守持佛
言凡觸火時作如是念我為供養佛
故今須觸火或云為法為僧為鄔波
馱耶阿遮利耶及已自受用并同梵
行者為恭事故今須觸火諸苾芻為
染衣熏鉢等事數數觸火觸時忘念
而不持心便生悔恨起惡作心我今
如何故犯此罪即以此緣具白世尊
佛言應去乃至尋了長時守持時一
苾芻身患風病詣醫人所報言賢首
為我准如是病而處方藥醫人報曰
凡是風病得火為良當須近火報言
賢首世尊制戒不許向火醫曰聖者
世尊大慈緣斯事故必定開許以緣
白佛佛言前是創制今更隨開應如

一切有部毗奈耶第二十八卷 第二十張 而

是說
若復苾芻无病為身若自燃火若教
他燃者波逸底迦
若復苾芻者謂是六衆餘義如上無
病者謂除其病自他等義如前廣說
此中犯相其事云何若苾芻以火頭
共相戲弄或作日月輪形皆得墮罪
凡苾芻燃火之時應觀其事而守持
之若不守持輙燃餘觸者得波逸底
迦若滅火者亦得墮罪若苾芻捉火
頭前火或抽火頭或翻轉火炭或翻
轉糠麩等火隨作何事謂作食煮水
燃燈燒香等緣者之時皆惡作罪若
以毛髮爪唾等棄火中者亦得惡作
罪若此等事作時守持者无犯又無
犯者謂最初犯人或癡狂心乱痛惱
所纏
與欲已更遮學處第五十三
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
具壽鄔陀夷斷除煩惱得阿羅漢果
已時闡陀苾芻遂往憍閃毗國靜緣
而住其阿說迦補捺伐素二俱命過
其難陀鄔波難陀在逝多林年並衰

一切有部毗奈耶第三十八卷 第[illegible]張 [illegible]

邁彼十七衆苾芻年漸長大勇健有
力善三藏教便共詳議共作是說我
於長時常被六衆之所欺輕於彼衆
中難陀鄔波難陀常為毒害於二人
中鄔波難陀更為苦切我等宜應為
作捨置羯磨一人告衆曰上座難陀
即是其兄善明法務我等何能與作
羯磨一人識曰我今應好為誘誑不
令入衆我等即從共為羯磨作是議
已遂至其所告言睇睇何遽剃耶答
言顧具壽元病白言上座所著支伐
羅非常垢膩何不浣濯報言具壽我
今年朽弟子門人見是棄遁各起輕
心誰復肯為洗濯衣服彼便答言大
德可與我衣當為洗濯于時難陀便
以一衣付與令洗彼復報曰一種辛苦
可總與衣俱時浣濯即便披一破服
總與三衣彼得衣已咸悉漬以灰汁即
往集處敷座席已便鳴健稚俱至難
陀所白言大德衆僧有事健稚已鳴
宜可暫入衆中共觀其事難陀報曰
具壽我今如此形儀何得入衆若於
衆中有如法僧事我當與欲即便與

[illegible]

欲彼持其欲往至衆中為陳說已一
人即起詣上座鄔波難陀所作如是
語大德有罪我欲詰問幸見容許報
云隨意白言大德頗憶於其時某處
自作是語我當破汝等腹决取中腸
繞逝多林其事實不鄔波難陀聞斯
語已報言具壽豈已差之瘡重更傷
損此前過云何勞在言白言大德如
來大師亦依過去事為諸弟子而制
學處即便強與作捨置羯磨大衆散
已時鄔波難陀詣難陀所啼泣而往
禪告之曰今有何事今忽悲啼報言
被諸黑鉢與我作捨置羯磨難陀報
曰彼與我弟作羯磨者便是自於村
坊城邑三界之内驅遣其身於彼何
過然我今時當為申謝又彼僧伽作
別衆羯磨作法不成我不赴集餘人
報曰豈非大德前與欲耶難陀曰若作
如是非所受事我不與欲持欲不成
是急與欲少欲苾芻聞是語已各生
嫌賤云何苾芻先時與欲後更追悔
作如是語還我欲來不與汝欲時諸
苾芻以是因緣具白世尊佛以此緣

[illegible]

告諸苾芻問答虛實廣說乃至我節
十利為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻與他苾芻欲已後便悔言還
我欲來不與汝者波逸底迦
若復苾芻者謂是難陀餘義如上又
苾芻者謂此法中人與欲已者謂先
已言與後便等者是索欲詞捍罪
同前
此中犯相其事云何若苾芻先與欲
已後便生悔報衆云還我欲來我不
樂與者便得墮罪又无犯者謂最初
犯人或癡狂心乱痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第三十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶卷第三十九　雨

三藏法師義淨奉　制譯

與未近圓人同室宿過二夜學處第三十四

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園時有衆多敬信施主來至寺
中白諸苾芻曰聖者幸為我等宣揚
正法樂欲聽聞苾芻報曰賢首汝等
有心樂聞法者當詣佛所傍自為說
彼去聖者唯一大師瞻仰者衆天龍
人鬼皆願聞法知欲為誰而演法要
仁等亦可為我誦經苾芻報曰世尊
未許諸俗聞已共起譏嫌捨之而去
時諸苾芻以緣白佛佛言我今聽諸
苾芻隨時誦經世尊既許苾芻誦經
彼便日日誦經不息諸有福德閑暇
者晝常來聽既歸家已便於夜中告
諸无福營作之人作如是語君等當
知彼諸聖衆於日日中常誦正法言
詞美妙令衆樂聞聽者忘疲如蜂食
蜜時營作者聞斯語已報諸人曰仁
等有福逢佛出世得聞法要獲大利
益於日日中得未曾有報作人曰汝
何不聽答曰仁有福德雖晝聽經家
生得濟我等薄福作業求活恒去聞
經終當餓死若其聖者夜誦經者我
亦樂聽時諸苾芻聞是語已便往白
佛佛言雖在夜中亦誦經法彼便通
夜而為誦經因生疲苦佛言不應晝
夜誦經苾芻隨時少宣其法諸來聽
者共生嫌意佛言不應隨宜當圓滿
說時諸苾芻夜夜常誦諸作業人無
暇鎮來時有福人既至家已同前為
說作人自歎我等薄福不得聞經若
諸聖者每於月八日十五日二十三
日月盡日通夜誦者我等常聞能生
福利苾芻以緣白佛佛言當於月八
日十五日二十三日月盡日通夜誦
經時有乞食苾芻在阿蘭若住告
同住者曰今是十五日我欲向寺共
為長淨并復聽經便詣寺所慇懃聽
法乃至夜半時乞食者作如是念今
既非時无緣得往蘭若之處且留此住
於一面坐諸聽法俗人亦住於此時
知寺人將滅燈燭俗人告言聖者勿
去燈明我助油燭有摩訶羅苾芻共

於此臥不用心眠便在夢中見與故二共為聚集遂即寐言說非法事俗人聞已遂即遍觀見摩訶羅仰腹而臥口說寐言說非法事諸俗見已共作是識仁等觀此年老苾芻尚為斯事諸餘少壯當欲如何時乞食者聞俗嫌識且詣林中於蘭若內習定之人見而問曰具壽於彼寺中同梵行者夜誦經時能令諸俗人生淨信不報言聽微妙法皆生喜信然而有一年老苾芻起俗譏嫌彼問何故即以事具荅諸苾芻聞以緣白佛佛言白諸苾芻與未圓具者同一室宿及然燈燭有是過生是故我今不聽苾芻與未圓具人同一室宿及燃燈燭此是緣起尚未制學處

佛在憍閃毗妙音園中時尊者舍利子有二求寂一是准陁二是羅怙羅于時羅怙羅有緣須至晝日遊處有客苾芻來入寺中見授事人已覓停止處其授事人見羅怙羅出外不在即便令客權止房中其客苾芻即取羅怙羅所有衣鉢置之房外時羅怙

一切有部毗奈耶第三十九卷　第三張　而

羅從外靜處還至本房見其衣鉢在房門外悵然而立于時准陁來至其所問言具壽何故愀然似帶憂色荅曰我暫出遊有客來至以我衣鉢棄在房前曰時欲暮天復將雨我於今夜何處當臥准陁報曰隨處隨時且容身臥詎勞憂悒從倚房前荅曰仁具福德有大威神化作草菴即堪止宿我無威力其欲如何准陁聞已黙然而去時有淨信施主為佛及僧以妙香泥塗拭圊廁羅怙羅見已便作是念非時見佛欲有諮問無有是處我今宜可於此眠宿以度今宵遂入廁屋權時而臥即於其夜天降大雨去斯不遠於地穴中有大毒蛇依止而住水滿穴中其蛇遂出便往廁上如來大師得無忘心作如是念若彼毒蛇螫羅怙羅者此必當死但有其名又釋迦種自恃高慢便生不信作如是語若羅怙羅不出家者紹轉輪王位今既出家無所依怙臥於廁上被蛇所螫枉苦身亡作是念已便舒右手如象王鼻到羅怙羅所擎取其身

一切有部毗奈耶第三十九卷　第四張　而

至已房內安自牀上佛於是夜時行時坐以至天明有餘苾芻於晨朝時嚼齒木澡漱訖往世尊所欲申禮敬世尊常法若欲為諸聲聞制學處者未至苾芻待其總集其現至者不即令去時求寂准陁至羅怙羅所彈指警覺告言羅怙羅汝何處臥彼既覺已知是佛牀即便驚起惶怖而立准陁告曰羅怙羅向使世尊不念汝者被毒蛇螫必定无常但空名在尒時世尊告諸苾芻曰凡諸求寂無父无母唯有汝等同梵行人共相慈念此等多是阿羅漢胎終將出離汝等若不共相瞻護誰當見憂是故我今聽諸苾芻與未圓具人齊二夜同宿無犯時有苾芻忽得下痢不淨汙足房無燈燭求洗無由遂垂足牀前倦臥經宿天將欲曉弟子門人入房參問不審鄔波馱耶四大安不荅曰不安問言何故具以患狀告彼令知諸苾芻聞以緣白佛佛言應置燈明時諸苾芻置燈明已有病不眠因斯更重佛言苾芻有病須燃燈者對臥无犯

一切有部毗奈耶第三十九卷　第五張　而

勿致疑心時看病人亦不敢卧因加疾病佛言其看病人雖卧燈明亦無有犯時彼病者須受藥食无人為授遂闕所須佛言未受具人應令共宿時諸苾芻過二宿已遂不敢睡因更病生佛言病人雖過二夜共宿無犯有病苾芻不能自噉令受具者哺而方食時受具人出行不在佛言未受具者亦聽哺食若无此人雖大苾芻自取而哺時諸苾芻於日月光下不敢睡眠佛言日月之光非所遮物卧時无犯如佛所制苾芻不得與未受具人過二夜宿時諸苾芻過二夜已駈出寺外被賊悪獸及蚊蟻等之所損傷佛言不應遣彼令出寺外時諸苾芻遣出簷外佛言不應駈出簷外應離房門勢分令其止宿時有苾芻畜一求寂夜令出宿有罪悪苾芻從外来至問求寂曰汝於今夜何處當宿荅言於門屋下時彼師主聞其語聲問言彼説何事弟子具荅師主聞已喚入房中一處止宿自便通夜或行或坐以徹天明時弟子門人共来

恭聞不審鄔波馱耶宿夜以来起居輕利氣力安不荅曰不安問言何故是時師主具以事荅弟子聞已白師主曰師豈不聞如佛所言有二種事方成大人一者知是不可為事即不應為二者已為其事即不應谿可令究竟師既愍彼求寂已為猶養當存終始豈得辞勞師聞便黙尒諸苾芻聞以縁白佛佛言若有如此罪悪人未能駈擯者應共斥逐若不可者應将求寂往餘寺中若於夏内安居已後有悪苾芻来寺中者時彼師主應與求寂同房而宿以三夏終勿致疑或至夏罷已能駈逐者可擯斥之若不可者應將求寂別詣餘寺時有衆多苾芻隨路而去并將求寂過二夜已便令出宿遂被悪獸之所傷害以縁白佛佛言不應令出應分苾芻以為二處隨夜未滿共宿無犯時諸求寂夜起之時於路睡著苾芻棄之而去亦被傷害佛言不應棄去應令在前時彼求寂於小食時從索飲食苾芻不與佛言應與三千還索苾芻報

曰已與朝食因何更索遂不與食佛言少年火盛更可與食又與未具隨伴道行苾芻相告曰如佛所制過二夜已不許與未圓具者同宿彼便警覺過夜不眠遂生勞倦佛言應護明相不假通宵時諸苾芻猶尚疲勞佛言如在行路通夜應眠勿生疑惑時鄔波難陁有二求寂一名利剌二名長大與此二弟子過二夜宿諸苾芻見告言具壽佛制不許二夜共宿仁今何意故違佛語當可敗之鄔波難陁曰此第二夜與第三夜有何異相又第三夜豈可飲酒食葱蒜耶時有少欲苾芻聞是語已便生嫌賤去何苾芻不奉佛教世尊不聽過二夜與未受具人同室宿而故違聖教與之同宿即以此縁具白世尊世尊集衆問荅虚實乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是説

若彼苾芻與未近圓人同室宿過二夜者波逸底迦

若復苾芻者謂鄔波難陁餘義如上有二圓具謂苾芻苾芻尼餘非圓具

謂求寂等餘義可解室有四種一怨覆怨障如諸房舍及客堂接覲等上總邊覆四壁皆遮二怨覆多障於四壁少安窓戶三多覆怨障即四面合於四邊安壁中間竪柱四簷內入或低或平四多覆多障謂三面合於四面合無其一邊若半障半覆或多覆少障或簷際等並皆无犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

不捨惡見違諫學處第五十五

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時有苾芻名曰無相自生惡見作如是語如佛所說障㝵之法不應習行我知此法習行之時非是障㝵時有衆多苾芻聞是語已往白世尊世尊告曰汝等苾芻衆應與彼無相苾芻作別諫事若復更有如斯等類應如是作往至其所而告之曰汝無相莫作是語如佛所說障㝵之法不應習行我知此法習行之時非是障㝵汝莫謗世尊謗世尊者不善汝無相世尊不說障㝵法非障㝵法以種種方便說是障㝵法若習行者定是障㝵法

無相汝今應捨如是惡見如是應諫諸苾芻奉教而去至無相所如佛所教諫誨之時於其惡見固執不捨作如是語我說是實餘皆虛妄時諸苾芻見諫不隨便詣佛所作如是語大德我已如佛所教別諫無相諫誨之時彼於惡見固執不捨乃至廣說佛言汝諸苾芻應作白四羯磨諫彼苾芻應如是作為椎集衆衆既集已令一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽此無相苾芻自生惡見作如是語如佛所說障㝵之法不應習行我知此法習行之時非是障㝵時諸苾芻為作別諫別諫之時所有惡見堅執其事不肯棄捨云我說是實餘皆虛妄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與汝無相苾芻作白四羯磨開曉其事汝无相莫作是語如佛所說障㝵之法不應習行我知此法習行之時非障㝵法莫謗世尊謗世尊者不善汝无相世尊以種種方便說欲是障㝵法若習行者定為障㝵汝无相當捨如是惡見白如是次作羯磨應

准白成時諸苾芻作白羯磨開諫之時元相苾芻所有惡見堅執不捨去此事是實餘皆虛妄時諸苾芻見其不改即以不隨諫事具白世尊世尊告曰諸苾芻應與无相苾芻作不捨惡見捨置羯磨應如是作餘亦如是為椎集衆等令一苾芻作白羯磨大德僧伽聽此無相苾芻自生惡見廣說如前乃至若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與无相苾芻作不捨惡見捨置羯磨乃至此無相苾芻如是惡見未捨已來衆僧不應共語共說可惡極惡如旃荼羅白如是次作羯磨應准白成時諸苾芻雖與元相作捨置羯磨然彼惡見堅執不捨時諸苾芻以緣白佛佛集僧衆問無相曰汝實作此語如佛所說障㝵之法我知非障㝵習行之時不為障㝵白佛言實尒大德世尊種種訶責廣如前說乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻作如是語我知佛所說法欲是障㝵者習行之時非是障㝵諸苾芻應語彼苾芻言

汝莫作是語我知佛所說欲是障㝵法者習行之時非是障㝵汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以无量門於諸欲法說為障㝵汝可棄捨如是惡見諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者波逸底迦

若復苾芻者謂是無相餘義如上作如是語者說其事也我知佛所說法者謂如來應正等覺法謂佛說或聲聞說是障㝵義障㝵法者謂四他勝及衆教二不定三十捨墮九十一墮四別悔衆學法習行之時非障㝵者謂不能障沙門聖果謗者謂出非理言不善者招惡異熟諸苾芻見是語時應作別諫若不捨者作羯磨諫乃至結竟廣說如前此中犯相其事云何若苾芻作如是語我知佛所說等諸苾芻見是語時應作別諫捨者善若不捨者得惡作罪羯磨諫時若作白時及初一羯磨若不捨者皆惡作罪若三羯磨竟時便得墮罪若作

非法等羯磨者彼元有犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

隨捨置人學處第五十六

時无相苾芻得捨置羯磨往鄔波難陀處啼泣而住鄔波難陀告言具壽無相何故啼泣報言諸黑鉢者為我作捨置羯磨鄔波難陀曰設與城邑聚落及三界有情作捨置羯磨者豈城邑等而非有耶且勿憂惱當求儀則如是教已便共言說受用衣食同室而臥時少欲苾芻見是事已共生嫌賤云何苾芻知彼苾芻是惡見人衆與羯磨未行隨法而與言談為同住事即以此緣具白世尊世尊集衆問其虛實種種呵責乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻知如是語人未為隨法不捨惡見共為言說共住受用同室而宿者波逸底迦若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上如是語人者謂是元相未為隨順法者未作隨順懺摩之法不捨惡見共為言說等者謂作教授依止等事於四室中同宿天明結

罪如上此中犯相其事云何若苾芻知如是語人未作隨法為言論共住等事便得墮罪若彼身病看侍无犯或共同居令捨惡見此亦無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心乱痛惱所纏

攝受惡見不捨求寂學處第五十七

佛在室羅伐城住逝多林給孤獨園時鄔波難陀有二求寂一名利刺二名長大時有異處眾多苾芻來至其所與二求寂以為共住言戲掉舉身相摩觸時諸苾芻後生慚悔便自剋責所犯之罪應責心者責心而悔應對說者對說而除發勇猛心起決定意斷諸煩惱證阿羅漢獲大神通從於異時彼二求寂林中採花於虛空中見彼苾芻乘空而至遙遙問曰仁等是誰苾芻答言我是某甲彼二報曰仁等豈不昔與我等而為共住言戲掉舉身相摩觸作諸罪業云何於今獲增上證彼便答曰此事實爾然我後時情生慚悔深自剋責所犯之罪如前具說乃至獲得道果求寂聞

巳便作是念此諸苾芻昔與我等共作如是如是非法之事云何於今得增上果以此因緣我知佛所說法云習諸欲是障㝵者此非障㝵具以此事告諸苾芻時少欲者聞是語已不嬉不喜具以其事往白世尊世尊亦時告諸苾芻此二求寂所言非理汝等應可作別諫法而開曉之若有餘人作斯事者亦如是諫告言汝利剌長大莫作是語我知佛所說法欲是障㝵者此非是障勿作是語謗讟世尊謗世尊者不善世尊不作是語佛以種種方便說行諸欲是障㝵法汝今二人當捨惡見時諸苾芻奉佛教已往二求寂所如佛所教曉喻其事如是諫時彼二求寂所有惡見堅執不捨作如是語此事是實餘皆虛妄時諸苾芻即以此緣具白世尊我等奉教別諫彼二求寂時彼之惡見堅執不捨而去我說是實餘皆虛妄佛言汝諸苾芻應作白四羯磨諫二求寂如是應作鳴揵集眾眾既集已令二求寂離聞處在見處應令一人作

一切有部毗奈耶第三十九卷　第十三張　右

白羯磨應如是作

大德僧伽聽此利剌長大二求寂自起如是惡見作如是語我知佛所說法欲是障㝵者此非是障苾芻與作別諫之時彼二惡見堅執不捨作如是語此事是實餘皆虛妄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與彼二人作白四羯磨曉喻其事汝等二人莫作是語如佛所說障㝵之法不應習行我知此法習行之時非是障㝵莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是說世尊以種種方便說欲是障㝵法若習行者定為障㝵汝之二人當捨如是惡見此是其白一苾芻向二人所報言眾僧與汝作白四羯磨已作白竟汝今應捨惡見若捨者善若不捨者彼苾芻應還眾中告言惡見不捨次作羯磨大德僧伽聽准白應作乃至初羯磨了如前令問若不捨者還報眾知次作第二第三了時亦如前問如是應作時諸苾芻奉佛教已喚彼二人為作白四羯磨曉喻之時彼於惡見堅執不捨云此事是實餘皆

一切有部毗奈耶第三十九卷　第十六張　右

虛妄時諸苾芻即以此緣具白世尊我等已作白四羯磨諫彼二人彼於惡見堅執不捨去此事是實餘皆虛妄佛言汝等苾芻應與彼二求寂作不捨惡見擯羯磨如是應作鳴揵集眾眾既集已令一苾芻作白羯磨大德僧伽聽此利剌長大二求寂自起惡見如前廣說僧伽為作別諫及白四羯磨曉喻之時堅執不捨去此事是實餘皆虛妄若僧時到聽者僧伽應許僧伽今與此二人作不捨惡見擯羯磨應告之曰汝等二人從今已去不得更云如來應正等覺是我大師亦復不應隨苾芻後同一道行如餘求寂與大苾芻二夜同室宿汝今無是事汝愚癡人今可滅去白如是應一苾芻向二人所報言眾今與汝二人作白四擯羯磨已作白訖汝等應捨如是惡見若捨者善若不捨者還至眾中具告其事廣說如上次應與作羯磨准白應為作一番訖還令苾芻向彼陳說眾已與汝作初羯磨訖應捨惡見廣說如上乃至第三羯

一切有部毗奈耶第三十九卷　第十七張　左

磨竟結文准作諸苾芻白佛言大德
應如是作時諸苾芻承佛教已喚二
求寂為作驅擯羯磨已惡見不捨便
往鄔波難陀所啼泣而住鄔波難陀
問曰汝二具壽何故啼泣答言諸黑
鉢者已為我等作擯羯磨今欲如何
鄔波難陀曰若彼為諸村坊城邑乃
至三界作擯羯磨豈村坊等而非有
耶汝勿憂惱當就懺摩便受彼二供
給供養言談同宿少欲苾芻見是事
已生嫌賤心作如是語云何苾芻見
知如是惡見求寂大衆與作擯羯磨
已受彼供承言談同宿即以此緣具
白世尊世尊集衆問鄔波難陀廣說
如上乃至我觀十利為諸苾芻制其
學處應如是說
若復苾芻見有求寂作如是語我知
佛所說法欲是障礙法者習行之時
非是障礙諸苾芻應語彼求寂言汝
莫作是語我知佛所說欲是障礙法者
習行之時非是障礙汝莫謗世尊
謗世尊者不善世尊不作是語世尊
以無量門於諸欲法說為障礙汝可

棄捨如是惡見諸苾芻語彼求寂時
捨此事者善若不捨者乃至三三隨
正應諫隨正應教令捨是事捨者善
若不捨者諸苾芻應語彼求寂言
汝從今已去不應說言如來應正等
覺是我大師若有尊宿及同梵行者
不應隨行如餘求寂得與苾芻二夜
同宿汝今無是事汝愚癡人可遠滅
去若苾芻知是被擯求寂而攝受饒
益同室宿者波逸底迦
若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上
有求寂者謂利剌長大佛者謂如來
應正等覺說者開導義法者若佛
說若聲聞說欲是障礙者謂是五欲
習行者謂作其事非是障礙者謂不
能障沙門聖果苾芻者謂此法中人
語彼求寂等者述其惡見與作別諫
及與衆諫若不捨者應擯羯磨語言
汝從今已去廣說其事是不應作共
行同宿汝是癡人可速滅去若苾芻
者謂鄔波難陀知者或自知或從他
聞攝受者與作依止饒益者謂給衣
食同室者四種室中與其同宿結罪

同前此中犯相其事云何若苾芻知
是被擯求寂乃至同室宿者波逸
底迦
若是親族或時帶病若復令彼異捨
惡見雖攝受並皆無犯又無犯者
謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏
著不壞色衣學處第五十八
佛在王舍城住竹林園時此城中有
二龍王一名祇利一名跋窶由此二
龍威神力故於王舍城有五百溫泉
及諸池沼常流不絕時降甘雨五穀
熟成爾時世尊調伏難陀鄔波難陀
二龍王已此二龍王每於月八日十
五日二十三日月盡日從大海出昇
妙高峯來詣佛所為欲供養及聽法
故時祇利跋窶二龍王見難陀鄔波
難陀來至佛所而申供養自相謂曰
此二龍王每月於四齋日遠從餘處
來至此城承事世尊并聞妙法我等
去何在此城中不申禮敬我今宜往
供養世尊是時二龍王來詣佛所禮
雙足已在一面坐爾時世尊為彼二
龍宣說法要令歸三寶受五學處從

此已後身及覺財並皆增感既增感已即共議曰我等宜可往大海中隨廣博處而為居止作是議已往詣佛所致敬既畢在一面坐白佛言大德我從世尊受歸戒已身及資財並皆增感為大悲世尊哀憐許者我等今欲往大海中隨意而住佛見請已告二龍曰影勝大王是國之主汝等欲去宜可白知時二龍王辭佛而去便相謂曰如佛所言似不容許便依舊住然二龍王若於夜中來見佛者依本形狀若於晝日作長者形後異時中龍於晝日在世尊所聽佛說法影勝大王亦於彼時往竹林園既至門所命左右曰汝往佛所觀有何人時彼左右奉教而去既至佛所礼佛足已見二長者在世尊處即還王所白言大天有二長者在世尊處王作是念彼二長者是我國人見我來至敢不起耶時影勝王欲至佛所彼二龍王見六王來白世尊曰大德我今先且敬法為敬王耶世尊告曰諸佛世尊及阿羅漢等咸敬於法以此因緣

一切有部毗奈耶第三十九卷　第三一張　而

說三伽他曰

若過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊
能斷一切憂　皆共尊敬法　言說及行住
常於一切時　尊重於正法　是故求益者
欲希富盛樂　應當尊敬法　常思諸佛教

時彼二龍聞佛世尊說敬法頌雖見王來而不能敬王既見已便作是念此二長者是我國人見我來王不相敬重便生瞋恨至世尊所礼雙足已在一面坐佛知王意有瞋恚心別作餘言不為說法時影勝王請世尊曰唯願大師為我說法尒時世尊以此因緣說伽他曰

若无清淨心　而懷瞋恨意　不能解諸佛
所說微妙法　降伏鬬諍心　及无不淨意
能除於忿害　方解微妙法

時影勝王聞伽陀已作如是念白二長者遂令世尊不時為我演說法要便從座起礼佛而去命左右曰汝可伺彼佛邊長者辭佛去時應告之曰大王有教尒等二人宜當速去勿居我國于時使人奉命而往彼二龍王既聞妙法礼佛而去將出竹園使人報

一切有部毗奈耶第三十九卷　第三十二張　而

曰大王有教尒等二人宜當速去勿居我國二龍聞已便作是念我比長夜情所樂者今不為勞而能遂願即起密雲降注洪雨從諸渠瀆次入江河展轉隨流至于大海身及資財轉更增盛龍去之後王舍城側五百溫泉並皆枯涸於時時中不降甘雨五穀不成人懷憂感時影勝王見此事已便作是念王舍城內有二龍王一名山二名勝常居此城由彼威力能令五百溫泉及諸池沼常流不絕於時時中每降甘澤五穀熟成無所乏少忽於今時溫泉池沼並皆乾竭多時無雨五穀不成豈二龍王而命過耶或復逃竄向餘方國或呪龍者之所攝持或金翅鳥王之所噉食然佛世尊具一切智無不觀察我今宜往問彼所由時影勝王往竹林中礼佛足已在一面坐白佛言大德有二龍王在此城住具述威力盛衰所由不委今時居止何處尒時世尊告影勝王曰大王當知非彼二龍身死命過乃至亦無金翅所食然是大王自為

一切有部毗奈耶第三十九卷　第三十三張　而

駈擯王曰我曾不憶與彼相見況駈
擯乎世尊告曰我為大王憶駈擯事
王豈不憶曾於一時来至我所見二
長者在我邊坐大王于時共作何語
影勝白佛言世尊我不共語遣使留
言報二長者勿居我國佛言彼二長
者即是龍王化作人身来聽法要王
曰彼二龍王今向何處佛言往大海
中王聞語已便帶憂色而白佛言大
德我之國界將無擯耶佛言王之国
界未至衰損然可愧謝彼二龍王王
曰彼在海中我住城邑既不相見求
謝无由佛言每於四齋日来至我所
而申礼敬王至此日宜可自来我指
示之當申懺謝王曰我懺謝時為礼
彼足耶佛言不應礼足宜守右手告
龍王曰願容恕我勿恨前言彼二龍
王自當容忍後於異時至褒灑陁日
彼二龍王来至佛所礼佛足已在一
面坐其影勝王亦於是日来礼佛足
一面而坐尒時世尊即便現相示其
處所此是二大龍王時影勝王便舒
右手告二龍曰龍王於我願見懺摩

一切有部毗奈耶第三十九卷 第二十四張 而

龍王報曰懺摩大王王曰若容恕者
願還来此住我國中二龍告曰我從
此處至大海已身及資財非常虛失
若来此者無處相容王曰若如是者
當失我國龍曰唯願大王勿憂失國
可於城外造二神堂一名祇利龍神
堂二名跋窶龍神堂我今眷屬住此
堂中六月一時盛興大會我等自来
觀王國土不令闕之王曰善當如是
作時影勝王即於城外林泉之所造
二神堂每年二時至節會日適六大
城所有諸人並皆雲集皆於一時至
節會日有南方樂者来至王城時彼
樂人自相謂曰我等作何方便得使
衆人情生歡愛多獲財利以自供身
時有一人作如是議若說大人殊勝
行迹可使衆人情生歡愛多獲財物
諸人報曰若如是者世間殊勝無過
於佛一切有情共所欽敬我若讃歎
攝引衆人因此得財永无闕乏時彼
樂人俱共往詣六衆之所礼足而白
唯願聖者為我宣說如佛往昔為菩
薩時在覩史天宮將欲下生贍部洲

一切有部毗奈耶第三十九卷 第二十五張 而

内作四種觀察欲界六天隨應作事
咸皆為作降神母腹及誕生時漸至
童年出門遊觀見老病死等遂適林
中苦行六年將為无益道成正覺普
濟群迷如是等緣願皆為說六衆報
曰汝等聞此欲何所為樂人告曰我
欲修入管絃緝為歌曲時鄔陁夷聞
已告曰癡人汝將我佛法勝事奏入
絃歌汝可即行不能為說時諸樂人
默然捨去詣尼寺中王吐羅難陁一
苾尼處礼而告曰唯願聖者為我宣
說如佛往昔為菩薩時在覩史天上
来此下生乃至普濟群迷願為我說
吐羅難陁聞而告曰汝樂聞此欲作
何事樂人答曰我今欲取其事奏入
管絃欲為舞曲尼便報曰共作要契
方可為陳汝若與我餅果直者當為
汝說樂人曰此是小事必當寧與其
吐羅難陁尼具足多聞善閑三藏即
為宣說始從生位終至菩提樂人聞
已咸取其事修入絃歌樂人于時共
相告曰此之勝事令信敬人情發歡
喜作何方便令不信者亦起歡心我

一切有部毗奈耶第三十九卷 第二十六張 而

當一時俱至兩位令信不信咸唱善
哉遂即遍見希奇還入僧寺見闡陀
苾芻飽食已訖復捨威儀忽有施主
持妙飲食來與闡陀于時闡陀情希
更食洗手受已往鄔陀夷所其闡陀
夷食尚未起即對其前蹲踞而住作
如是語大德鄔陀夷存念我苾芻闡
陀已足食訖復得如是美好飲食令
欲更食願與我作餘食法時鄔陀夷
取兩三口食已告曰去此是汝食隨
意飡噉時彼樂人見斯事已便作是
念此好緣由我若作者能令不信之
輩亦發歡心即便往彼作樂之處手
振鼙鼓廣集諸人作衆伎樂始從菩
薩覩史天下迄至普濟群迷並悉奏
入管絃咸為舞樂敬信之類生希有
心皆云奇哉樂人善為歌唱多獲錢
財有異常倫于時樂者復更思惟不
信之人終須汲引遂令一人作闡陀
形復遣一人作鄔陀夷狀卻坐而食
其闡陀形者即以瓦椀盛灰滿中上
畫沙糖至鄔陀夷處蹲踞而住報言
大德鄔陀夷存念我闡陀苾芻已飽

切有部毗奈耶第二十九卷　第二十七張　而

足食復得如是美好飲食情希更食
願與我作餘食之法時鄔陀夷樂人
取沙糖食便以灰椀覆彼頭上告去
此是汝物隨意餐噉時不信人見其
希有並皆大笑唱言美樂多遺珍財
時諸看人戲散之後隨所至處如前
次第話向餘人六衆苾芻展轉聞說
共相議曰無識倡優換我形狀戲場
之內用作希奇我今宜可與彼樂兒
作無益事即相謂曰我等宜應向姊
妹邊共憶戲事即便至彼而告之曰
姊妹如我世尊為菩薩時所有行迹
當時有一樂者名高職婆取菩薩行
歌入管絃我等鉢看有憶不憶即便
共歌其事元有遺失遂即往至二抽
堂所去其不遠張設戲場青布傍遮
紅羅上覆既布置已六衆俱來時鄔波
難陀即著俗服以彩疊纏頭手拍鼓
鼓自餘諸作皆為舞樂鼓聲纔發大
衆雲奔奔彼戲場皆集斯處時彼樂
人聞音奇絕亦並俱來觀其所為咸
歎絕代共相謂曰此等為是天為龍
藥叉乾闥婆等來此歌戲各生奇異

一切有部毗奈耶第二十九卷　第二十八張　而

共捨資財于時六衆戲訖散場所有
錢財並收將去時諸樂人亦隨其後
觀知住處便見六衆入竹園中衆人
在門伺看其事時鄔陀夷出寺門外
於其耳側尚有雌黃樂人見之問言
向為伎樂豈聖者耶答言是我故欲
辱汝樂人豈容汝等假我威光以為
活命反相調弄作我形儀對衆人前
以當呵笑若汝去處我必隨行令汝
長時一無所獲我等不將戲具借覓
權充汝等營持諸事卒皆見是語已
樂人請曰唯願聖者恕我一愆鄔陀
夷曰若汝得財悉當與我共為盟要
即我不隨行樂人議曰我若不與相
惱未休是故今時得者皆與遂還本
處咸共憂愁彼有知識來問之日仁
等何因各懷憂色答曰我今被罰並
得不憂問曰是誰答言釋子問言何
意即以上事具悉告知時彼知識俱
生嫌賤云何苾芻著俗白衣與為伎
弄雖諸樂人並不免輸物時諸苾芻
聞是語已具白世尊世尊爾時集苾
芻衆知俗譏嫌問知虛實乃至我觀

一切有部毗奈耶第二十九卷　第二十九張　而

十利為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻得新衣當作三種染壞色
若青若泥若赤隨一而壞若不作三
種壞色而受用者波逸底迦
若復苾芻者謂六衆也餘義如上新
衣者有二種新一謂衣體是新二謂
新從他得此中新者謂是新衣衣有七
種具如上說青者謂青色泥者謂赤
石赤者謂樹赤皮染壞色者謂壞其
白色若不染壞而受用者得罪同前
此中犯相其事云何若諸苾芻得新
衣於三種色中不隨一而壞者皆得
墮罪無犯者謂最初犯人或癡狂心
亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第三十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶第三十九卷　第三十張　而

根本說一切有部毗奈耶卷第四十　而

三藏法師義淨奉　制譯

捉寶學處第五十九

爾時薄伽梵在王舍城鷲峯山於日
初分執持衣鉢下鷲峯山入城乞食
將尊者阿難陀以為侍者于時遇天
大雨水蕩崖崩見初人所安伏藏
光色晃耀世尊告阿難陀曰汝見觀
此是大黑蛇是大害毒阿難陀曰是
可畏毒作是語時去斯不遠有一貧
人常採根果以自活命聞穢毒聲便
生是念我試往觀所云害毒其狀如
何勿令於夜損害於我既至其所見
是伏藏光彩外發于時貧人見已歡
喜竊生是念願此毒蛇恒損於我父
母妻子所有眷屬亦不辭痛逐將柔
蓋細絲持歸漸興宅舍以供衣食共
諸親族隨意受用便大富盛時未生
怨殺父自立便令使者遍觀國邑誰有
多財時彼使人見得伏藏者舍宅昌
熾衣食豊盈奴婢牛羊有異常日便
問之曰汝於昔時貧無衣食何故今
日忽然富盛豈非竊得王家伏藏耶
即便執捉送至王所王便問曰汝今
卒富得我伏藏耶彼便拒諱王曰此
違我命准法當死所有眷屬並收繫
獄此應斷命時彼獄官即將其人欲
往刑戮於其路中作如是語阿難陀
此是大黑蛇是大害毒阿難陀曰是
可畏毒然王國法將刑之人所有語
言必須反奏見是語已即白王知王
曰可喚將來既至三所三自問曰如汝
所言有何義理彼人具陳告言王於
爾時於世尊所創發信心問彼人曰
咄男子汝信佛語答言大王我實深
信時王聞已淚落霑衣報彼人曰此
物與汝眷屬皆放時彼男子既得脫
已喜不自勝作如是念我之所有富
盛家業皆由世尊之所致也我今宜
應禮世尊足請佛僧衆就舍而食廣
說乃至食已聞法即於座上見四諦
法獲預流果廣如餘說此是緣起尚
未制戒
佛在王舍城鷲峯山時鄔波難陀於
日初分執持衣鉢入城乞食於路見

一切有部毗奈耶第四十卷　第二張　天

教射人不中礼敬巡家漸次至教射
堂中見無師主唯有諸徒鄔波難陀
告諸人曰汝等學射徒費日功未能
成就即自執弓箭左右而射放箭皆
中告言汝等當覓上好師匠而學技
能鄔波難陀告已而出時彼射師還
至堂中諸人見時不致恭敬問曰汝
等何故傲慢異常諸人報曰我麼生
業欲學技能看此形勢似空費日師
問其故諸人具以事答師聞語已便
往寺中覓鄔波難陀見已礼足作如
是語阿遮利耶斯乃是我活命之緣
幸願慈悲勿相破壞鄔波難陀報言
癡人弓射之術是我技能汝將活命
元束脩禮其人礼而謝曰事已往者
請勿致責自今已去謹隨上命即便
貨賣教射之具所得之物送與鄔波
難陀至射堂中憂懷而住親友見問
何故憂愁彼以事答時人聞已便生
譏議沙門釋子所作非法云何令他
教射之人遂至貧乏此亦緣起尚未
制戒緣起同前入城乞食時鄔波難
陀乃至巡家至教樂堂中見師不在

自取樂器具奏八音廣說如前乃至
其人貨賣樂具遂至貧乏此亦緣起
尚未制戒
尒時世尊隨緣施化從王舍城至廣
嚴城住高閣堂中時鄔波難陀於日
初分時執持衣鉢入城乞食於其中
路見栗姑毗多諸童男以瓔珞具置
在一邊而共遊戲鄔波難陀見其瓔
珞謂棄又物遂即收取時諸童子見
取瓔珞便各覓索牽其手足咸以塵
土而散擲之遂還瓔珞鄔波難陀塵
土坌身方還入寺苾芻見問豈與童
子而共戲乎鄔波難陀具以事答此
亦緣起尚未制戒
佛在廣嚴城乃至六衆苾芻入城乞
食路次栗姑毗園便入園中見諸戲
具即取鼓樂如法擊奏猶如淨飯王
所奏音樂及未生怨戰鼓之聲將城
內人聞斯聲已皆大驚怖作如是語
定是未生怨王來襲我國即嚴兵卒
出大城門共相拒敵是時六衆便棄
鼓樂俱出園外諸人見六衆來問言
聖者未生怨王所有兵衆今在何處

六衆曰彼未生怨何因至此問曰若
不來者彼之戰鼓因何響振六衆答
曰此是我等聊為戲笑非是三軍餘
人報曰仁可急去勿住此中栗姑毗
來必是相辱即還入寺諸苾芻問何
故空鉢而歸具以事答少欲苾芻聞
是語已共生嫌賤云何苾芻共作如
是不端嚴事乃至白佛廣說如前佛
言我觀十利制其學處應如是說
若復苾芻實及寶類若自捉教人捉
者波逸底迦
尒時世尊從廣嚴城至憍薩羅國室
羅伐城住逝多林給孤獨園時毗舍
佉鹿子母聞佛來至欲申敬礼具諸
瓔珞周遍嚴身稟性懷慚恥將見佛
遂脫瓔珞付其從者著鮮白服入見
世尊礼佛足已聽聞妙法從座而去
時彼從者以其瓔珞置花樹下遂忘歸
家時阿難陀見其瓔珞便作是念世
尊所制自此當開即便收取自往白
佛佛言善哉善哉阿難陀我雖未許
汝已知時若說戒時應云除時因緣
復於異時毗舍佉問從者曰將瓔珞

来報言寺中樹下忘不持来報去往取子聞語已白其母曰豈如庫内令彼取来寺中多人彼物定失母曰我在上来物不遺失汝但往取必定應得從者承命遂往寺中阿難陁見之便授瓔珞從者持至母告子曰我不失財斯言非謬子作是念我當試驗其事實不便取其母金印指環投於井中汲水之時隨水而得其子復將擲於江内魚見吞食漁人獲得詣市賣之家人買歸破腹而得復以金囊棄之於路時人見者皆謂是蛇避之而去子遥収取既作如是多種試驗方知其母不失於物復有苾芻行至寺外見遺金囊持之而去後有人来苾芻報曰此是汝囊不彼人言是便與持去次有一人急走而来問苾芻曰見我金囊不報曰我已與他將去其人聞已懊惱命終世尊知已告諸苾芻不應如是輒即與人應問記驗相應者與不同者勿與復有苾芻見或金囊棄之而去佛言不應棄去應以葉覆彼以葉覆棄之而去佛言

不應棄去可以物蓋應於其處七八日中来去看守有人来認問相當者應可與之若不相當者將歸寺中可貯僧庫經五六月若有主来認相當應與無主来者應將此物買牢器物而舉用之後有主認若記同者應將物示此是汝物買得隨意將去若索利者應報彼去汝物合失得本應喜何不知恩更求利物尒時世尊以此因緣集苾芻衆讃歎持戒告曰前是創制此是隨開乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是説

若復苾芻寳及寳類若自捉教人捉除在寺内及白衣舍波逸底迦若在寺内及白衣舍見寳及寳類應作是念然後當取若有認者我當與之此是時

若復苾芻者謂六衆也寳謂七寳寳類者謂諸兵器弓刀之屬及音樂具鼓笛之流自捉使人及以結罪廣如上説苾芻在寺中及以俗舍若見寳等聽作是念然後収取若有主来我當持與此中犯相其事云何若苾芻

自手使人捉諸寳物已磨治者皆得墮罪未磨治者但得惡作乃至捉假琉璃亦惡作罪若捉嚴身瓔珞之具皆得墮罪乃至麦莛結為鬘者捉亦惡作若捉琵琶等諸雜樂具有絃柱者便得墮罪无絃惡作乃至竹筒作一絃琴執亦惡作若諸蠡貝是堪吹者捉得墮罪不堪吹者惡作諸鼓樂具堪與不堪得罪重輕亦同此説若執弓時有弦箭者便得墮罪无者惡作若刀有刃箭有鐵頭皆得本罪異斯惡作乃至彈毛弓及草莛箭亦皆惡作若像有舍利執得墮罪無舍利者惡作若作大師想摯持者无犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心乱痛惱所纏

時諸苾芻咸皆有疑以何因緣毗舍佉母不失錢財佛告諸苾芻汝等應聽乃往古昔迦攝波佛涅槃之後有一老母奉持戒行時詣栗枳王宮人遊戲園中遺瓔珞具時彼老母得此瓔珞繫竹竿頭欲求本主時王遣人尋此瓔珞於老母處得已奉王王見

物喜悅共貢異嘆歎老母問曰既有好心理合嘉賞今何所欲老母白王更無所欲不求現利願以此緣於未來世所生之處得不失財報由昔淨心今受斯果往時老母者即今畔舍佉母是由於往時不藏他物發願力故於生生中雖失珍財終還獲得是故苾芻得他物時勿盜藏舉如是應學

非時洗浴學處第六十

佛在王舍城時此城傍右三溫泉一王自洗浴二是王宮人三諸雜人其王洗浴處苾芻亦洗宮人浴處苾芻尼亦浴于時六衆苾芻洗浴之際便生是念我今試王信心厚薄意欲相惱沉冷久之不時逕出王遂遣人取水別處而浴不入溫泉既洗沐已往詣佛所頂禮雙足聽聞妙法辭佛而退時具壽阿難陀聞是事已便往白佛佛言由諸苾芻為洗浴故有是過生諸苾芻等不應洗浴時諸苾芻身不洗沐體多垢膩乞食之時婆羅門居士等見而問曰聖者豈復仁等身持

一切有部毗奈耶第四十卷　第九張　右

垢穢將為清淨耶何因不洗時諸苾芻以緣白佛佛言半月應為洗浴於暑熱時彼諸苾芻不數洗故身體委黃諸人見問聖者何故似帶病耶答曰我由世尊不許數洗身體煩熱致使之然諸人告曰世尊大悲以此為緣必當開許以緣白佛佛言熱時應洗有苾芻病醫人令洗苾言世尊不許以緣白佛佛言病時應洗苾芻或營衆作或牽艱波身垢不淨人見譏嫌以緣白佛佛言作時應洗諸苾芻涉道行時來往疲極委身而臥諸人見怪問曰仁等何不策修善品晝寢而住苾芻以緣白佛佛言若道行時應洗苾芻被風吹時身多塵坌垢穢不淨人見譏笑同前白佛佛言風時應洗又觸雨時又風雨時泥汙身體同前白佛佛言若雨時若風雨時隨意應洗爾時世尊讚歎持戒乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻半月應洗浴故違而浴者除餘時波逸底迦餘時者熱時病時

一切有部毗奈耶第四十卷　第十張　右

作時行時風時雨時風雨時此是時若復苾芻者謂六衆也半月應洗浴者謂齊十五日一度應浴故違者謂不依教行除餘時者若在餘時此則無犯熱時者春餘一月半在謂有一月半在當作安居（謂從三月一日至五月半是）及夏初一月謂入夏一月（謂從五月十六日至六月半是）此兩月半名極熱時若病時者若苾芻有病除多洗浴不能安隱者是作時者謂為三寶所有作務下至掃地大如席許或時塗拭如牛臥處行時者謂行一踰膳那或半踰膳那還來者是風時者乃至風吹衣角搖動者是雨時者乃至兩三滴雨落身上者是風雨時者謂二俱有此是時者是隨聽法結罪同前此中犯相其事云何若苾芻每於開限洗浴之時常須心念口言而為守持應云在某時中我今洗浴若不守持者以水洗身水未至臍得惡作罪水至臍者即得墮罪若入水洗者准此應知若先以煸水後以冷水如上浴時得罪同前或先池後河等事亦同此時有苾芻於河

一切有部毗奈耶第四十卷　第十一張　右

彼岸有請喚事不敢入水往赴其請
佛言應去勿致疑惑苾芻有事渡河
脚跌墮水心生疑悔佛言無犯苾芻
渡橋墮落悶絕餘人見之便以水灑
苾芻起已便生疑悔佛言無犯又無
犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱
所纏

第七攝頌曰

殺傍生故惱　擊攊水同眠　怖藏資索表
無根女同路

殺傍生學處第六十一

佛在室羅伐城爾時具壽鄔陀夷曰
初分時入城乞食從至教射堂中其
師出外但有諸生見教射處所置棚
垜事無准的時鄔陀夷遂取五箭仰
視虛空時有一烏飛騰而過鄔陀夷
便射四箭遮烏四邊烏乃上飛遂以
箭貫從口而出告諸生曰少年汝等
應當求如是師備學斯技術後教射
師迴至射堂弟子具說其事師作是
念勿令苾芻數來相惱即設方計令
彼諸生持其死烏繫竹竿上隨鄔陀
夷後令彼惡響周遍十方作如是說

一切有部毗奈耶第四十卷　第十二張　石

仁等當知大德鄔陀夷有斯技藝空
中落羽箭入烏腸時諸婆羅門居士
等見斯事已各起譏嫌云何苾芻自
執弓箭殺諸禽鳥此則同不堪食動
皮無用於不應處而為惡業少欲苾
芻聞生嫌恥以緣白佛爾時世尊廣
說如前乃至我觀十利為諸苾芻制
其學處應如是說

若復苾芻故斷傍生命者波逸底迦

若復苾芻者謂鄔陀夷餘義如上故者
明非錯誤傍生者謂是飛鳥或復諸
餘禽獸之類斷命者謂殺其命根釋
罪同前此中犯相其事云何言斷傍
生命者謂以三事內外及俱而興方
便斷彼命根若苾芻作殺害心乃至
以一指損害傍生因此命終者得波
逸底迦或當時不死後時因此死者
亦得墮罪若復疑不死者得惡作罪
如是廣說如前斷人命學處具說又
無犯者謂最初犯人如前廣說

故惱苾芻學處第六十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
大目乾連與十七眾出家并受近圓

一切有部毗奈耶第四十卷　第十三張　十

彼十七眾遂便親近六眾苾芻時鄔
陀夷告十七眾作如是語具壽汝等
為我作如是如是事答曰我不能作
豈仁是我阿遮利耶鄔波馱耶令我
執作鄔陀夷見是語已即便驅遣不
許同住時十七眾遂向餘處而為讀
誦鄔陀夷便詣鄔波難陀處告言上
座知不此諸小師不受我語事欲如
何鄔波難陀曰汝今應可令彼小師
各生惱悔廢其習讀當作是語廣說
惱緣時鄔陀夷問是義已如言即作
告十七眾曰具壽汝等豈復能得漏
盡入正定聚耶由汝皆是減年受具
既無戒足眾善不生如是廣說乃至
作法不成時十七眾便以此事告大
目乾連時大目乾連為除疑悔復告
之曰佛說初人無犯況汝無過然復
誰向汝等作如是語令生追悔報言
尊者鄔陀夷少欲苾芻聞是語已便
生嫌賤云何苾芻故令苾芻心生悔
惱以緣白佛廣說乃至制其學處應
如是說

若復苾芻故惱他苾芻乃至少時不

一切有部毗奈耶第四十卷　第十四張　石

樂以此爲緣者波逸底迦
若復苾芻者謂鄔陁夷餘義如上故
惱者欲令心生惡作發起追悔少時
不樂者乃至須臾情不安隱以此爲
緣者非餘事也結罪如上此中犯相
其事云何謂問其別事又問律教相
應云何問別事若苾芻於他苾芻處
作惱乱心往詣其所作如是言具壽
汝憶某王及某長者不荅言彼已多
時我不記憶報言具壽彼非多時汝
不憶者卽是生年未滿二十而受圓
具更可近圓作是語時設彼苾芻心
不生惱然此苾芻亦得墮罪如是問
言汝憶某時日蝕月蝕儉歲豐年廣
說如上云何問律教相應如作惱心
問言具壽汝先於何處所而受近圓
荅言某處報曰彼處先无大界不結
界場大衆不集便成別住非善受近
圓汝應更受又問具壽誰是汝阿遮
利耶鄔波馱耶荅言彼是我二師報
曰彼人破戒不合爲師汝則不名善
受近圓又問汝向某處不荅言去若
向彼處皆是惡癡破戒之人或部惡

一切有部毘奈耶第四十卷　第十五張

類非是善伴汝定破戒作如是等語
惱乱他時隨彼前人惱與不惱但使
聞知皆得墮罪又問具壽汝取二師
衣不荅言曾取報言汝若取者有賊
心故犯他勝罪問言具壽汝頗曾說
諸行无常諸法无我涅槃寂滅不荅
言我說報曰汝若說此上人法者犯
他勝罪如是說時作惱乱心皆得墮
罪此中无犯者如有苾芻詣苾芻所
作如是問具壽汝憶某王及某長者
不荅言我不憶報言具壽彼已多時
汝雖不憶亦是年滿二十善受近圓
又日月薄蝕年歲豐儉如上應知是
謂問其別事如有苾芻詣苾芻所作
如是問具壽汝先於何處所而受近
圓荅言某處報曰我知某處先有大
界舊結界場汝卽善受近圓如是問
其二師問所向處問取師衣荅曰此皆
無過又問具壽汝說諸行無常乃至
涅槃寂滅荅言我說報曰汝不自稱
得此上人法不荅言不也若如言者
說亦无過是謂問與律教相應又無
犯者謂冣初犯人廣說如上

一切有部毘奈耶第四十卷　第十六張

以指擊攊學處第六十三
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
六目乳連既與十七衆出家廣說乃
三但有營事卽十七人共相撿挍更
互助成如前殺戒中具言其事時十
六人從一乞識見彼不言卽皆以指
擊攊令其大笑因而致死少欲苾芻
聞生嫌恥云何苾芻以指擊攊斷他
命根以緣白佛佛言廣說乃至我觀
十利爲諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻以指擊攊他者波逸底迦
若復苾芻者謂十七衆餘義如上以
指擊攊者謂是身業結罪如上此中
犯相其事云何若苾芻以一指頭擊
攊他者得一墮罪乃至五指便得五
罪若以拳擊攊得一墮罪若以足指
准手應知若以指端示其醫處或指
瘡處或指蚊蟲或示旋毛等並皆无
犯又無犯者謂冣初犯人廣說如上
水中戲學處第六十四
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
十七衆中有冣大苾芻名鄔波離折
諾頰惱證阿羅漢果已便作是念我

一切有部毘奈耶第四十卷　第十七張

始觀察於久共住同梵行者於此衆
中誰有善根誰无善根觀巳知有繫
屬於誰知屬於我時鄔波離為作引
導方便相隨俱往阿市羅跋底河邊
水添瓶觀察水巳正念用心為洗浴
事既洗浴竟住在一邊時十六人亦
皆澡浴既入河中乍浮乍没或往彼
岸或還此岸或沿波或泝流或打水
鼓或擊水鈸或為水索或為水井如
是等類作衆伎樂身手掉舉共為戲
笑時勝光大王於高樓上遥見彼戲
告勝鬘夫人曰試當觀汝所重福田
夫人白言大王此輩少年顏容盛壯
能修梵行王不稱奇王雖年邁未能
靜息彼水中戲亦何足責時具壽鄔
波離觀彼王心知生輕慢欲令信故
告諸人曰仁等可各整衣服俱持水
瓶共還住處時鄔波離以神通力與
同梵行者各昇虛空於王樓上飛騰
而過時勝鬘夫人俯窺其影仰視希
奇便白王曰王可觀此勝妙福田騰
空而去王言夫人豈有證阿羅漢者
水中戲耶夫人答曰此則是三之所

一切有部毗奈耶第四十卷 第十…張

聞知有未聞事王所不知王曰何謂
也夫人曰心如電光須臾改易以堅
固定猶若金剛剎那之間破无明惑
王不應怪王聞語巳默然無荅時勝
鬘夫人見斯事巳便令使者礼拜世
尊并申請白見諸聖者在水中戲唯
願世尊於諸聖者而為憶念勿令水
中而為戲樂尒時世尊聞是事巳乃
至我觀十利為諸苾芻制其學處應
如是說

若復苾芻水中戲者波逸底迦

若復苾芻者謂十七衆餘義如上若
苾芻於水中戲如上所說浮没掉舉
等事皆得墮罪此中犯相其事云何
有其九事能生於犯云何為九謂自
喜教他喜自戲教他戲自跳教他跳
掉舉弄影身相打拍若苾芻作水中
戲意從牀而起帶持衣服往詣河池
所脫上衣著洗裙身入水中乃至未
没巳來皆惡作罪身若没時便得墮
罪出時亦尒若作求涼冷意者出没
無犯或從此岸向彼岸從彼岸向此
岸或沿波或泝流等皆犯墮罪若作

一切有部毗奈耶第四十卷 第十九張 而

學浮意者无犯若打水鼓廣說如前
乃至以指彈作聲皆得墮罪若瓶坑
甌器盛水而戲者波逸底迦乃至指
彈得惡作罪若蘸膩挾中打作鼓聲
乃至指畫為跡作調戲心得惡作罪
欲令冷者无犯又无犯者謂初犯人
廣如上說

與女人同室宿學處第六十五

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
具壽阿尼盧陀斷衆結惑證阿羅漢
彼既自受解脫勝樂作如是念世尊
於我巳作大恩我於世尊欲作何事
而能報德我今宜可利益有情此即
名為酬恩中勝作斯念巳執持衣鉢
人間遊行至一聚落此聚落中有一
長者二男一女其女長成行不貞謹
彼二兄弟因與他覓他人皆曰汝妹
未嫁與外人私通兄弟聞巳問妹虛
實妹即荅曰我實清謹世人謗說於
後不久遂便有娠兄弟問曰汝言清
謹何處得斯妹曰曾有禿人強逼於
我因即有娠後遂生男時人名為禿
子母号禿子母是時具壽阿尼盧陀

一切有部毗奈耶第四十卷 第二十張 而

既至此村日將欲暮求宿處所時諸童子報言聖者彼處有禿子母舍必相容宿時具壽阿尼盧陁隨言即去投彼家宿時禿子母遂相容止便生邪念即於夜中就尊者所欲相抱捉于時尊者知其惡見以神通力上昇虛空女人見已生希有心求哀懺謝仰而告曰唯願聖者慈愍我故當為下來是時聖者為利益故縱身而下為其說法女聞法已心便啓悟證獲初果既至明日其女兄弟至還見識汝之姊妹非但俗族並釋迦子亦被拘牽彼二聞已俱生忿怒便就其舍欲殺苾芻是時尊者觀二童子及諸有情根機時熟即昇虛空現十八變作希有事時彼聚落四近諸人各並雲奔共觀異相尊者復坐即從為衆宣說法要令彼兄弟及万二千人皆得見諦廣說乃至阿尼盧陁見斯過已更不復於俗舍之中而為止宿復於異時阿尼盧陁於一村隅死園中宿即於此夜有諸賊侶欲偷劫此村過死園中見苾芻宿共相謀曰我欲

一切有部毗奈耶第四十卷　第二十一張　右

盜財見不祥相我今宜可殺此苾芻時賊將軍先是尊者寺內作人既遙見之遂相憶識告諸人曰君等當知昔有商客入大海中遭諸厄難稱其名者安隱而歸如此之人不應造次便為殺戮我等且去入村若不得物迴殺未晚諸賊相隨入村劫盜多獲財物遂至園中是時尊者便為群賊宣說法要示教利喜皆令見諦得預流果時彼諸人皆留盜物還彼村人其夜有天告村人曰汝等諸人賊所盜物皆由尊者阿尼盧陁威神力故所有財物並在村外苑園之中皆不將去汝至天明各往取時彼村人聞天告命至天曉已便往園中到尊者所各禮足已在一面坐尊者為其說法令万二千人亦皆見諦時彼賊侶有五百人便求尊者而為出家時阿尼盧陁將五百人詣世尊所世尊見至便命善來苾芻皆成出家并即圓具蒙佛教誡不久皆證阿羅漢果時諸苾芻問阿尼盧陁尊者得安樂行不答曰有安樂行亦有苦行問言

一切有部毗奈耶第四十卷　第二十二張　左

云何答曰我利有情斯成樂行幾遭斬首是為苦行問言何故即便具答投女宿事諸苾芻曰合與女人共室宿耶答曰只由不合有此過生少欲苾芻聞已嫌賤云何苾芻與女人同室宿以緣白佛佛言乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻共女人同室宿者波逸底迦

若復苾芻者謂具壽阿尼盧陁餘義如上共者兼彼也女人者若婦若童女謂堪行婬境同室宿者室有四種如上釋罪同前此中犯相其事云何若苾芻與女同宿身在中閣女人在閣下應拔梯令上或門安居鑰或遣人看守若異此者乃至明相未出已來得惡作罪若過明相便得墮罪若苾芻在閣下女在中閣或苾芻在中閣女在上閣或復翻此廣說如前或苾芻在房女在簷前唯除梯一事餘並如前若女在房中苾芻簷下應外繫其戶鑰如前說若在門屋下苾芻門內女在門前應內安關居翻斯外繫鑰並同前假令共室若有夫主守

一切有部毗奈耶第四十卷　第二十三張　右

護者无犯又無犯者謂初犯人廣說
如上時諸苾芻咸皆有疑白佛言世
尊具壽阿尼盧陁曾作何業生富貴
家出家斷惑證阿羅漢廣化有情為
大利益唯願為說佛告諸苾芻汝等
當聽乃往過去迦攝佛時有一苾芻
於聚落中住建大寺宇躬為撿挍設
上供養願求解脫共住弟子有五百
人時聚落中所有人民於苾芻處信
敬深重乃至廣說由昔撿挍供養衆
僧故生富貴家由發願力故證阿羅
漢彼五百弟子即今五百阿羅漢是
昔聚落中所有居人即所化諸人是
又問何因得妙天眼佛弟子中最為
第一佛言昔迦羅村馱佛制底之處
興大供養時有群賊欲行竊盜入制
底中見其燈闇遂便挑擧覩佛尊容
情生歡喜即發大願願我來世得遇
大師承事無倦得妙天眼人中第一
由彼願力今獲天眼最為第一汝諸
苾芻當如是學

根本說一切有部毗奈耶卷第四十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

切有部毗奈耶卷第四十一　益

三藏法師義淨奉　制譯

恐怖苾芻學處第六十六

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園時具壽大目乾連度十七衆
出家并受近圓已此十七人便與六
衆而為共住於六衆邊受學法義
自相謂曰我等無知不閑經典常被
六衆之所輕忽宜各策勵勤為習誦
六衆知已時鄔陁夷便於初夜彼誦
習時即反披毛㲲作可畏聲云藥叉
來欲害於汝共相恐怖時十七衆各
大驚惶復於他日其十七人根相恐
懼即便共打鄔陁夷幾將命斷以油
塗身委頓而卧苾芻見已問言何故
答曰我為少許戲笑之事致斯困辱
以緣具告少欲苾芻聞是語已共生
嫌賤云何苾芻恐怖他苾芻令生不樂
諸苾芻以緣白佛佛言乃至我觀十
利為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻若自恐怖若教人恐怖他
苾芻下至戲笑者波逸底迦

若復苾芻者謂鄔陁夷餘義如上他
苾芻者謂此法中人此中犯相其事云
何若苾芻為恐怖他意便作種種可
畏形狀所謂諸雜色類如燒杌樹或
復作諸鬼神等像云來食汝斷汝命
根隨彼苾芻怖與不怖而此苾芻得
波逸底迦罪若苾芻作恐怖他意便
作種種可畏諸聲所謂師子虎豹及
諸鬼神等聲云來食汝餘並同前若
苾芻作恐怖他意便作種種可畏諸
氣所謂大小便氣或鬼神等氣云此
諸物欲來害汝餘並同前若苾芻作
恐怖他意作不可意觸所謂麁鞕席
薦及諸鬼神惡觸之事云來害汝餘
並同前若苾芻作恐怖他意便作種
種可愛之色所謂國王大臣長者居
士天神等像云此來害汝隨彼苾芻
怖與不怖得惡作罪若作可愛聲所
謂琵琶箜篌天龍等聲云此諸聲欲
來害汝若作可愛氣所謂栴檀沉水
龍腦欝金天龍等氣欲來害汝若作
可愛觸謂繒綵細疊等上妙諸觸及
天龍等觸云此諸觸欲來害汝隨彼

苾芻怖與不怖皆得惡作罪若欲令
前人生猒離心為說捺洛迦傍生餓
鬼人天諸趣所有苦樂之事令發怖
心者此皆無犯又無犯者謂最初犯
人廣說如上

藏他苾芻等衣鉢學處第六十七

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
有長者請佛及僧就舍而食諸苾芻
赴請世尊不去六衆苾芻與十七衆
在後徐行至一池所六衆即便告十
七衆曰具壽未須急去且共入池徐
徐澡浴既入池已告十七衆曰共汝
俱沒誰後出頭十七衆既沒六衆即便
疾出取彼衣裳藏草叢下急行而
去十七衆良久方始出頭四顧瞻望不
見衣服各處而住時尊者舍利子及
大目乾連人間遊行迴至於此諸人
遙見知是其師白言鄔波駄耶我等
俱被六衆藏置衣裳無緣得往俗家
受供我等今者知欲云何時大目連
即為觀察見其衣服藏草叢下遂
取衣裳與十七衆彼著衣已往赴請
處既到坐次令苾芻起苾芻恠問何

故從来共相紛擾十七衆荅諸人曰
大德我向無鄔波駄耶者我等悉皆
絕食終日問言何故即以事具荅少
欲苾芻聞生嫌耻云何苾芻藏他衣
服共相惱乱時諸苾芻還至寺內以
緣白佛佛言乃至我觀十利為諸苾
芻制其學處應如是說

若復苾芻苾芻尼若正學
女求寂求寂女衣鉢及餘資具若自
藏若教人藏者波逸底迦如是世尊
為諸苾芻制學處已時有苾芻寄餘
苾芻衣苾芻但藏自衣不藏他衣時
有賊至盜他衣去苾芻因此衣服廢
闕佛言除時因緣藏者無犯前是創
制此是隨開應如是說

若復苾芻自藏苾芻苾芻尼若正學
女求寂求寂女衣鉢及餘資具若教
人藏除餘緣故波逸底迦

若復苾芻者謂是六衆餘義如上苾
芻等五衆並此法中人衣有七種服
餘有三及所餘文並如上說此中犯
相其事云何若苾芻自藏他苾芻等
衣鉢資具若教人藏咸得墮罪除餘

緣故者謂八難等並皆無犯又無犯
者謂初犯人廣如上說

受他寄衣不問主輙著學處第六十八

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
鄔陁夷斷諸煩惱證阿羅漢已廣
說如餘難陁鄔波難陁依衆而住時
鄔波難陁年衰朽老弟子門人無承
事者衣裳垢膩欲為浣染持與弟子
告言此衣我無所用與汝將去時彼
弟子心貪衣故即取浣染料理訖尒
時世尊欲往人間遊行弟子即便持
所浣衣寄親教師隨佛而去鄔波難
陁後取其衣著用垢膩舉之舊處如
是乃三世尊還来時有施主請佛及僧
就舍而食時鄔波難陁弟子作如是
念我今宜取新浣染衣往舍而食開
帒見衣悉皆垢膩不堪披服便著隨
宜破弊之衣往赴請處餘苾芻問何
意著此垢衣而来受供即以事白少
欲苾芻聞生嫌耻云何苾芻受他寄
衣不問輙著以緣白佛佛言乃至我
觀十利為諸苾芻制其學處應如
是說

若復苾芻受他寄衣後時不問主輒自著用者波逸底迦若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上不問主者謂隨自意不從借者此中犯相其事云何若苾芻受他寄衣不問而用者結罪同前若是得意相知或是聞用歡喜雖復不問著用無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

以眾教罪謗清淨苾芻學處第六十九

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中時具壽實力子住鷲峯山於積石池邊經行遊履時嗢鉢羅苾芻尼遙見尊者來申禮敬彼苾芻尼剃髮未久低頭禮拜欲起之時頭戴實力子大衣而起乃至友地二苾芻見斯事已遂還住處告諸苾芻曰諸具壽欲令我等於何人處生信仰心而我自見實力子共嗢鉢羅苾芻尼身相摩觸廣說其事時諸苾芻聞已白佛佛告諸苾芻汝等善當究問彼二苾芻何所見云何見以何事故汝等往彼見身相觸時諸苾芻奉佛教已問彼二人所見虛實彼二答言諸具壽我等實

不見實力子與嗢鉢羅尼身相摩觸但見禮拜以頭舉衣我有瞋恨忿心故作是說少欲苾芻聞是語已共生嫌恥云何苾芻於清淨無犯之人以無根僧伽伐尸沙法謗即以緣白佛佛言乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻瞋恚故知彼苾芻清淨無犯以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸底迦

若復苾芻者謂友地二人餘義如上瞋恚者謂懷忿恨清淨苾芻者謂實力子無根者謂無三根見聞疑事餘如上說此中犯相其事云何謂知清淨人以無根法謗十事成犯五事無犯云何為十謂不見其事不聞不疑便作如是虛誑解想審無見等妄言我有見聞疑作是說時得波逸底迦或聞而忘或疑而忘作如是解作如是想而云我聞疑不忘作是說時得波逸底迦或聞而信或聞不信而言我見或聞而疑或聞不疑或但自疑而云我見作是說時得波逸底迦是

謂十事成犯云何五事無犯謂彼不見不聞不疑有見等解有見等想作如是語我見聞疑者無犯或聞而忘或疑而忘有聞疑想而言聞等亦無有犯如謗清淨人時十事成犯五事無犯若謗清淨似不清淨人亦復如是若謗不清淨人十一事成犯六事無犯云何十一謂不見不聞不疑作如是解作如是想實無見等妄言我有見聞疑作如是說時得波逸底迦或見而忘或聞而忘或疑而忘作如是解作如是想而云見聞疑不忘作如是說時得波逸底迦或聞而信或聞不信而言我見或聞而疑或聞不疑或但自疑而云我見作是說時得波逸底迦是謂十一事成犯云何六事無犯謂彼不見不聞不疑有見等解有見等想作如是說我有聞疑者無犯或見而忘或聞而忘或疑而忘有見等解有見等想而言見聞等亦皆無犯是謂六事無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

與女人同道行學處第七十

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中時此城中有一織師稟性麁獷難為共住諸餘織師知其性忌不共習娶便往室羅伐城娶織師女為妻將歸故里住王城中常加苦楚鎮無樂意時彼隣家有一老母其女詣之告云阿母我遠嫁此得惡夫背恒加杖楚無有樂心我欲逃走其事如何母默無對其女出外見有苾芻往室羅伐即與相隨尋路而去是時織師尋蹤急逐見一苾芻共婦隨路織師遥見待至一村喚諸相識共打苾芻幾將至死少得蘇息漸至室羅伐城苾芻見問行李安樂不荅言寧有安樂遂問其故具荅所由諸苾芻曰汝合與女人更無男子隨路行耶報云只由不合遭斯厄難少欲苾芻聞生譏耻云何苾芻與無男子女人隨路而去以緣白佛佛言乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻共女人同道行更無男子乃至一村間者波逸底迦若復苾芻者謂此法中人餘義如上女人者謂

堪行婬境更無男子者但有二人道謂曠遠路此中犯相其事云何若苾芻獨與女人於迥遠路相隨而去者得波逸底迦若一村間有一拘盧舍如是至七若未滿拘盧舍皆得惡作若滿皆得墮罪或從村至野或從野至村里數得罪與上相似若於其處他遣女人為引導者無犯或時苾芻迷於道路女人來為指授者此亦無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

第八攝頌曰

賊徒年未滿　掘地請違教　寤聽默然去

不敬酒非時

與賊同行學處第七十一

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園有一苾芻於王舍城竹林中住為夏安居時彼苾芻夏了作衣竟欲往室羅伐城礼世尊足出求商旅時有商人欲向室羅伐城此之商人是偷稅者苾芻不知共相隨去欲至稅所便取餘路偷道而行時彼稅官伺知偷路遂便捉獲俱縛將來知苾芻無過即便放去既得脫已漸至給園諸苾芻

見問言善來行李安樂不荅言何有安樂問言何故具以事荅諸苾芻問言具壽豈合與賊相隨而行荅曰只由不合見斯難苦少欲苾芻聞生嫌耻云何苾芻與賊同道行以緣白佛佛言乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻與賊商旅共同道行乃至一村間者波逸底迦若復苾芻者謂此法中人與賊者謂破壞村坊及偷關稅同道行者謂迥遠處共為伴侶乃至一村間得波逸底迦此中犯相其事云何若苾芻與賊同行者得波逸底迦若一村間有一拘盧舍乃至七村廣說如上皆得墮罪若以賊為防援引導人者同行無犯或迷失道彼來指示者雖同道去此亦無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

與減年者受近圓學處第七十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時大目乾連與十七眾出家受近圓時諸童子既近圓已通夜不食而至天明飢火所燒身形羸瘦遂便啼泣尒

時世尊聞邊房中有小童子啼泣聲告阿難陀曰邊房之內何意有童子啼泣聲時阿難陀白言世尊是十七眾出家近圓無非時食忍飢不堪因此啼泣世尊告曰豈諸苾芻與減年者而受近圓成苾芻性耶白言世尊與受近圓佛告阿難陀若人未滿二十不能忍受寒熱飢渴乃至巡家乞食皆並不能以此緣故乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻知年未滿二十與受近圓成苾芻性者波逸底迦此非近圓諸苾芻得罪

若復苾芻者謂此法中人餘義如上未滿二十者謂減年人不堪進具言成苾芻性者雖以白四羯磨法受而不成苾芻此非近圓諸苾芻得罪若謂除本師所餘諸人皆得惡作罪此中犯相其事云何

若人年未滿二十作未滿想欲受近圓諸苾芻問言汝滿二十未荅言未滿若苾芻與受近圓者此人元不得戒本師犯墮罪餘人得惡作若餘人

共住同受用者亦皆惡作

若人未滿二十作未滿想欲受近圓諸苾芻問言汝年滿二十未荅言我自憶知心無疑惑未滿二十諸苾芻與受近圓此人不得戒得罪同前若人年未滿二十作年滿想欲受近圓諸苾芻問言汝滿二十未荅言我滿二十諸苾芻與受近圓此人得戒成苾芻性本師無犯餘人亦無犯

若人年未滿二十作年滿想欲受近圓諸苾芻問言汝滿二十未荅言我自憶知心無疑惑年滿二十諸苾芻與受近圓此人得戒成苾芻性本師無犯餘人亦無犯

若人未滿二十然不自知心無疑惑欲受近圓諸苾芻亦不當問設有問時亦不酬荅然諸苾芻與受近圓此人得戒成苾芻性本師有犯餘人亦有犯共住等無犯

若人滿二十作不滿想欲受近圓諸苾芻問言汝滿二十未荅言未滿時諸苾芻與受近圓此人得戒成苾芻性本師及眾並皆有犯共住等無犯

若人年滿二十作不滿想欲受近圓諸苾芻問言汝年滿二十未荅言我自憶知心無疑惑未滿二十諸苾芻與受近圓此人得戒本師有犯餘人亦有犯共住等無犯

若人年滿二十作滿二十想欲受近圓諸苾芻問言汝年滿二十未荅言滿二十諸苾芻與受近圓此人得戒本師及眾並皆無犯

若人年滿二十作滿二十想欲受近圓諸苾芻問言汝滿二十未荅言我自憶知心無疑惑年滿二十諸苾芻與受近圓此人得戒諸苾芻無犯

若人年滿二十然不自知心無疑惑欲受近圓諸苾芻不問設問彼復不荅諸苾芻與受近圓此人得戒諸苾芻有犯共住等無犯同前廣說此中初二非受近圓若與善苾芻同在一處若二若三為褒灑陀是賊住故此應滅擯若人年未滿二十作滿二十想此成近圓有親屬來問言此人年未滿二十誰與受具者應與此人計胎中月及閏月若滿者善若不滿者

退為求寂更與受戒若不退為求寂
不更受戒者與善苾芻同在一處若
二若三為褒灑陀是猶住故此應滅
擯若人年十九而與近圓若未經一
歲便自憶知未滿二十應計胎中月
及閏月若滿者善若不滿者應退為
求寂更與近圓若不介者與善苾芻
同在一處若二若三為褒灑陀此應
滅擯若經一歲而憶知者名善受近
圓汝諸苾芻若人於善說法律出家
近圓成苾芻性難值遇故若人年十
八而與近圓若未一歲憶未滿者應
退為求寂更與近圓若不介者與善
苾芻同在一處若二若三為褒灑陀
此應滅擯若經一歲憶未滿者計胎
中月及閏月滿者善若不滿者應移
其處更與近圓若不介者同前滅擯
若經二歲方憶知者此即名為善受近
圓廣說如上聖教難遇故若人未滿
二十而有疑心此應為作憶念計其
年月實滿不滿除去疑情若未滿者
應以胎閏而為計之若滿者善若不
滿者廣說如前若人年滿二十作不

滿想希求具戒與受近圓名為善受
若人年滿二十作年滿想希求具
戒受近圓名為善受又無犯者謂初
犯人或癡狂心亂痛惱所纏

壞生地學處第七十三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
六眾苾芻自手掘地或教人掘或造
堤防或損穢封等諸外道見皆共譏
嫌云何出家苾芻作諸俗務掘地害
命情無悲愍少欲苾芻聞已白佛佛
集苾芻以種種方便讚歎持戒少欲
知足呵責多欲作無益事廣說乃至
我觀十利為諸苾芻制其學處應如
是說

若復苾芻自手掘地若教人掘者波
逸底迦若復苾芻者謂是六眾餘義
如上自他同前地者有其二種謂生
地非生地云何生地謂性是生地或
因發掘於三月中經天大雨是名生
地若無雨者經六月後方名為生釋
罪如上此中犯相其事云何

攝頌曰

生想掌地皮　釘橛并畫地　牛糞岸河岸

泥擴滋性連　畫壁青衣損　砂石土相和
吉辰無淨人　釘杙深四指

若苾芻掘損生地得波逸底迦若非
生地者得惡作罪若苾芻舉地皮時
若與地性相連者波逸底迦若不相
連者得惡作罪若苾芻釘橛者波逸
底迦若拔橛者得惡作罪若苾芻
輒畫地者得惡作罪若輕為記數者
無犯若苾芻牛糞著地而發起者得
惡作罪若但取牛糞者無犯若苾芻
崩河岸時損生地者波逸底迦若有
壘裂而崩墮者得惡作罪若苾芻搖
動河池中泥者得惡作罪若風在泥
處而發起者得惡作罪若牆上釘杙
者波逸底迦若牛糞著牆發聚者得
惡作罪若推牆壁與濕性相連者得
波逸底迦若有壘裂者得惡作罪若
畫壁得惡作罪若作記數想者無犯
若牆上生青衣損動者得惡作罪若
掘石地石少土多者得波逸底迦罪
若土少者得惡作罪若純石者無犯
若掘砂地砂少土多者得波逸底迦
若砂多者得惡作若純砂者無犯若

營作苾芻欲定基時得好星候吉辰
無有淨人應自以橛釘地欲記疆界
深四指者無犯又無犯者謂初犯人
如上
過四月索食學處第七十四
佛於釋迦處人間遊行漸至劫比羅
城在多根樹園時釋迦大名知佛來
至便往佛所頂礼佛足在一面坐佛
為說法示教利喜即從座起合掌向
佛白言世尊願佛及僧慈悲哀愍
受我三月飲食供養并及一切所須
之物世尊默然而受見佛受已從座
而去既至宅中告家人曰我請佛僧
三月供養汝等當辦勿令有闕時六
眾苾芻聞是事已便作是念我等云
何於三月中啖好飲食常得消化身
輕安隱無病苦耶即往醫人處問其
方藥醫人告曰先食油膩後當痢下
雖多食啖而能消化時鄔波難陀聞
斯語已皆如醫教於三月中常啖好
食三月既了尚從厨人索好美食謂
肉羹等從索不得時彼厨人往報大
名施主時彼聞已便起譏嫌少欲苾

芻聞是語已極生嫌恥云何苾芻受
他請了非分強索以緣白佛佛言汝
等勿復從他施主強為乞索因言念
惱汝等當聽乃往過去於靜林中在
大池側有一仙人跏趺而坐繫念思
惟時有龍子從池中出以身繞仙為
遮寒苦并復報云仁何所須如是日
日常以身繞時彼仙人由斯惱故遂
嬰疾病懷憂而住有餘仙人來至其
所問言何故身體衰羸頻至如是
以事具答彼仙告曰龍子若來頂有
明珠應可從乞彼惜珠故不復更來
仙人聞已見彼龍來即從乞珠龍愁
不已龍遂遠去說伽他曰
飲食及衣服　皆由珠所致　仁雖強乞求
我實不能與　汝從我乞珠　出言如利劍
亦如大石壓　從今更不來
汝諸苾芻彼之龍子是傍生類聞強
乞求因即遠去何況於人是故汝等
不應從他強為乞覓復次汝應更聽
於往昔時有一仙人於大林中修習
靜慮時此林中多諸飛鳥鳴聲喧聒
令彼仙人心不能定有餘仙人來至

其所見不得定問言何故不定即以
事答彼仙告曰仁今可於夜中然大
炬火於彼林下作如是語汝等可與
我翼并與我卵及小鳥兒以充食用
時彼諸鳥聞是語已銜卵將兒移向
諸處汝諸苾芻彼是鳥類聞強乞時
尚皆遠去況復於人介時世尊廣引
辭喻種種訶責已告諸苾芻乃至我
觀十利為諸苾芻制其學處應如
是說
若復苾芻有四月請須時應受若過
受者波逸底迦如是世尊制學處已
漸次遊行至王舍城住竹林園中至
坐夏時影勝大王請佛及僧三月供
養時具壽畢隣陀跋蹉姊夫復請供
養畢隣陀跋蹉遂便白佛佛言今我
隨開若別別請者苾芻應受無犯復
有客苾芻來作如是念我不被王請
遂行乞食王因見之問言我請衆僧
何因乞食答言我不受請王曰諸有
苾芻我更請之以事白佛佛言若更
請者苾芻應受時諸苾芻作如是念
王務繁多或容廢忘我行乞食王復

遥見我已更請何意乞食苾芻告曰
王法事繁或容廢忘王曰我更慇懃
重請願受我食以事白佛佛言若慇
懃重請當可受之時勝王請佛僧
食時既滿已巡行乞食王復還見何
因聖者仍行乞食白言王請食了是
以行乞王曰我今常請時諸苾芻以
事白佛佛言若常請者苾芻應受尒
時世尊讚歎持戒少欲呵責多欲告
諸苾芻曰前是創制此是隨開為諸
弟子重制學處應如是說
若復苾芻有四月請須時應受若過
受者除餘時波逸底迦餘時者謂别
請更請慇懃請常請此是時若苾芻
者謂鄔波難陀四月者謂齋四月請
者謂他延請受者謂許其事若過者
謂過期限除餘時者謂别請時即是
不及餘人更請謂數數更請慇懃請
者謂更慇懃盡心而請常請者謂是
長時延請此是時者謂隨開時釋罪
如上此中犯相其事云何若苾芻他
請麁食從索美好索時惡作食便墮
罪若他與好食從索麁者索時惡作
一切有部毗奈耶卷第四十二 第二十二張 益

食時無犯如與乳等病便從索酪等
索時惡作食時墮罪若病者無犯若
苾芻巡家乞食女人見已持食而出
若苾芻情有所希者應告彼女曰更
不須餅若女返問聖者更何所須者
此即是請隨所須者當說覓之無犯
又無犯者謂初犯人廣說如上
遮傳教學處第七十五
佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中
世尊法尒若制二部共學處時即二
部僧伽並皆須集此之學處是二部
共有然尼眾不集佛告具壽阿難
陀汝可語朱荼半託迦汝當持此學
處詣苾芻尼眾而為宣告時阿難陀
即往朱荼半託迦所具陳佛語時朱
荼半託迦奉佛教已便往尼寺欲宣
佛教於其中路見六眾苾芻便告之
曰具壽佛為二部僧伽今制學處六
眾問曰是何學處即為陳說
若復苾芻有四月請須時應受若過
受者除餘時波逸底迦若有别請更
請慇懃請者常請者此是時既為說
已報六眾曰具壽此之學處應當修
一切有部毗奈耶卷第四十二 第二十三張 益

學六眾報曰汝是愚癡不分明不善
好我今豈能用汝之言行斯學處我
若見餘苾芻善閑三藏者當隨彼言
受行學處作是罵已遂便捨去時半
託迦又至十二眾苾芻尼處彼亦如
是作非法言餘眾苾芻苾芻尼聞已
歡喜頂受奉行時半託迦還住處已
即以此事白諸苾芻時少欲者聞是
語已以緣白佛佛言乃至我觀十利
為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻聞諸苾芻作如是語具壽
仁今當習如是學處彼作是語我實
不能用汝愚癡不分明不善解者所
說之言受行學處我若見餘善閑三
藏當隨彼言而受行者波逸底迦若
彼苾芻實欲求解者當問三藏此是
時若復苾芻者謂六眾也餘義如上
具壽仁今當習如是學處者謂是所
傳學處不能用汝愚癡等者謂愚其
惡愚說其惡說作其惡作名之為愚
若不持經律論名之為癡若於三藏
不了其義名不分明若於三藏不善
決擇名不善解餘文易知乃至釋罪
一切有部毗奈耶卷第四十二 第二十三張 益

皆如上說此中犯相其事云何若有苾芻告餘苾芻作如是語具壽仁可習行如是學處彼便報云我不能用汝語復以恐等四事一一說時皆得墮罪若彼前人是實恐等說時無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

默聽鬪諍學處第七十六

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時鄔陀夷斷眾結惑證阿羅漢具壽闡陀向憍閃毗省緣而坐阿說迦補捺伐素俱並命終難陀鄔波難陀依大眾住時十七眾見是事已各生勇決報怨之心共作是議於六眾內極相欺惱者鄔波難陀常為初首我等應與作捨置羯磨便向食堂所共為籌議時鄔波難陀詣其窓所側耳而聽聞彼議論即入堂中苦為苛責作如是語我必當為汝等作大治罰汝等豈可不聞古仙頌曰

辟如絆象皮繩朽　風吹日曝已多時
雖復無力可如初　五百群羊尚可縛

時十七眾知鄔波難陀覺其事已便出共詣溫堂之所評論其事欲為捨

是時鄔波難陀復於屏處聽其言說便入堂中更為害語時彼十七便往上閣鄔波難陀住在中閣彼在中閣鄔波難陀在閣下彼在房內鄔波難陀遂居簷下或復翻此彼在門屋下鄔波難陀即在門隅或時翻此時十七眾共作是議我等不能為彼老人作捨置羯磨唐捐辛苦宜就其所共作懺摩便至其所請見容恕既愧謝已問言大德因何得知我等欲為大德作其捨置彼便一一具答其事汝所至處我隨後聽少欲苾芻聞是語已共生嫌恥云何苾芻知他苾芻有鬪諍事共作評論而便竊往側聽其語作如是念隨彼籌議我當發舉時諸苾芻以緣白佛佛言乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻知餘苾芻評論事生求過紛擾諍競而住默然往彼聽其所說作如是念我欲聽已當令鬪亂以此為緣者波逸底迦

若復苾芻謂鄔波難陀餘義如上餘苾芻者謂此法中人言評論事者謂

初見不可意事始作評論言求過者謂求覓過愆更相道說紛擾者謂情不合忍發舉其事諍競者以此諍事入鬪諍門自結朋黨共相扶助鬪諍而住默然而聽者謂竊聽其言隨彼所說鬪亂者欲令紛競不止息也釋罪如上此中犯相其事云何若苾芻在於上閣共為議論有餘苾芻昇閣之時應蹈踏道作聲或謦欬或彈指若不作如是事昇閣之時但聞言聲未解其義得惡作罪若解言義便得墮罪廣說如前乃至門屋輕重之罪隨事應知若經行處若靜林中亦准事應識若有苾芻道路行時共為籌議苾芻後來所有行法皆准昇閣應知若不作者得罪輕重如上若苾芻先無難障過介聞之或復聽已欲令鬪諍方便亦息者無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

根本說一切有部毗奈耶卷第四十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

退為求寂更與受戒若不退為求寂
不更受戒者與善苾芻同在一處若
二若三為褱濕晻是賊住故此應滅
擯若人年十九而與近圓若未經一
歲便自憶知未滿二十應計胎中月
及閏月若滿者善若不滿者應退為
求寂更與近圓若不介者與善苾芻
同在一處若二若三為褱濕晻此應
滅擯若經一歲而憶知者名善受近
圓汝諸苾芻若人於善說法律出家
近圓成苾芻性難值遇故若人年十
八而與近圓若未一歲憶未滿者應
退為求寂更與近圓若不介者與善
苾芻同在一處若二若三為褱濕晻
此應滅擯若經一歲憶未滿者計胎
中月及閏月滿者善若不滿者應移
其處更與近圓若不介者同前滅擯
若經二歲方憶知者此即名為善受近
圓廣說如上聖教難過故若人未滿
二十而有疑心此應為作憶念計其
年月實滿不滿除去疑情若未滿者
應以胎閏而為計之若滿者善若不
滿者廣說如前若人年滿二十作不

一切有部毗奈耶卷第四十一　第十五張　圭

滿想希求具戒與受近圓名為善受
若人年滿二十作年滿想希求具
戒受近圓名為善受又無犯者謂初
犯人或癡狂心亂痛惱所纏

壞生地學處第七十三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
六眾苾芻自手掘地或教人掘或造
堤防或損蟻封爭諸外道見皆共譏
嫌云何出家苾芻作諸俗務掘地害
命情無悲愍少欲苾芻聞已白佛佛
集苾芻以種種方便讚歎持戒少欲
知足呵責多欲作無益者廣說乃至
我觀十利為諸苾芻制其學處應如
是說

若復苾芻自手掘地若教人掘者波
逸底迦若復苾芻者謂是六眾餘義
如上自他同前地者有其二種謂生
地非生地云何生地謂性是生地或
因發掘於三月中經天大雨是名生
地若無雨者經六月後方名為生釋
罪如上此中犯相其事云何

攝頌曰

生相并掌地皮　釘橛并畫地　牛糞崩河岸

一切有部毗奈耶卷第四十一　第十六張　壵

泥擣濕性連　畫壁青衣損　砂石土相和
言展無淨人　釘杙深四指

若苾芻掘損生地得波逸底迦若非
生地者得惡作罪若苾芻舉地皮時
若與地性相連者波逸底迦若不相
連者得惡作罪若苾芻釘橛者波逸
底迦若拔橛者得惡作罪若苾芻
鞭畫地者得惡作罪若輕為記數者
無犯若苾芻牛糞者地而發起者得
惡作罪若但取牛糞者無犯若苾芻
崩河岸時損生地者波逸底迦若有
壘裂而崩墮者得惡作罪若苾芻搖
動河池中泥者得惡作罪若風在泥
處而擊起者得惡作罪若牆上釘杙
者波逸底迦若牛糞著牆發舉者得
惡作罪若推牆壁與濕性相連者得
波逸底迦若有壘裂者得惡作罪若
畫壁得惡作罪若作記數想者無犯
若牆上生青衣損動者得惡作罪若
掘石地石少土多者得波逸底迦罪
若土少者得惡作罪若純石者無犯
若掘砂地砂少土多者得波逸底迦
若砂多者得惡作若純砂者無犯若

一切有部毗奈耶卷第四十一　第十七張　圡

憍閃毗失收摩羅山於此山下多諸
聚落有一長者名曰浮啚大富多財
衣食豈足娶妻未久誕生一女顏貌
端正人所樂觀至年長大娉與給孤
獨長者男為妻浮啚長者未久之間
復誕一息容儀可愛初生之日父見
歡喜唱言善來善来時諸親族因與
立名号曰善来由此孩兒薄福力故
所有家產日就銷亡父母俱喪投竄
無所時諸人衆見其如此遂号惡来
與乞匃人共為伴侶以乞活命時有
一人是惡来父故舊知識見其貧苦
遂與金錢一文令充衣食從此離別
漸至室羅伐城其姊從婢見而記識
歸報大家曰我適出外遂見惡来非
常貧窶其姊聞已深生惻隱便令使
者送白疊金錢擢充虛乏彼薄福故
便被賊偷姊聞此事而嗟歎曰我今
何用如此惡業薄福人耶即棄而不
問時給孤獨長者請佛及僧就舍而
食脩辦種種上妙香饌瞻望佛僧渴
仰而住是時惡来并諸乞侶聞長者
設供冀拾遺飡遂共相携詣設食處

長者遥見貧人命使者曰佛僧將至
驅出貧人時諸乞伴各生此念斯大
長者先有悲心我等孤獨常為依怙
何故今時苦見驅逐豈非惡来惡業
之力殃及我等即便共舉擲之糞聚
惡来既被同伴所輕遂於糞聚啼泣
而卧長者令使往白時至尒時世尊
於日初分執持衣鉢大衆圍繞往長
者家欲詣食所尒時世尊由大悲力
引向惡来處立告諸苾芻曰汝等當
猒流轉諸有無邊苦海復猒生死貧
生之具汝等觀此最後生人更不流
轉受斯苦惱不自支濟即告阿難陁
曰汝於今日為善来故應留半食尒
時世尊入長者家就座而坐長者既
見大衆坐定即以種種淨妙飲食供
佛及僧皆令飽足時阿難陁由彼善
来惡業力故所許半食忘不為留世
尊大師得無忘念知阿難陁忘不留
食即於已鉢留其半分時阿難陁食
已生念我於今日情有擾乱違世尊
教佛告阿難陁假使贍部洲四至大
海滿中諸佛然此諸佛各說深法汝

悉受持無有遺忘今由善来薄福力
故令汝不憶汝今可去喚彼善来時
阿難陁奉教而去至彼告曰善来善
来彼不自憶善来之名默尒無對阿
難陁復更唱言是浮啚之子先号善
来非餘人也善来聞已作如是念說
伽他曰

我失善来名　今從何所至　豈非惡報盡
善業此時生　佛具一切智　一切衆所歸
由彼受善言　名善来應理　我是無福人
諸親皆棄捨　禍我衆苦逼　豈名為善来

時阿難陁即引善来往詣佛所礼佛
足已在一面坐佛告阿難陁與其半
食阿難陁取鉢授與是時善来見半
食已遂便流淚作如是語雖佛世尊
為我留分但唯片許寧足我飢世尊
了知善来所念以慰喻言告善来曰
假令汝腹寬如大海歠一一口摶若
妙高隨汝幾時食終不盡汝今應食
勿起憂懐善来便食食已歡喜世尊
告曰汝之衣角是何物耶即便開解
見一金錢白佛言此一金錢是父知
識見我貧苦持以相贈由薄福故忘

而不憶世尊告曰汝可持此金錢買
青蓮花来善来去後佛及僧衆俱還
本處是時善来奉佛教已遂詣青花
人薑婆住處入彼園中園主見已報
曰惡来可去莫入我園勿白汝設對
池枯燥善来報白世尊使我買青蓮
花說伽他曰
我於青蓮花 其實無所用 大師一切智
遣我買將来
尒時薑婆聞是佛使心生敬仰即說
伽他曰
牟尼大寂靜 天人咸供養 汝為佛使者
須花任意將
是時善来與金錢已多取青蓮花還
詣佛所世尊見已告言善来汝可持
此蓮花行與僧衆善来持花從佛及
僧次第行與時諸苾芻皆不敢受佛
言於此施主生憐愍心當為受用然
諸香物皆益眼根鼻之無過時諸苾
芻悉皆為受花乃開敷善来既見青
蓮花已憶昔前身曾詣佛所修青處
觀影像現前世尊復為演說法要示
教利喜便證見諦是時善来獲初果

一切有部毗奈耶卷第四十二 第七張 芸

已即說伽他自白慶讚
佛以方便勝羂索 牽我令住於見諦
於惡趣中興慈念 如拔老象出深泥
我於昔時名善来 後時人号忘来者
今是善来名不謬 由住牟尼聖教中
說是頌已即從座起礼佛雙足白言
世尊我今欲於如来善說法律之中
出家離俗修持梵行世尊以梵音
聲告言善来苾芻汝可修梵行說是語
已即便出家鬚髮自落法服著身具
足近圓成苾芻性是時善来從此已
後發大勇猛堅固心於初後夜思
惟忘倦斷除結惑證阿羅漢果說伽
他曰
昔於諸佛所 但持足纔身 今聞世尊教
轉作真金體 我於生死中 更不受後有
恭持無漏法 安趣涅槃城 若人樂珍寶
及生天解脫 當近善知識 所願皆隨意
從佛世尊及舍利子大目乾連大迦
攝波畢隣陀伐蹉等已諸世間人不
信敬者便生嫌議作如是語沙門喬
答摩真是世間珍寶之賊於大地內
時有如斯人中龍象閒出於世悉皆

一切有部毗奈耶卷第四十二 第八張 芸

竊誘令其出家以充給侍佛亦曾度
尼他賊人小路牛主勝惠河側五百
漁人及善来等不信敬人復生譏誚
沙門喬答摩愈見弟子無有休息
世有貧賤愚癡之人亦度出家以為
元使世尊聞已作如是念我大弟子
德若妙高時衆無知輒為輕忽無故
招罪自害其軀今我宜應發起善来
殊勝之德世尊法尒諸弟子中實有
勝德人不知者佛即方便彰顯其德
尒時世尊為欲發起善来德故命阿
難陀曰我今欲往失收摩羅山若諸
苾芻樂隨逐者可持衣鉢廣說乃至
到失收摩羅山時彼住處有一毒龍
於菴沒羅林依止而住近此山邊所有
殺牧常被傷損此山諸人聞佛来至
悉皆雲集行詣佛所頂礼佛足在一
面坐尒時世尊為諸人衆演說妙法
示教利喜默然而住時諸人衆即從
座起礼佛足已白言世尊唯願哀愍
明當就舍受我微供世尊知已默然
而受
時諸人等知佛受已從座而去即於

一切有部毗奈耶卷第四十二 第九張 芸

其夜備辦種種上妙供養并貯水器
敷設既訖旦令使者往白時至世尊
於日初分執持衣鉢大衆圍繞往設
供處便於衆首就座而坐山下諸人
婆羅門等具設供養佛及衆僧各飽
足已乃至俱詣佛所隨處而坐佛為
說法深心歡喜白佛言世尊我等常
聞世尊善能調伏極惡藥叉謂曠野
藥叉箭毛藥叉驢像藥叉等又女藥
叉亦皆調伏謂阿力迦訶利底等又
諸毒龍亦皆降伏謂難陀鄔波難陀
阿鉢羅龍王等世尊然此山下菴婆
毒龍常於我等狂作怨讎擯為損害
每日三時恒吐惡氣齊五百里所有
禽獸聞其毒氣皆悉命終諸男女等
形色黧變盡無光彩唯願世尊哀愍
我等降此毒龍尒時世尊聞是語已
告阿難陀曰汝可將籌行與大衆能
伏龍者當可取之于時大衆竟無取
者世尊即命善來曰汝可取籌為衆
伏彼菴婆毒龍是時善來聞佛命已
即便取籌於日初分執持衣鉢入聚
落中巡行乞食餅食訖往菴婆龍所

住之處時彼龍王遥見善來入其住
處發大瞋恚興雲靉靆雷電震地便
下雨雹欲害善來是時善來便入慈
定所有風雨降注之物悉皆變成沉
水香秣栴檀香秣鞠摩羅香秣從空
而下時菴婆龍轉更瞋怒復下細輪
刀槊等物至善來上無不皆成天妙
蓮花從空而下龍復放烟善來亦放
烟龍復放火善來即便入火光定以
神通力身如火聚周遍龍宮及餘住
處火焰充塞時彼毒龍見大燄火心
極驚怖身毛遍竪便欲逃竄遂見餘
方猛焰俱遍唯善來處寂靜清涼毒
龍遂往礼善來足作如是語願為救
護願為救護善來告曰汝於前身作
諸惡業墮傍生中復於今時更為惱
害作衆不善從此命終當墮何處欲
何所依必墮地獄此不須疑是時毒
龍白善來曰大德幸賜言教我於今
時欲何所作善來答曰當受三歸并
五學處至盡形壽要心莫犯是時毒
龍即受三歸并五學處至盡形壽
不殺生不偷盗不欲邪行不飲酒不

妄語為要契已頂礼善來忽然不現
尒時善來既伏毒龍往詣佛所礼佛
足已白言世尊彼之毒龍我已伏訖
為受三歸并五學處佛告諸苾芻我
諸弟子聲聞之中降伏毒龍善來第一
尒時失收摩羅山遠近諸人婆羅門
等見伏毒龍衆無惱害皆大歡悦得
未曾有各持香花供養之具往詣佛
所以申慶悦礼佛足已各住一面白
言世尊幸蒙聖力除彼毒龍欲申供
養願垂納受佛告諸婆羅門居士男
女汝等當知彼之毒龍乃是浮齒之
子善來苾芻令其改惡為受歸戒非
是我力汝等宜應持此諸物供養善
來以申報德是時諸人奉佛教已便
持供養詣善來所頂礼其足白言聖
者仁於我等降大慈悲施以無畏能
令品彙並皆蘇息願垂教命欲何所
為善來告曰各隨所作供養三寶時
婆羅門等由善來故請佛及僧七日
設食佛默然受時諸人等知佛受已
礼足而去即於其夜具辦種種上妙
飲食敷設座褥旦令使者往白時至

供養備辦願佛知時
尒時世尊於日初分將諸大衆往施
主家設食之處諸婆羅門居士等見
坐定已即以種種上妙飲食供佛及
僧皆飽足已便於佛前聽說法要初
日既然乃至七日悉皆如是有婆羅
門是善來父先舊知識能呪毒龍為
神龍故遂往室羅伐城改名而住時
勝光王立為主象大臣此人因事來
至山下既聞善來降毒龍已生大歡
喜往善來處禮雙足已白言聖者我
輩有怖多並逃避今聞大德興悲愍
心為除怨害不任欣喜欲申供養願
降哀憐明當就食善來不受時婆羅
門重更請曰若不肯者唯願大德還
城之日先受我供是時善來哀愍為
受是時山下諸施主等供佛僧衆滿
七日已俱禮佛足聽說妙法尒時世
尊為說法要示教利喜即於座上無
量有情除疑獲果佛與僧衆漸至室
羅伐城時給孤獨長者便往佛所禮
佛雙足在一面坐尒時世尊為說法
已默然而住時彼長者即從坐起白
一切有部毗奈耶卷第四十二 第十三張 益

言世尊願佛及僧明就我家為受微
供世尊默然為受長者知已作禮而去
時婆羅門詣善來處白言聖者我先
已請若至本城先受我食善來白佛
佛言汝已先受今宜赴請善來詣彼
婆羅門舍時婆羅門以上妙飲食至
誠供養今飽食已欲使善來食速消
化便以少許飲象之酒置飲漿中善
來不知飲此漿已尋嚼齒木澡漱而
去既至中路被日光所炙醉臥于地
諸佛世尊於一切時得不忘念便於
善來卧處化為草庵善覆其身不令
人見尒時世尊於長者舍飯食訖為
說法已還至善來處告諸苾芻曰汝
等當觀善來所作昔於江猪山處降
伏毒龍豈復今時能調小蟬汝
諸苾芻若飲酒者有斯大失尒時世
尊即以無量百千網鞔輪相福德莊
嚴王手摩善來頂告言善來何
不觀察受斯困頓尒時善來得少醒
悟隨從佛後至逝多林佛洗足已於
如常座就之而坐告諸苾芻曰汝等
當觀諸飲酒者有斯過失讚歎持戒
一切有部毗奈耶卷第四十二 第十四張 益

廣說乃至我觀十利為諸弟子制其
學處應如是說
若復苾芻飲諸酒者波逸底迦
若復苾芻者謂是善來餘義如上言諸
酒者謂米麴酒或以根莖葉花果
相和成酒此等諸酒飲時令人惛醉
飲者謂吞咽也釋罪如前此中犯相
其事云何若苾芻飲諸酒時能令人
醉波逸底迦若不醉人飲得惡作罪
若苾芻見彼諸酒有酒色酒氣酒味
若能醉者波逸底迦若不醉者得三惡
作若苾芻欲諸酒時有酒色酒氣若
能醉者波逸底迦若不醉者得二惡
作罪若苾芻飲諸酒時但有酒色若
能醉者波逸底迦若不醉者得一惡
作罪若食酒糟醉者波逸底迦若不
醉者得惡作罪若食麴塊者得惡作
罪若苾芻食諸根莖葉花果能醉人
者皆得惡作罪佛告諸苾芻汝等若
以我為師者凡是諸酒不應自飲亦
不與人乃至不以茅端滴酒而著口
中若故違者得越法罪若苾芻飲醋
之時有酒色者飲之無犯若飲熟煮
一切有部毗奈耶卷第四十二 第十五張 益

酒者此亦無犯若是醫人令合酒或
塗身者無犯又無犯謂初犯人廣說
如上
時諸苾芻見是事已咸皆有疑請問
世尊善來苾芻先作何業生富樂家
後遭貧苦常為乞匃号曰惡來被諸
同伴棄之糞聚復由何業逢值世尊
斷諸煩惱得阿羅漢佛告諸苾芻汝
等善聽乃往古昔無佛出世有獨覺
者出現世間心懷哀愍口不說法時
有長者詣芳園中欲為歡戲有獨覺
尊身嬰疾病為乞食故著麁弊服來
入園中長者見已便起瞋恚生不忍
心告使者曰此之惡來勿令進入使
者愍念未即前驅長者自起拒尊者
頸推之糞聚告言汝何不往乞匃人
中以為明類尒時尊者為愍彼故猶
若鵝王騰身空界作十八變凡夫之
類見神通者疾起悔心如大樹崩遂
礼尊足唱言善來聖者真實福田願
緣身下哀愍於我無識之人為受懺
謝勿令永劫受苦沉淪時彼尊者見
其至心即放身下長者礼已為許纏

種上妙飲食花香供養悔除惡業發
弘誓願令我所作供養善根於未來
世生大富家得勝上導師承事無倦
開悟於我速解脫門汝等苾芻昔時
長者即善來是曾於獨覺尊所為惱
害事喚作惡來推之糞聚由斯業故
於五百生中常為乞匃人名作惡來
被諸同伴棄於糞聚由昔供養發願
力故生大富家於我法中出家斷惑
成阿羅漢汝諸苾芻自所作業還須
自受果報不亡是故汝等當修善行
勿為惡業如是應學
非時入聚落不囑授苾芻學處第八十
尒時佛在室羅伐城逝多林給孤獨
園時有餘處婆羅門來此城中娶婦
共歸故宅未經多時誕生一女年漸
長大其父將至男家此女情願欲礼
逝多林纔出門時見諸婆羅門居士
婦女欲往礼敬入報其父父見伴去
即令童女隨逐而行至寺門前時鄔
陀夷見諸女人引入寺中次第礼拜
至己房中為說妙法廣說如上時鄔
陀夷觀彼童女顏容姿媚遂起染心，

即摩觸彼身鳴㗖其口是時童女欲
行非法鄔陀夷不然其事女懷瞋忿
遂以指甲自斷身形既還家已告其
父曰鄔陀夷苾芻損我童女其父即
告五百婆羅門知時彼諸人聞斯事
已各懷瞋忿共集一處欲打鄔陀夷
時五百人既至其所湨共牽曳乃至
移足亦不能令動世尊知已作如是
念此是最後教誡鄔陀夷事佛哀其
力令無所堪諸婆羅門見其力弱即
共熱打幾將至死曳至王門時王於
高樓上晝日而睡
尒時世尊以神通力舒百福莊嚴手
至王寢處彈指作聲令王警覺告言
大王於斷事處善為觀察善為觀察
不應造次王聞驚覺知是佛聲時婆
羅門於王門下作大叫聲有非理事
有非理事王令使問曰有何非理使
者詣門審問其事具以白王王聞語
已便作是念世尊令我善為觀察不
應造次者意為斯事王喚童女問其
虛實答言是實時王遣入宮令勝鬘
夫人親自觀察身有損不時勝鬘夫

人即喚童女則在懷中以實而問女
復言實夫人乃命年老宮人辭試驗
者曰撿虛實宮人觀已告夫人曰此
女元無損處即以事白王王大瞋怒
令婆羅門及此女子懲付法官極苦
治罰時勝光王即三反呵責鄔陀夷
已欲顯如來聖教尊重故遂使釋放
勝鬘夫人覆令使者命鄔陀夷至告
言大德無上世尊大慈悲父於無數
劫措頭要期發勤苦心堅修梵行捨
輪王位國城妻子志存離欲拔濟三
界愚癡有情我輩俗流尚希出離況
復仁等善說法律而為出家剃髮染
衣年衰朽邁於罪累法不能棄捨以
染愛心躬行惡事令諸俗旅息信敬
心苦哉痛哉鄙惡之極從今已往可
宜改悔時鄔陀夷聞斯責已極生慚
恥措身無地遂往具壽舍利子所頂
禮雙足即以上事具悉白知時舍利
子觀彼根性隨機說法并與教授彼
既聞已深心尅責發勇猛心未久之
間永斷諸惑證阿羅漢果

一切有部毗柰耶卷第四十二　第一九張　益

根本說一切有部毗柰耶卷第四十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

一切有部毗柰耶卷第四十二　第二十張　益

根本說一切有部毗奈耶卷第四十三　益

三藏法師　義淨　奉　制譯

非時入聚落不囑苾芻學處第八十之餘

介時鄔陀夷既得果已便作是念世
尊慈父於我實有大恩今作何事而
能報德除利有情餘無報者時鄔陀
夷遂即隨緣而行教化介時世尊告
諸苾芻曰我諸弟子聲聞眾中教化
有情令得聖果者鄔陀夷為第一

攝頌曰

大天大駐洪　醫人償衆腹　梯受用兩倍
暴惡及童年　鉢及相撲人　是謂十三事
廣化十八億　咸令出苦津

大天者時具壽鄔陀夷作如是念今
諸有情誰繫屬我先受教化觀見一
婆羅門承事大天堪任濟度時鄔陀
夷於日初分執持衣鉢入室羅伐城
次行乞食見彼婆羅門備設供養畜
婆羅門與其飲食高聲唱言誰是婆
羅門我當與食鄔陀夷曰我是婆羅
門吾之大師是最上婆羅門彼人報
曰汝非婆羅門是禿頭沙門鄔陀夷

曰我今共汝往問大天我是婆羅門不二人共往至大天像所鄔陁夷問曰我是婆羅門不時大天像出言告曰聖者鄔陁夷實是婆羅門其師更是最勝大婆羅門彼見大天像語便大驚怪歎未曾有於佛教中深生敬信即請鄔陁夷宅中供養餅食訖即為說法示教利喜彼聞法已見真諦獲初果歸依三寶受五學處至盡形壽不殺生等白言聖者我願盡形壽供給一切所須之物飲食衣服臥具醫藥幸為納受告曰我於餘人化緣未盡不應受此說是語已從座而去

大髻者時具壽鄔陁夷復於他日觀諸有情誰堪受化見一婆羅門亦事大天不信三寶知堪受化即於晨朝執持衣鉢入室羅伐城見彼婆羅門同前設食覓婆羅門情希供養唱言誰是婆羅門我當與食鄔陁夷曰我是婆羅門吾之大師是最上婆羅門彼人報曰汝非婆羅門是禿沙門若真婆羅門不作如是形相鄔陁夷曰婆羅門相其狀如何答曰婆羅門者

其髻高大猶如冠帽鄔陁夷曰若如是者我即其人以手摩頂大髻如冠忽然自現彼人見已深生信仰發希有心請入受食食已為其說法示教利喜其婆羅門及婦俱獲初果既得果已歸三寶受學處奉四事至盡形壽者告曰我有化緣捨之而去

往買珠者時具壽鄔陁夷復於他日觀諸有情誰堪受化見一婆羅門亦事大天不信三寶知堪受化即於晨朝持衣鉢入城中至婆羅門家門外而立知彼婦意欲得好珠即便化身為賣珠者入其舍內示彼好珠光彩鮮明形狀可愛告言我賣此珠汝若須者隨意當取時婆羅門問其價直鄔陁夷曰隨汝所酬彼少還價百分未一鄔陁夷即取其價時彼夫婦怪未曾有私自歎曰何意賣珠而取賤價鄔陁夷知其根熟便復本形時彼夫婦倍深信敬遂以上妙飲食供養食已澡漱為說施頌復演深法夫婦聞已皆證初果歸依受戒盡形供養廣說如前時鄔陁夷捨之而去

醫人者時室羅伐城有婆羅門於三寶中心無信敬身嬰疾苦綿歷多年所有醫人無不棄捨云是惡病不可療治時婆羅門更不求醫端然待死鄔陁夷觀彼機堪受化持衣鉢入城中到彼家立門外化作醫人報言我善醫療家人喚入病者告曰我病多時諸醫皆棄但知守死無可歸依化醫報曰汝不須憂呪術良藥力不思議須臾之間令得平復病人聞已深生欣慶鄔陁夷即為誦呪稱三寶名彼婆羅門既聞呪已衆病皆除平復如故尊者見已還復本形彼家夫婦倍生敬信歎未曾有辦妙飲食請受供養食已說法俱證初果為受歸戒廣說如前乃至捨之而去

僧衆者時室羅伐城有一婆羅門於三寶所不生信敬大富多財稟性慳悋無心捨施樂多積聚時鄔陁夷知彼根熟數往其舍頻從乞求雖勞去來竟無所得後於他日執持衣鉢還入彼家空鉢而出適到門首彼婆羅門從外而入問言苾芻於我舍中有所得不尊

者見彼無信敬心麁言告曰汝既自
無將何見與彼鬪瞋怒報言沙門我
有財食皆能周贍汝之眷屬何意言
無輙相輕賤答曰若如是者明日我
来就汝受食婆羅門曰斯誠善事時
鄔陁夷更詣餘家乞得食已還至本
處食訖礼佛白言世尊有婆羅門不
信三寶稟性慳悋積聚為務無捨施
心今日忽然言請於我佛及僧衆明
朝来食佛默然受彼婆羅門既至明
日於其舍内初無營辦時給孤獨及
餘長者聞請佛僧皆往彼宅見無備
辦告婆羅門曰汝請鄔陁夷并其眷
屬即是佛及僧衆来汝宅中受一時
食汝今何故無營辦耶答言我不與
食諸人告曰若於今日佛及僧衆来
汝家中不施食者勝光大王必見治
罰不相容捨時婆羅門聞已大懼復
緣宿世善根現前開發遂多出物備
辦上供擬施佛僧尒時世尊於日初
分大衆圍繞往到彼宅就所敷座安
詳而坐時婆羅門親自奉獻上妙飲
食佛僧食已澡漱訖從座而去時鄔

一切有部毗奈耶卷第四十三 第五張 恭

陁夷獨留而坐為彼夫婦演說妙法
即於座上俱得見諦歸依三寶受五
學處廣說如前

腹者室羅伐城有婆羅門亦於三寶
無敬信心其婦端正罕有儔疋其人
於婦極生愛念曾不許人輙入其宅
時鄔陁夷同前觀察堪受化者見彼
夫婦辭脫時至執持衣鉢次第乞食
到彼門前欲入其舍時婆羅門見而
不許遂去小便時鄔陁夷令彼小便
出不停息即入其舍面見其婦其婦
慢心不相瞻視鄔陁夷化其婦腸令
出腹外時婆羅門来見驚怖生猒惡
心遂礼尊者請求懺謝鄔陁夷即攝
神變令彼婦身平復如故夫婦二人
歎未曾有鄔陁夷因為說法言身不
淨無可保愛夫婦聞法俱證初果廣
說如前

昇梯者室羅伐城有婆羅門其婦端
正婦心不信敬鄔陁夷念誰當受教
觀彼夫婦宿世善根繫屬於我機緣
堪化便持衣鉢往到彼家時婆羅門
有事先出尊者即入其舍彼婦遥見

一切有部毗奈耶卷第四十三 第六張 茲

避之入室尊者隨入婦遂昇梯而上
高閣尊者亦上其婦即便推梯令竪
是時尊者因墮于地入滅盡定時婦
遥觀無有喘息謂之已死正梯而下
以手摮持雖盡氣力竟不能動便命
家人共来摮舉亦不移動時婆羅門
從外而来驚怙其事略問知已即自
扶持亦不能舉其家惶怖設計無由
時有婆羅門鄔波索迦是其知識從
外而至見是尊者鄔陁夷告主人曰
此非已死是入勝定為相濟拔来至
汝家故現化耳宜可慇懃求哀懺謝
時婆羅門執足頂礼求哀懺悔尊者
出定因為說法便獲初果廣說如前

受用者室羅伐城有婆羅門娶族望
女以為妻室儀容挺特好自誇談時
鄔陁夷觀知此婦根機時熟堪任受
化執持衣鉢隨緣入城至其宅内時
婆羅門有緣已出其婦傲慢雖見苾
芻一無所施亦不共語尊者順彼機
緣宿世之事說伽他曰

汝今受用昔時業　現在無心行捨施
曾見美女潑霑襟　不久還當自啼泣

一切有部毗奈耶卷第四十三 第七張 莊

為說頌已出門而去于時彼婦不閑
句義便作是念此之沙門罵詈於我
心懷瞋惱婆羅門還見問曰有何苦
耶婦曰向有沙門來罵辱我彼若活
者我命不全其夫聞已怒目叱咤手
援利劒逐彼苾芻欲斷其命時鄔陁
夷遥見彼來化為小室閉戶而坐其
婆羅門喚令開戶尊者告曰汝可棄
劒我當為開婆羅門即作是念但得
相及拳打令死便放其劒以極瞋心
急喚開戶尊者報曰捨此瞋怒暴惡
之意當為汝開聞已竊念此是聖人
知我惡意便自悔責捨除害心即為
開戶其人入已為說妙法便獲初果
受三歸五戒告言我於汝婦無惡罵
詈為說伽他令思從事彼愚不解更
起瞋心今可諦聽當為汝說乃往昔
時有一貧女見他美女綺飾莊嚴僕
從自隨衆人愛敬貧女懊惱啼泣作
如是念我今以何方便可得如是隨
意事耶時有鄔波斯迦是其知友告
曰汝何憂苦女以事白荅曰憂惱無
益他之果報從因所生貧女問曰其

匠者何荅曰於勝福田施以飲食至
誠發願必獲其果時有獨覺聖人來
從乞食女持食施心有所希時彼獨
覺為現神變貧女生信即發願言願
我以此供養善根所生之處莫遭貧
苦若得人身端正殊妙見者歡喜愛
用無闕汝婦由先施業發願力故獲
端正報受用豈足生勝族中人所愛
重今乃不信當何得耶時婆羅門既
獲勝果復聞宿世因緣之事便請尊
者還其本居為設種種上妙飲食食
已為說法要婦聞法已亦證初果求
受三歸五戒廣說如前

兩倍者室羅伐城有婆羅門其家巨
富情懷慳恡有事他行即便支計妻
食之分餘有庫藏泥封而去時鄔陁
夷知婦堪化入其舍從乞食婦持已
食一升米餅以施苾芻迴視器中食
還如舊時鄔陁夷復於明日更將一
伴來至其舍婦人見已二俱請食還
同昨日餅器無減明將四人如是倍
增至六十四人來皆施食一升米餅不
減如常此六十四人日日來食餘人

見之心生嫉妬夫至告曰汝婦在家
多為費損常於日日食設百人看此
所為汝家當破時婆羅門聞斯語已
還至家中呵責其婦何故我暫不在
廣為破費婦便告曰仁不須瞋所留
我分持以供僧於餘庫物一無虧損
其夫聞已深恠所言心欲試之驗其
虛實時鄔陁夷欲至食時還將尒許
苾芻來入同前食訖餅器仍滿婆羅
門見已倍生希有深發信心即請衆
僧廣設供養食已說法于時夫婦俱
見真諦為受歸戒捨之而去

暴惡者室羅伐城有婆羅門婦性暴
惡至節會日其婆羅門作如是念今
日定有諸親識來對彼親賓婦若罵
詈深為醜惡作是念已便携稚子遠
向餘村鄔陁夷觀知彼婦化緣時至
持衣鉢到彼家見彼婦人料理飲食
尊者去之不遠而住婦人告曰尒欲
覓食假令努眼大若鉢盂食終難得
是時尊者即開兩眼大若鉢盂婦人
又曰設使汝身分為兩段我亦不與
尊者化身即為兩段于時婢使告婦

八日若殺苾芻犯國刑法當為宮婢役使終身其婦驚怖欲持死屍棄深坑內尊者入滅盡定不能移動即便執足懇到懺謝願復本形餅食任取尊者即起從其索餅婦人欲覓惡者施與觀察籠中悉皆是好隨將一箇持與苾芻諸餅皆出問尊者曰豈忍將耶報曰我同梵行乃有多人汝自往行斯為大善婦人持餅往給孤獨長者家見佛僧衆儼然而坐婦人持餅人各與一餅仍不盡婦人見已歎未曾有深生敬信因為說法便獲初果還至宅中見餅如舊婆羅門知節會日過與六子俱來見婦容儀詳審沉默觀其所作有異常時說伽他曰

汝先志猖狂　何因今意別　我觀汝所作
與昔事不同

其婦荅曰

我昔不是狂　今非有別意　但由聖尊教
見諦預真流

其婦即以上事具白其夫婆羅門聞已歎未曾有倍深敬信遂往逝多林請鄔陁夷及佛僧衆明當就食鄔陁

一切有部毗奈耶卷第四十三　第十一張

夷受已為白佛僧如常廣說乃至佛僧食已還歸住處時鄔陁夷獨留其舍為說法要令證道果得見真諦是時夫婦乃至盡形延請供養尊者不受其婦白言我設一座唯願尊者餘處乞食就此而食尊者哀愍為立命去童年昔室羅伐城有五百婆羅門子至節會日各持飲食詣園林中欲為聚集時鄔陁夷便作是念今復何人堪應受化知彼五百婆羅門子根機將熟即於晨朝持衣鉢入園中就彼少年聚集之處諸人見已自相問曰此之苾芻是何種族而作出家有妥知者荅衆人曰此是婆羅門種捨高貴族而作沙門諸人聞已問尊者曰仁是大臣之子族胄高勝云何捨棄於此雜類卑下人中食無簡別坐無次第而為出家尊者荅曰世間婆羅門有名無義我所授者無上大師及諸聖衆能除罪惡此即皆是真婆羅門時彼少年聞是語已撫手而笑于時尊者以神通力令諸年少頭上花纓悉皆變為葱蒜髏帶所有餅食盡

一切有部毗奈耶卷第四十三　第十二張

作牛皮諸雜簡餅俱成牛肉乳及飲漿盡變為酒此等皆非婆羅門種食用之物時彼尊者於己鉢中變作種種清淨餅食告諸人曰汝觀我鉢及以身形比汝所為誰是清淨誰無簡別時諸少年聞是語已各各循省自知鄙惡即相謂曰是彼尊者以神通力令我花纓及諸食飲並成雜惡不堪食噉我等今時更無別計宜當就彼以申懺謝即俱禮足白言聖者我輩愚癡肉眼無識恃己族姓出鄙惡言於聖者所輒相輕觸唯願慈悲受我懺謝異口同音說伽他曰

皮肉血便利　苦樂根不殊　咸同揣饑身
云何四姓別　若身離諸惡　口亦無過犯
心攝清淨者　名真婆羅門　勝妙法莊嚴
善調修梵行　能除衆惡業　是真婆羅門

時鄔陁夷聞說伽陀知其根熟便為說法示教利喜五百童子即於座上斷煩惱見真諦身及飲食清淨如舊各受歸戒廣說如前

鉢者室羅伐城有婆羅門善持呪術不信三寶常以呪力驅策鬼神令其

一切有部毗奈耶卷第四十三　第十三張

駕車隨意遊涉時鄔陁夷復觀有情誰堪引接能入真諦見此婆羅門根器將熟即持衣鉢往趣其家見婆羅門誦呪使神御車將出暫還下車旋溺方去尊者令其小便出不停止即解其呪故彼鬼神時婆羅門少須采至見鬼神皆散車不能動雖誦呪術悉皆無驗事窮失計告苾芻曰由汝解呪所作不成今欲遣誰給侍於我尊者取鉢開示告曰此當與汝作給侍人婆羅門曰此黑鐵盂如何侍我尊者曰隨汝所念皆從此出彼聞是語即試思念百味飲食纔念之時泉味具足滿此鉢中彼見斯事歎未曾有告言大聖斯之妙術願當惠我尊者即說伽他而告之曰

明呪不息人　以呪換方與　或時得供給
或多獲珎財　若不如是者　縱死不傳授

時婆羅門聞伽他已為求呪故審諦思惟知神呪力有不思議既不授人何緣能得白尊者曰我無妙術可共相換復無珎財持用供奉但有身力以相給侍幸願慈悲教我明呪尊者

報曰尒欲得者可於如来善說法律而為出家我當與汝如意神呪彼為呪故依教出家剃除鬚髮著法服已白師言鄔波馱耶授我明呪師曰汝可受之弟子曰何謂也師曰所謂諸行皆無常一切法無我涅槃真寂滅此是鉢中明呪於三時中汝勤修習必有神驗於此句義當善思惟時彼弟子為求驗故棄有成功於日夜中一心相續思三句法妙解真源衆惑斷除證阿羅漢便詣師處礼足白言我今實得无上明呪我生已盡梵行已立不受後有如實而知鄔陁夷曰善哉善哉汝是真報佛恩自他俱利於三有海不復輪迴相撲者尒時有一壯士從南方来欲於中國求人捔力至室羅伐城於城門下脫衣拍髀高聲大叫我從遠来覓人相撲若有能者可来接手時此城中無人對敵時鄔陁夷知此壯士堪任受化於晨朝時執持衣鉢欲行乞食至城門下見斯壯士告言男子汝是壯兒欲求相撲荅曰如是鄔陁夷曰汝當共我

相撲為當共我所撲得者而相撲乎壯士荅曰仁撲得者我且撲之鄔陁夷曰彼有强力汝不能禁壯士曰要待對敵方知强弱鄔陁夷曰貪瞋癡三是我所伏汝試撲之壯士曰此有大力欺一切人我何方便能為彼敵鄔陁夷曰先可出家方能對敵即剃鬚染衣思降三毒未久之頃結惑皆除證阿羅漢詣鄔陁夷所白言大師我已降伏三種壯士四事究竟廣如上說如是鄔陁夷苾芻於室羅伐城教化十八億家皆令解脫

尒時鄔陁夷化暴惡女令得見諦廣說如前乃至為受食座未久之頃時暴惡女為兒娶妻身嬰疾病臨死之時告家人曰我死之後隨有何事勿廢聖者鄔陁夷食座說是語已須臾命終彼婆羅門隨次而終其子憂慼經時漸捨便棄其婦求娶他方妻於後時煩惱增盛乃與燕師密行非法尊者每至其家於座而食觀知此婦性多煩惱常為演說離欲之法彼婦便念尊者聖力能了他心知我與人

有私通事我夫若至必當告知令我
宜應預斷其命即詐現病相告使女
曰我今有疾汝今可往白尊者知屈
來至宅使女往報是時尊者不預觀
察來至其家固留至夜令喚賊師至
便告曰若此苾芻命得存者我終不
活時彼賊師恐其事露忿怒持刀斷
尊者命將其屍骸棄糞聚中此是
尊者先所作業今時果熟還於自身
蘊器處受非於餘處乃至廣說
尒時世尊於十五日褒灑陀時在眾
中坐大眾皆集唯鄔陁夷一人不到
時知座者白言不見尊者鄔陁夷諸
佛世尊得無忘念即告眾曰我說鄔
陁夷教化人中最為第一今已被殺
棄糞聚中汝等應為長淨時諸苾
芻為長淨已佛言汝等應可俱行與
鄔陁夷為最後供養設利羅
尒時世尊大眾圍繞夜至城門放大
光明遍滿城邑其門自開皆謂天曉
諸人咸起其警夜者知天未明時勝
光王及勝鬘夫人等驚怪其事門人
奏曰今佛世尊及諸聖眾俱至門首

一切有部毗奈耶卷第四十三　第十七張　盜

時王聞已總命群臣勝鬘夫人部領
宮內城中士女並悉奔馳俱到城門
禮世尊足王先稽首白佛言世尊以
何因緣無上大師躬至於此佛告大
王鄔陁夷苾芻教化人中我說第一
今被他殺棄糞聚中我今故來為彼
焚身作供養事時勝光王聞是事已
及勝鬘夫人便以四寶莊挍輿舁躬
從如來至糞聚所出尊者屍香湯洗
浴置寶輿中奏眾伎樂幢幡滿路香
烟遍空王及大臣傾城士女從佛及
僧送出城外至一空處積眾香木灌
灑蘇油以火焚之誦無常經畢取舍
利羅置金瓶內於四衢路側建窣覩
波種種香花及眾音樂莊嚴供養昔
未曾有王及中宮并諸士庶佛及聖
眾各還本所尒時世尊至住處已告
諸苾芻此由非時行招斯大過廣說
乃至我觀十利為諸苾芻制其學處
應如是說
若復苾芻非時入聚落者波逸底迦
如是世尊為諸苾芻制學處已非
時不得入聚落時諸苾芻有看病人

一切有部毗奈耶卷第四十三　第十八張　盜

遂闕瞻視知僧事者僧事廢闕以事
白佛佛言有苾芻者囑授應去應告
彼曰具壽存念我有看病因緣或為
眾事須非時入聚落白具壽知彼答
云奧箄迦時有苾芻於俗舍內先寄
衣鉢其舍非時忽然火起苾芻即便
往取衣鉢行至中途作如是念我不
囑授非時入聚落是所不應遂即迴
還見人囑授須臾之頃衣鉢燒盡時
諸苾芻以緣白佛佛言除因緣故告
諸苾芻前是創制此是隨開應如是說
若復苾芻非時入聚落不囑餘苾芻
除餘緣故波逸底迦若復苾芻者謂
此法中人餘義如上言非時者有二
分齊謂從過午至明相未出聚落義
如上入者謂至聚落餘苾芻者謂於
其處現有苾芻而不告語除時因緣
者謂有難緣餘義如上此中罪相其
事云何若苾芻於非時作非時想疑
得根本罪於時作非時想疑得惡作
罪餘二無犯又無犯者廣說如上
尒時勝鬘夫人知尊者鄔陁夷枉被
賊師所殺愁懣白王令捕賊師為護

一切有部毗奈耶卷第四十三　第十九張　盜

未来諸苾芻故時王即勑有司嚴加
擒捕獲賊師已王遣將賊投熱油釜
中而斷其命賊之伴侶有五百人皆
截其手彼私通女以其頭髮繫不調
馬足放令踏死時諸苾芻咸皆有疑
白佛言世尊彼之賊師曾作何業殺
鄔陁夷受苦而死及私通女五百賊
徒皆被刑戮佛告諸苾芻由彼王等
於先世中自所作業還當自受非於
餘處有物代受如餘廣說汝等應聽
乃往古昔於婆羅痆斯城王名梵摩
達多其王大臣聰明博識有五百弟
子為貪利故遂至王前詐陳預夢云
我夢見當於十二年中天不降雨國
土荒乱人民飢饉王位將危王曰若
如是者事當奈何欲作何計得免灾
厄大臣白曰應殺五百頭牛作耶慎
若大會設婆羅門方免灾難王遂出
教總集五百頭牛俱在一處牛大吼
叫王聞其聲便生悲愍告大臣曰豈
俱殺此諸牛命耶臣測王意白言大
王觀此群牛欲殺之時有行婬者其
牛合死時將設會總察諸牛遂有

特牛牸牛共為婬事大臣曰此應合
殺彼五百弟子一時舉手云此牛合
死其大臣婦亦云合死遂殺二牛以
供設會汝等苾芻往時大臣者即賊
師是其大臣婦者即私通女是五百
弟子者即賊伴五百人是往時二牛
即勝光王及勝鬘夫人是昔時被殺
今還殺彼汝等苾芻凡諸有情自所
作業果報不亡雖經多劫緣合還受
是故當知勿為惡業修諸善品
復次諸苾芻汝等當聽其鄔陁夷先
作何業由彼業力今被他殺棄糞聚
中乃往古昔於一聚落有捕獵人以
屠殺為業而自活命彼時有一獨覺
来至林所而暫停息當是之日彼捕
獵人一無所獲便生怯念我從昔来
於此林中多獲禽獸何故今日而無
所得遂見人跡隨跡而去見一獨覺
端居而坐是時獵者作如是念由此
人来我無所得遂生瞋忿即滿張弓
放以毒箭中其禁處獨覺聖者見
此愚人起悲愍心為現神變騰空上
踴猶若鵝王時彼獵人見神通已深

生追悼發言仰告我愚癡人不識賢
聖願縱身下受我懺謝時彼聖者為
哀愍故放身而下受其懺謝因即命
終時彼獵人以火焚形取其舍利起
窣覩波種種供養因發大願勿緣此
罪令我當来受地獄報於未来世當
得逢遇殊勝大師親承供養汝等苾
芻往時獵人者即鄔陁夷是由昔殺
他今還被殺
復次諸苾芻汝等當聽此鄔陁夷先
作何業得阿羅漢親事於我被殺之
後棄糞聚中佛與僧衆王及大臣勝
鬘夫人并諸宮女城中士庶俱至屍
邊莊嚴寶輿移至勝處焚燒既訖取
設利羅造窣覩波盛興供養乃往古
昔有一凡師見一獨覺身嬰疾病為
乞食故次到其家時彼凡師不識賢
聖遂便捉咽推出棄糞聚中彼身無
力因即命過有餘獨覺乘空而度見
其屍骸縱身而下以諸香花隨時供
養凡師見已具問其故知是聖人便
生憂悔我是愚癡不識賢聖自知無
力能如法焚燒遂即白王共為禮葬

王聞大聖非理涅槃惣命群官及後宮婇女城中士庶人物駢闐各持蘓油并諸香木至聖者所焚身供養時彼凡師作金色瓶威其餘骨置雜彩轝往四衢道側造窣覩波隨力供養遂發邪願我之所作無間重業勿緣此故墮捺落迦以此惣重供養之業於未來世當得遭遇殊勝大師覩承教言不生疲猒獲得如是神通自在汝等苾芻彼時凡師即鄔陀夷由昔所作惡業餘報於五百生中常被他殺投之糞聚由彼供養發願力故今值遇我成阿羅漢由此業故雖涅槃後我與大衆王及人民悉皆雲集焚身供養汝等當知又何緣故此鄔陀夷教化人中最為第一於過去世迦攝波佛時鄔陀夷於彼出家為大法師善能說法教化有情無量億數由彼業力於諸衆中教化第一是故諸苾芻當觀如是善惡之報如影隨形終不亡失善業勤修惡事當捨應如是學

第九攝頌曰

食時相令知　鉢筒牀腳量　貯花并坐具
齋雨大師衣

食前食後行詣餘家不囑授學處第八十一

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時此城中有一長者大富多財受用豐足時具壽鄔波難陀因行乞食至長者家長者即便持飯施與因為說法施食之人獲五功德謂壽命色力安樂詞辯長者聞已深心歡喜頂礼其足歸依三寶受五學處時鄔波難陀復於他日至長者家長者白言聖者我今因大德為善知識故欲請佛及僧就舍而食唯願聖者為我白知時鄔波難陀還至住處稱長者名為請佛僧時鄔波難陀即於晨朝至長者宅報長者曰我有緣事暫至餘家我若不來不須行食作是語已捨之而去尒時世尊知彼長者不聞法式不來告白即便自將大衆詣長者家就其食處時諸苾芻報長者曰應唱隨意長者即便報言聖者我為大衆設斯座褥佛言此即便是作隨意訖宜應就坐佛及大衆坐時既久

日復將中不見行食

佛告阿難陀曰汝告長者日時既至應可行食日時過者食何所為具壽阿難陀奉教而告長者報曰聖者鄔波難陀令未來到如是至三阿難陀白若鄔波難陀不來者不欲行食耶報言如是具壽阿難陀以事白佛尒時世尊說伽他曰

由他悉皆苦　自由便受樂　共有皆鬧事
智者不應為

時欲將中鄔波難陀方始來至遂便行食時諸苾芻有敢少許有不食者佛為長者說施頌已從座而去鄔波難陀即於此住不往寺中當時是十五日衆僧欲作褒灑陀唯鄔波難陀不來赴集復無持欲人衆皆久坐妨廢法事求覓不得令衆疲勞時諸苾芻共生嫌賤作如是語云何苾芻受食家請食前食後而不速來久住俗舍以緣白佛佛言食前食後有此過生乃至我觀十利為諸弟子制其學處應如是說

若復苾芻受食家請食前食後行詣

餘家者波逸底迦
如是世尊為諸苾芻制其學已時有
看病苾芻廢其瞻視知僧事者撿挍
有闕時諸苾芻以緣白佛佛聞此已
告諸苾芻前是創制今復隨開應如
是說
若復苾芻受食家請食前食後行詣
餘家不囑授者波逸底迦
若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上
食家請者謂被他喚食家義如上食
前者謂是午前若出行時過二家者
便得墮罪食後者謂過午已後若出
行時過三家者便得墮罪不囑授者
謂不報人應囑施主去我往某處或
囑苾芻去向某處結罪如上此中犯
相其事云何若苾芻受食家請食前行
過二家食後行過三家不囑授得墮
罪若不以此苾芻為先首而請喚者
無犯又無犯者謂初犯人廣說如上

根本說一切有部毗奈耶卷第四十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶卷第四十四　益

三藏法師義淨奉　制譯

入王宮門學處第八十二之一

初總攝頌曰

初首二難陀　七日并善與　五人四希有
勝鬘教大王　二城有盛衰　月光於花白
仙道出家已　影勝問伽他　頂髻害父命
當生無間中　受二佞臣言　謗無兩羅漢
二臣取寶去　塵沙遍滿城　大臣以女男
各付於師主　紺顏隨師去　仙道等因緣
善財造寺緣　准陀論七福　壯士曠野手
紺容證不還　鞞比打針人　廣陳師子事
二人說善惡　紺容皆被燒　曲脊供僧人
入王宮為後

難陀鄔波難陀者佛在室羅伐城逝
多林給孤獨園尒時世尊告諸苾芻
曰汝等當於蘭若樹下或空室中或
山崖坎窟或草積內或居露地或在
屍林或餘林中或住邊房受麁弊卧
具向如是處簡息外緣端心靜慮求
斷煩惱勿為放逸後置憂悔此即是
我真實教誡如是世尊為諸苾芻說
思惟事令棄憒閙時有苾芻得世俗
通者便往妙高山而修靜慮佛告諸
苾芻妙高山王者下從金輪與海水
齊有八萬踰繕那從水上高出亦復
如是其形四方四面各有二千踰繕
那人天樂觀相狀端正上有三十三
天四寶所成東面水精南面吠琉璃
西面白銀北面黃金於此山下大海
之中有龍王宮亦四寶所成受用無
闕有二龍王名難陀鄔波難陀而住
於此各有八万四千諸龍以為眷屬
此二龍王假使金翅鳥王不能損害
所有飲食皆同諸大上妙供養時二
龍王由貪愛故各以其身遶山七匝
舉首而住俱作是念此等受用皆悉
是我福業所招以惱嫉心故每日三
時吐其毒氣齊二百五十踰繕那內
所有鳥獸聞毒氣者並皆喪命龍吐
氣已遂便睡著時諸苾芻修靜慮者
由龍毒氣皮肉變色憔悴萎黃如世
尊說汝等苾芻欲求戒淨可於半月
為褒灑陀求除罪故為隨意事時彼
苾芻至長淨日皆來集會時舊住者

恠而問曰何故仁等顏狀異常萎黃若此其靜慮苾芻以緣具告諸苾芻曰龍為惱害何不調伏答曰此唯世尊及大聲聞方能制伏非我所堪時諸苾芻以緣白佛佛作是念我諸弟子誰堪降彼二大龍王佛知大目乹連定能摧伏便告大目乹連曰汝當觀察難陁鄔波難陁二大龍王時大目乹連唯然受教即作如是方便入定從室羅伐城沒於妙高山出在龍身上經行龍睡不覺復行頂上亦不覺知目連即入其腹振大雷聲睡仍不覺尒時尊者便作是念龍有二緣方可降伏云何為二一者令其瞋怒二者發恐怖心我若遣彼生瞋怒者令贍部洲悉皆震動我今應可使其驚怖即化作龍身大彼三倍身遶二龍周圍七匝舉首而住龍覺身重即便睡寤見彼大身極生驚恐憂惶失計作如是念所居之處今被欺奪遂化作小身棄宮逃竄尊者大目連即復本形遶彼龍前整容而住問曰汝二龍王欲何所作答曰有大德龍来

至住處欲害我命奪所居宮有此難緣遂向餘處尊者報曰我於向者到汝宮中不見斯事龍曰我等親見尊者曰汝可還宮求我形狀龍曰大德豈復欲殺我耶尊者曰我共往看誰敢相殺宜可迴去示彼形容龍與尊者覆還住處但覩空宮更無餘物二龍問曰將非聖者見我憍暴現驚恐耶尊者曰或容如是彼龍白言聖者何緣来此尊者曰汝等當聽汝於過去作鄙惡業墮傍生中受斯惡報今時更復作猛毒心殺害有情無悲愍念從斯沒已除捺洛迦更無生處彼二龍王俱来礼足作如是語欲令我等當作何事尊者曰汝等今可歸依三寶受五學處至盡形壽不殺生乃至不飲酒於妙高山有禽獸等依止住者施以無畏勿令驚恐彼龍白言我等愚癡自無覺慧幸蒙聖者拔濟苦津自捨要心謹依言教從今已去乃至命存歸依三寶受五學處於諸生類不令苦惱更同己子除瞋毒心時大目連降二龍已欲還本處彼

一龍王礼尊者足白言大德我墜迷津蒙恩救濟至世尊處幸持我語頂礼雙足不審世尊少病少惱起居輕利氣力安不復更白言唯願大師慈悲哀愍苾芻苾芻尼等餅食訖凡說福頌伽他之時願稱我名以福垂濟捨此惡業生善趣中目連告曰當為汝白時大目連所為事訖猶如壯士屈申臂頃於妙高山沒逝多林出詣世尊所礼雙足已白言世尊我已降伏二難陁龍令受三歸并五學處於妙高山所住有情皆起悲愍彼二龍王附申礼敬世尊足下不審大師少病少惱起居輕利氣力安不我以惡業墮傍生中受諸苦難唯願世尊慈悲救濟具陳請意世尊聞已讚言善哉善哉彼二龍王能生厭離即告諸苾芻曰從今已去我諸弟子苾芻苾芻尼等每食了時說鐸曷拏伽他稱彼二龍王名字為作呪願令捨惡道生善趣中當如是作若不依我教者得惡作罪是二龍王從斯已後每至月八日十五日二十三日月盡日夜復本

形畫為人像詣世尊所俱申礼敬受
八支學又每来時從妙高山至室羅
伐城於路左右布列龍兵弥滿虛空
以為侍衛後於異時龍作長者形来
詣佛所聽受妙法時勝光大王亦於
彼時来詣佛所既至門外命左右曰
汝往佛所觀有何人時彼左右奉教
而去礼佛足已見二長者在世尊處
聽佛說法即還王所白言大王有二
長者在世尊處王作是念彼二長者
是我國人見我来時敢不恭敬時勝
光王欲至佛所彼二龍王見國主来
白世尊曰大德既見國主合改常儀
我今為敬法坐聽為敬王起立世尊
告曰諸佛世尊及阿羅漢等咸皆敬
法以此因緣說三伽他曰
若過去諸佛　及以未来者　現在諸世尊
能斷一切憂　皆共尊敬法　言說及行主
常於一切時　尊重於正法　是故求益者
欲希富盛樂　應當尊敬法　常思諸佛教
彼二龍王聞佛語已雖見王来不修
敬事王既見已便作是念此二長者
是我國人見我来至不生敬重便起

瞋恨至世尊所礼雙足已在一面坐
佛知王意有瞋恚心別作餘言不為
說法時勝光王請世尊曰唯願大師
為我說法佛以此緣說伽他曰
若無清淨心　而懷瞋恨意　不能解諸佛
所說微妙法　降伏鬪諍心　及以不淨意
能除於忿害　方解諸佛法
時勝光王聞伽他已作如是念由二
長者遂令世尊不時為我演說法要
即從座起礼佛而去命左右曰汝可
伺彼佛邊長者辭佛去時待至門外
俱斬其首彼二龍王所有部從見王
懷忿作是語已悉皆驚愕怒而議曰
我等有力能碎高山傾竭大海王何
勢力敢作此言即卒起重雲震降雷
雹於虛空中皆下刀扙劍輪箭矟来
至地須臾時世尊得無忘念告大目
連曰汝應速疾念勝光王及此城中
諸有情類時大目連唯然受教即入
慈定纔入定已遍虛空中皆雨天花
俱勿頭等而墮于地乃至勝光王入
宮已悉天花遍落王怪奇異歎未曾
有遂告中宮妃后王子大臣及遠合雜

門諸士庶等悉皆總集而下令曰我
於向者從逝多林迄至宮中天花灑
落曾所未見不知此事是誰威力時
有近王說美言者白言此是大王如
法化人不行枉酷諸天歡喜雨此妙
花王曰我常以法安人福力應尒宮
內女人作如是語我等貞居唯事國
主於餘男子永絕邪心天神鑒賞慶
以祥瑞太子曰我於父母盡心孝養
靈祇感應致此嘉祥大臣曰王有教
令我悉奉行助化國人致使天花下
落婆羅門曰我順四時恭祭天地無
虧淨行致此鮮花猛將曰國有强敌
我先出師為衆安撫獲斯嘉應國人
曰我等躬耕供王國税無爽時節神
明共知表察恭勤祥花普散王聞衆
議各述已能便作是念此妙靈奇世
所未見不知是誰福力我今宜往請
問世尊如佛所言我當信受
尒時勝光王即以天花盛滿衣裾乘
大象王至給園外足步而去礼世尊
已在一面坐即以上事具白世尊佛
言大王此之天花非大王力亦非內

宮及王子臣庶威德所致是大目連
威神之力大王向使目連不為觀察
不興悲愍者於須臾間室羅伐城王
及百姓悉為塵坌由彼慈悲甚深定
力遂致天花處處充滿是故王及臣
庶於大目連皆應供養時勝光王白
言世尊以何因緣但由聖者目連令
我已身及以宮內國城人等不為塵
坌得存性命此之恩力非是世尊非
餘弟子佛言大王非我之力亦非諸
餘聲聞弟子但是目連王若疑者可
以衣裓天花置地王奉佛教棄花於
地悉皆變成刀劍輪槊王既見已便
大驚怖生怯懼心白佛言世尊此之
兵仗從何所來佛言大王王豈不憶
前令左右於難陁鄔波難陁二龍王
處以瞋毒心出暴惡語遮斷其命時
彼龍王所有部屬聞是語已皆發瞋
恚便興密雲於虛空中雨諸刀劍及
以箭槊時大目連見斯事已即入慈
定勿令王衆并諸國人悉皆磨滅遂
變兵器咸作天花令衆安樂王言世
尊我不曾見彼二龍王何得遣人欲

一切有部毗奈耶卷第四十四　第九張　益

斷其命佛言王不憶者我令憶之王
豈不憶向於我所有二長者見王不
起王便發怒勅諸侍從斷其命耶王
言我憶佛言彼二長者即是龍王為聽
法故化作人形來至我所王曰由我
肉眼不識神龍既有罪愆欲作何事
佛言就二龍所而為懺摩王曰彼在
妙高山我住摩揭陁國相去懸遠如
何愧謝佛言彼二龍王每月八日及
長淨日為聽法故必來我所王亦須
至我當示彼龍王之身王可求謝王
曰我於彼龍求謝之時礼其足耶佛
言大王不應礼足宜舒右手至彼龍
前告言二龍王我出麤言幸見容恕
彼二龍王共相容忍王曰謹奉佛教
當如是作礼佛足已還適本宮後至
長淨日龍作人形來詣佛所王亦復
至瞻仰世尊佛為現相指示龍王時
勝光王見佛現相即從座起整理衣
服往二龍所展其右手作如是語幸
二龍王見相容恕彼二荅曰善哉大
王共相容捨
七日者尒時勝光王作是念由我虐

一切有部毗奈耶卷第四十一　第十張　益

語惱彼龍兵致使雲雷雨諸刀劍由
得聖者大目乾連慈定力故變作天花
存活我等我欲酬恩聖者請佛及僧
於七日中以申供養即從座起頂礼
佛足白言世尊願佛及僧於七日内
至我宅中哀受微供尒時世尊見王
請已默然為受王見受已礼佛而去
既出外已告大臣曰我緣聖者大目
連故請佛及僧於七日中就舍而食
卿等宜應掃飾街路莊嚴城郭辦上
味食以待佛僧大臣奉命悉皆備辦
從王宮內至逝多林於此中間寶幢
幡蓋香花遍滿既嚴飾已王令使者
往白佛僧飲食已辦願佛衆知時尒
時世尊於日初分執持衣鉢大衆隨
從至王宅所詣其食處於先設座就
之而坐時勝光王見衆坐已自持種
種清淨上妙飲食奉佛僧衆既飯食
已澡漱復訖佛為大王說施頌伽他
并演妙法還歸本處初日既然乃至
七日悉皆如是聖衆食已為王說法
還歸本處時勝光王遂於後時夜中
失火燒殺大象王令鳴鼓宣告國人

一切有部毗奈耶卷第四十四　第十張　益

日從今已後不得夜中輙然燈火若
有違者罰六十金錢其無錢者長繫
於獄
時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大德
難陁鄔波難陁此二龍王曾作何業
墮傍生趣又作何業所居宮宅皆四
寶成受用飲食與諸天同類八万四
千諸龍以為眷屬假使金翅鳥王亦
無傷損佛告諸苾芻此二龍王所作
之業還以自身而受其報無餘代者
乃至廣說
假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受
汝等應聽乃往古昔此賢劫中人壽
二万歲時有迦攝波如来出現于世
十号具足尒時婆羅痆斯城有王化
世名訖栗枳國土豐樂人民安隱時
有兄弟二人俱為大臣一名難陁二
名鄔波難陁彼二大臣以法非法助
王治國臣有外甥名曰無憂於迦攝
波佛教法之中而為出家猒捨塵俗
精誠靡懈未久之間斷一切惑證阿
羅漢果每日三時向二舅所為其說

法作如是語唯願二舅勿以非法助
王治國由此因緣於未来世當受惡
報二舅答曰聖者治國之法不能純
以善事而化於人阿羅漢曰若如是
者来世資糧可應修集彼二舅報曰我
於今時欲作何事答曰可為僧伽造
立住處報曰我當修造即造大寺施
四方僧四事無闕所設供食及非時
漿色香美味悉皆具足國內苾芻同
王太子無所障礙諸苾芻尼事同後
宮無敢侵擾彼二大臣由以法及非
法助王治國有惡業故墮傍生中由
造寺宇施四方僧故所有居宅皆四
寶所成由以上妙飲食供衆僧故所
受飲食皆與天同味由於苾芻苾芻
尼等令無惱害得八万四千諸龍以
為眷屬假使金翅鳥王不為損害汝
諸苾芻若造惡業還招苦報所有善
因當得善果汝等當學
善與者室羅伐城有一長者名曰善
與大富多財豐足受用所有資產與
北方毗沙門天王可為儔匹仁惠無
慳給養貧乏因号善與時彼長者曾

於一時来詣佛所礼佛足已在一面
坐聽說妙法從座而起白言世尊唯
願慈悲佛及僧衆明當就舍受我微
供世尊默然而受時彼長者見佛受
已礼足而去即於其夜具辦種種上
妙飲食旦令使者往白時至尒時世
尊著衣持鉢聖衆隨從至長者家就
座而坐時彼長者覩衆坐已自手斟
酌種種飲食衆飽食已澡漱復訖長
者夫婦即於佛前頂礼佛足長跪而
住世尊觀彼夫婦根性差別隨機說
法即於座上俱見真諦獲預流果乃
至廣說歸依三寶受五學處佛及聖
衆各還住處時長者婦得果之日即
於其夜便覺有娠於時時中供佛僧
衆經九月已請佛及僧就舍而食佛
為說法夫婦二人得不還果即於是
日其子誕生顏貌希奇人所愛樂額
廣眉長鼻高脩直頂圓若蓋色美
如金垂手過膝衆所稱歎過三七日
歡會宗親其父以兒告諸親曰此兒
今者當立何名舉衆咸云此之孩子
父母得果之日来託母胎及其生時

還得勝果斯之運會世所未聞如有
神通理應嘉讚應與此子名曰神通
長者養育孩兒授八乳母二供乳餔
二作褓持二爲洗浴二共歡戲供給
乳養無有闕乏廣說如上是時神通
童子年既長大容貌希奇於王城下
隨路而去時有宮人樓上遥見觀彼
容貌滌意便生即以花纓遥擲童子
墮其頭上有監察人見是事已便去
白王大王知不神通童子於王內人
有邪欲想從城下過宮人投以花纓
王聞是已不審思察即生忿怒命法
官曰此之童子與內交通既犯常刑
當斷其命法官奉教執縛童子往至
屠所便斬其首城中人衆見此童子
非法枉死皆出大聲作如是語是非
法王不審觀察神通無過枉被屠刑
王見諸人說其非理便自思忖是我
造次不審剗科卿等諸人捨斯一過
尒時善與長者見兒死已作如是念
我有珎財辛苦求覓咸爲神通擬隆
家業今既身死財何用爲我今宜應
以已珎財於沙門婆羅門及貧乏者

一切有部毗柰耶卷第四十四　第十五張　益

悉皆施與唯留金錢一文爲衣食本
作是念已便於室羅伐城令人擊鼓
宣告諸君當知善與長者現有財貨
無遮悲施奴婢雜畜並放隨緣若有
須者隨意來取諸人聞已遠近俱集
長者出物悉皆給施並稱求心歡未
曾有是時長者以一金錢買諸貨物
他日轉賣常得四錢每日日中以一
金錢買諸香物磨作香泥塗拭佛殿
又以一錢日日僧中巡次供養又以
一錢舍內居人用充衣食餘有一錢
留以爲本善與長者既家產盡竭財
食今貧無諸來乞人隨時給濟因此号
爲處悪善與詩處悪長者往詣佛所
礼足已在一面坐佛告長者曰汝之
舍中常能施不長者白言世尊我比
家中雖於日日惠施飲食然爲貧無
不能精細事多處悪佛告長者凡所
施物若好若悪此二皆當獲異熟果
長者若人施時隨好隨悪不以信心
不生恭敬不自手不應時不清淨如
是之人得報之時不能如彼大富長
者隨意受用於其舍宅奴婢車乘飲

一切有部毗柰耶卷第四十四　第十六張　益

食衣服牀褥臥具色聲香味觸而心
悋惜不能受用長者由不信等所行
惠施獲報如是長者又所施物若好
若悪以深信心極生恭敬自手應時
以清淨物持惠前人如是施者得報
之時如大長者隨意受用於其舍宅
奴婢車乘飲食衣服牀褥臥具色聲
香味觸而心廣受樂多受用由此因
緣長者應聽乃往古昔有勝貴族大
婆羅門名薛羅摩常於婆羅門處以
八万四千大象服以金鞍鈴鐸旗幡
悉以金作於其象上覆蓋金網持以
惠施又以八万四千馬鞍韉裝挍悉
皆以金又以八万四千車乘各以四
寶金銀瑠璃頗梨所成金網幰盖皆
以師子虎豹文彩皮褥上毯敷置其
中又以八万四千諸妙樓觀亦以四
寶所成又以八万四千牀褥臥具亦
四寶成所有敷設鞾席氍毹皆是
諸方珎奇上物於牀兩頭安置丹枕
又以金鉢八万四千盛滿銀粟又以
銀鉢八万四千盛滿金粟又以八万
四千雙上妙疊衣有其四種謂加尸

一切有部毗柰耶卷第四十四　第十七張　步

細疊菩摩細疊紵麻細疊孤咕薄迦細疊又以八万四千㹀牛其角皆鏚以金角咸有犢子俱以疊覆又以八万四千壺子皆用金銀寶物而為瓔珞如斯等物皆持惠施諸婆羅門何況所餘上妙飲食種種衣服長者當知彼大潮婆羅門以如是等八万四千奇妙之物施婆羅門時所獲福德不如有人但以飲食供養外道離欲五通仙人其數滿百此之福德望前福德果報殊勝復次長者如彼大潮以如是等八万四千奇妙之物施婆羅門及施外道一百隱人不如有人但以飲食施一贍部樹下未離欲涂異生菩薩此之福德望前福德果報殊勝復次長者如彼大潮以如是等八万四千奇妙之物施婆羅門及施外道一百隱人并施贍部樹下異生菩薩不如有人但以飲食施一預流向者此之福德望前福德果報殊勝復次長者如彼大潮以如是等八万四千奇妙之物施婆羅門及施外道一百隱人并施贍部樹下異生菩薩

及預流向不如有人但以飲食施一預流果者此之福德望前福德果報殊勝如是廣說一来向一来果不還向不還果阿羅漢向不如有人但以飲食施一阿羅漢果此之福德望前福德果報殊勝(梵本具有獨覺缺略)復次長者如彼大潮以如是等勝妙樂具施婆羅門及一百隱人異生菩薩并四向四果不如有人以妙園圃施四方僧此之福德望前福德果報殊勝復次長者如彼大潮以如是等勝妙樂具施婆羅門及一百隱人異生菩薩并四向四果以妙園圃施四方僧不如有人於此園中造立寺宇奉施僧伽此之福德望前福德果報殊勝復次長者如彼大潮以如是等勝妙樂具施婆羅門乃至園中造立寺宇不如有人於此寺中施以牀㩄卧具及諸座褥被枕之類此之福德望前福德果報殊勝復次長者如彼大潮以如是等勝妙樂具施婆羅門乃至於彼寺中施以牀㩄卧具及諸座褥被枕之類不如有人於此寺中

施僧常食此之福德望前福德果報殊勝復次長者如彼大潮以如是等勝妙樂具施婆羅門乃至寺中施僧常食不如有人盡形壽歸依佛陁歸依達摩歸依僧伽受持戒行此之福德望前福德果報殊勝復次長者如彼大潮以如是等勝妙樂具施婆羅門乃至歸依三寶受持學處不如有人於一切有情於少時間修習慈觀此之福德望前福德果報殊勝復次長者如彼大潮以如是等勝妙樂具施婆羅門乃至廣說於一切有情修習慈觀不如有人於暫時間了知諸行悉皆無常悉皆滅壞是可猒患修出離想此之福德望前福德果報殊勝不可挍量由是因緣長者當知常於諸行修無常等觀求出離行是要法門速得解脫如是應學如是應修勿為放逸尒時善與長者及諸大衆聞佛說已頂礼雙足深心歡喜信受奉行從座而去

尒時長者既至舍已於其夜中然明燈讀佛教時王使者每於夜中巡歷

人家觀察明火於長者室見有燈明
報言長者豈非大王聲鼓宣令普告
諸人每於暗夜不秉燈明若違教者
罰六十金錢若無錢者終身繫獄可
不聞耶長者曰我久聞知警夜人曰
若如是者何故然燈答曰我於夜中
受尋佛語報曰縱讀佛教豈免輸錢
可速將来長者答曰我今貧悴何處
求錢報曰若尒可来永繫牢獄答曰
我無別計即可隨行使者便將置於
獄內王所造獄閣有三重若品第尊
高置於上閣其次之類安在中棚卑
賤庶人拘之下屋時盜悪善與長者
既是勝流居在上閣時四天王知此
長者地隣無學精苦勤心於初夜分
来詣其所問言長者處在獄中是不
應事長者曰大仙為犯國刑非我自
欲問曰違犯何事答曰夜明燈火被
罰六十金錢我既貧無身須繫獄四
天王曰長者欲於何處安置金寶我
等持来隨情受用長者曰唯願大仙
勿見憂慮王若知者或容見放大仙
有暇暫聽妙法時四天王頂礼求聽

一切有部毗奈耶卷第四十四　第二十一張　益

長者哀愍為宣法要四天身光如四
火聚王遥見之便作是念何人獄中
然大炬火至中夜時天帝釋来所發
光明映四天衆其有問答如彼四天
乃至求聽妙法至後夜時梵王来至
身光晃曜倍勝諸天問答求聽聞法
歡喜俱還本宫尒時大王於一夜中
悉遥見此光明奇特至天曉已問獄
官曰誰於昨夜獄中然火掌人白言
夜於獄內無然明者王令大臣親往
撿察獄中普問無然火處還白王曰
無人然火王曰第三閣內囚禁何人
獄官答曰有盜悪人善與長者拘在
上閣王曰可喚將来我自親問使者
喚至王問長者前為然燈禁在牢獄
何故今者還然火耶長者答曰我昨
夜中不記然火王曰於初更時見四
火聚半夜有五後夜有六何故長者
妄語云無長者即便具以四王帝釋
大梵為来聽法身有光明非燈燭也
王聞語已深生尊敬歎仰希奇告言
長者仁有大力令何願求隨所欲者
我當給施長者答曰我今敢欲從王

一切有部毗奈耶卷第四十四　第二十二張　益

乞願王曰隨意所須長者曰我願於
夜尋讀佛經唯願大王勿禁燈火王
曰隨長者意夜秉燈明乃至餘人亦
皆隨意夜中然火為讀佛經悉免其
罪于時盜悪善與長者及以國人蒙
王放免皆大歡喜

根本說一切有部毗奈耶卷第四十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶卷第四十四　第二十三張　益

根本說一切有部毗奈耶卷第四十五　益

三藏法師　義淨　奉　制譯

入王宮門學處第八十二之二

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時此城中有三長者一名善與二名善合三名戒勝此三長者各有別德因而立名能善廣施謂善與長者言無虛誑謂善合長者衆人信伏謂戒勝長者善能忍恕謂勝光王離邪欲心謂哥羅太子時憍薩羅國至八月半後多有賊盜名為秋賊彼諸賊侶共相集會作如是議我等云何於此時中少作劬勞多獲財物於一年內受用隨情一人告曰今此城中善合長者多有貲財珍寶豐足我等宜往到長者處共為誑枉報言長者我等先有一億金錢寄長者處我今須用可見相還若言虛者我等共引戒勝長者而為證人獲此貲財於一年中豐足受用一人告曰彼戒勝長者豈為我等作證人耶餘人議曰我以强力逼令作證問曰如何强力荅曰此戒勝長者性多慚耻若大便時必當遠出村外入深林薄我當伺候彼欲去時執持利刀於草叢住彼若来至我即執捉告言長者若與我為證尒命得存若也相違交斬君首諸人聞已咸云善計作此方便為證不難即各持刀往戒勝長者大便之處於叢薄中潛身而坐時彼長者於大便時至所行處在草叢內被賊所擒告言長者為當樂死為求活耶長者告曰我實不知君等何意賊曰當隨我言報曰隨汝所作諸賊告曰若隨我語斯則命存必若相違刾刃非遠長者曰有何言教賊曰與我作證長者曰何事須證賊曰善合長者我等先寄金錢一億今欲徵索恐彼不目須得人證長者曰此為實寄為是虛言賊曰此是虛言長者聞已作如是念我寧守死不為枉事豈避一生之苦於無量劫受諸惡報作是念已向諸群賊而說頌曰

寧以守法取終亡　不作背法而存命
守法定得昇天樂　背法當生地獄中

時彼長者說此頌已為諸羣賊略宣法要告言諸君當知尒等皆由前世惡業因緣作欺誑事雖得人身衣食常乏今復更為不善於此命終當生何道除三惡趣無處相容作如是等種種勸喻諸賊聞已起信敬心即便俱来礼長者足白言長者我等愚癡不閑善惡欲以非法共相誣謗既蒙告喻深心慶喜我等今時欲何所作長者曰無越三歸及五學處為善趣因即便為受三歸五戒至盡形壽不殺生等諸賊歡喜奉辭而去

復次勝光王有一小弟名曰哥羅顏貌端嚴衆人愛敬至長淨日来詣佛所礼佛足已請受禁戒既受得已從座而去於一靜處撿攝內心是時魔女莊飾容儀来至其所告言王子今既少年應受欲樂衰暮之後方可攝心王子聞已告魔女曰汝以癡心迷惑於物我持淨戒不習邪途時彼魔女知王子意固守至誠不遂所求隱形而去

尒時善與長者来詣佛所礼佛足已

在一面坐聽佛說法時勝光王亦来佛所欲申礼敬至逝多林門命左右曰汝往佛所看有何人使入便見善與長者佛邊聽法廣如上說乃至王出門外告左右曰汝若見彼長者出時報云大王有教長者速去離我國中時有諸天於長者處心生敬重聞是語巳各懷忿恚於王身上便放毒蜂既被蜂揸疾入宮內蜂仍不放隨入宮中王被毒螫更無别計即還佛所礼足而白忽被蜂揸不審何緣唯願世尊救濟於我佛言大王由王向於善與長者起瞋恚心欲駈出國諸天忿怒放此毒蜂王曰我有此過今何所為佛言大王宜應就彼而申愧謝王曰我愧謝時礼其足耶佛言不應致礼應至彼前而執其手告言長者我出麁言幸見容恕時勝光王蒙佛教巳至長者所而申懺摩長者見巳共相容恕彼諸羣蜂咸皆四散衆人見者各生希有時勝光王白佛言世尊我處王位從彼庶人而求懺謝豈非希有佛言大王大自在人於卑

賤類而求懺謝斯實希有善與聞巳白世尊曰我貧無物隨有常施此豈不是希有事耶佛言雖貧能施斯亦希有時戒勝長者及哥羅王子亦在佛邊戒勝長者具以秋賊而白世尊我為喪命因緣不行誑枉此豈不是希有事耶佛言雖有命難情存質直斯亦希有哥羅王子白言世尊魔女婇妡来相惑乱我拘戒行不為非法此豈不是希有事耶佛言若人富貴能受禁戒遠離邪欲於諸世間斯實希有尒時世尊以此因緣說伽他曰

若人處尊位　求謝於卑微　或復少貲財
隨有能行施　設逋於死難　不生欺誑心
富貴簡邪情　此四咸希有

尒時貧善與長者戒勝長者哥羅王子親對佛前各問深義世尊如理隨事而荅時勝光王亦在其中見彼發問不辭其義但知瞻仰心懷憂悒礼佛而退既還宮中以手支頰心懷憂悒時勝鬘夫人見王憂色問言大王從何所来容色憂悴王以事報夫人曰由王亰聞不閑佛法國務之隙可

讀佛經王曰我今年邁不能習讀又復國務繁劇無暇尋經若汝勝鬘及行雨夫人讀佛經者我於夜中聽受文義夫人曰善時勝鬘夫人便白王曰我生憍薩羅國聖者鄔陁夷亦生憍薩羅國我當就彼而受經業其行雨夫人亦白王曰我生摩揭陁國聖者舍利子亦生摩揭陁國我當就彼而為讀誦王曰各隨所樂時勝光王往舍利子所申敬事巳白言大德行雨夫人於尊者所欲受經法唯願慈悲哀申教授舍利子曰我今宜往白世尊知即往佛所礼佛足巳白言世尊王欲請我為行雨夫人授佛經法是事得不佛言應教舍利子還至王所報言世尊慈慇許我相教時勝光王既蒙許巳復詣具壽鄔陁夷處白言聖者勝鬘夫人欲就尊者受學佛經廣說如上乃至許我相教王見許巳便還宮內報二夫人曰彼二大德許相教授時二大德於日日中来入宮內為二夫人教讀佛法後於異時勝光王國邊隅反叛王遣師伐被敗

而歸如是二三乃至七返皆被他破逐北旋兵王聞敗已便作是念邊隅逆命師去被降非我自行方能翦尅王即嚴整四兵於彼夜時睎旅而去具壽舍利子善識時宜其鄔陁夷不知機變夜聞兵馬鈴鐸之響即便驚覺作如是念豈非王衆有事他行即於未明作天明想執持衣鉢入王宮中時有內人報勝鬘夫人曰阿遮利耶鄔陁夷今來至此夫人聞已著輕紗衣出門迎接時鄔陁夷見彼夫人形體踈露注目而視夫人知已便生恥愧還入宮中更著餘衣至鄔陁夷所敬受經教再三反復猶未天明宮人見之共生譏議作如是語王雖信敬情無間然苾芻不識時機中宵而至王未藏寶及諸寶類而便造次輙到宮門時鄔陁夷教其讀誦迄至天曉勝鬘夫人問曰聖者今朝何處當食鄔陁夷曰隨所得處我當噉食夫人即取其鉢盛滿餅食授鄔陁夷彼得鉢已顧言無病持之而出至王門下見舍利子從外而來鄔陁夷問曰

大德若作如是精進用心云何能得斷諸煩惱我侵明起早入宮中為彼夫人教授經法并受鉢食持出宮門仁今始來何晚之甚舍利子曰具壽可去佛緣此事當制式叉時諸少欲苾芻聞是事已便往白佛世尊以此因緣告諸苾芻入王宮者有十種過失云何為十一者王與夫人在一處坐苾芻入時夫人便笑王即生疑豈非夫人與彼苾芻於私屏處行鄙惡事若不尔者何因見笑或可有心將為惡事二者苾芻入宮夫人有娠王生是念豈非苾芻共為惡行令其有娠三者苾芻入宮王失珎寶及諸寶類王作是念豈非苾芻偷竊我物四者王有密語聞徹於外王作是念豈非苾芻傳通密語五者苾芻入宮王瞋太子遷移職位太子念曰豈非苾芻於王讒構令我今時致此憂戚六者苾芻入宮太子於父為不義事諸人聞已豈非苾芻傳通密語令失孝義七者苾芻入宮王之所重尊勝大臣被黜職位便作是念豈非苾芻於

王讒說令我墮在不如意處八者卑位大臣王與重賞諸人議曰豈非苾芻為其薦達九者王數出師征伐餘國人皆議曰豈非苾芻共王論說數令我等征伐疲勞十者苾芻入宮王出征伐告戰士曰其所得者悉皆自屬後既平殄王便却奪諸人議曰此是苾芻教王奪我佛告諸苾芻以此因緣不應輙入宮內或令四兵不得安隱此非苾芻之所應作

攝頌曰

夫人笑娠寶　泄言瞋太子　擯王黜舉事
數征還奪財

如是乃至我觀十利為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻明相未出剎帝利灌頂王未藏寶及寶類若入過宮門閫者除餘緣故波逸底迦

如是世尊在王舍城竹林園中為諸苾芻制學處已告諸苾芻曰贍部洲內有二大城一名花子二名勝音此之二城乎有衰盛若花子城盛則勝音城衰若勝音城盛則花子城衰時

勝音城人民富盛有王御世名曰仙道正法治人國土豐樂無諸戰陣亦無病苦龍王歡喜五穀熟成廣說如上彼王夫人名曰月光顏容姝特衆所愛敬王之太子名曰頂髻有二大臣一名利益二名除患時摩揭陁國王舍城王名曰影勝以法理人國無災患如餘廣說其夫人名勝身儀貌超絕國內無比王之太子名未生怨有一大臣名曰行雨是大婆羅門種高勝貴族尒時仙道大王曾於一時朝集大會告衆人曰頗有餘國豐樂熾盛與我國相似不待彼衆中有摩揭陁國興易之人作如是語大王於此東方有摩揭陁國王舍大城王名影勝彼國豐樂與王相似時仙道王聞此語已於影勝王生愛念心問大臣曰彼王國內何所乏耶答曰彼處無寶王曰喚別寶人簡取好者便以妙寶盛滿金篋并王勑書遣使送往摩揭與影勝王語使者曰當報彼王從今已往王可共我為歡國知識必有所須我當為辦使持王信到王舍城

影勝王所奉書具白王既覽書并開國信生大歡喜王曰彼之國中何所乏少諸人答曰彼無好疊時王即以摩揭陁國所出上疊盛滿箱篋准如上事報仙道王并致書曰敬覽來信并受國珎未面相親深懃遠意彼有須者我當為辦使持王信到勝音城即以書及國信奉仙道王王見慶喜問使者曰王之形狀其量如何并問性行使者報曰影勝王其形長大一似大王性行雄猛躬為征戰王即依量造五德上甲令使送去云何為五一者盛熱之時著便涼冷二者刀斫不入三者箭射不穿四者善辟諸毒五者能發光明王造甲已并裁勑書曰今贈寶甲五德圓備若念我者幸當自著希招遠意勿惠餘人即以此甲付與使者使者持去到王舍城便以此甲奉影勝王白言大王此之寶甲具足五德仙道大王故遣送來時影勝王覽書覩甲心生希有喚別寶者令其准價寶人白言大王此一一寶並皆無價然衆共商量准直金錢十

億王既聞已便生憂念遠方知友贈我寶甲此一一寶其價難知我國無此如何酬謝以手支頰低顏而坐是時行雨大臣入見大王似帶憂色問言大王何故面有憂色王曰我今寧得心不懷憂遠處國王贈我寶甲此一一寶其價難知我國更無奇異珎物既無報答為此懷憂大臣答曰願王勿憂有好贈物王曰何處得有大臣答曰彼之國王唯贈一領寶甲王之國內有佛世尊乃是人中妙寶一切有情共所尊敬十方世界無與等者王曰誠有此事欲如之何大臣曰可於疊上畫世尊像遣使馳送王曰若如是者我當白佛隨佛言教當奉行之時影勝王往詣佛所礼佛足已在一面坐以事白佛佛言大王善哉妙意可畫一鋪佛像送與彼王其畫像法先畫像已於其像下書三歸依云我從今日乃至命存歸依佛陁兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧伽諸衆中尊次書五學處一不殺生二不偷盜三不欲邪行四不妄語

五不飲諸酒次書十二緣生流轉還
滅所謂此有故彼有此生故彼生從
無明緣行乃至積集而生此無故彼
無此滅故彼滅從無明滅乃至積集
俱滅皆廣書之復於像上邊書其二
頌曰
汝當求出離　於佛教勤精　降伏生死軍
如象摧草舍　於此法律中　當修不放逸
能竭煩惱海　當盡苦邊際
如是畫訖授與使人應報彼曰汝持
畫像至本國時可於廣博之處懸繒
幡蓋香花布列威設莊嚴方開其像
若有問云此是何物應荅彼言此是
世尊形像捨轉輪王位而成正覺又
問此下字義云何荅曰是歸依三寶
為出離因次下云何荅曰教持五戒
生人天道次下云何荅曰是十二緣
生明三界五趣流轉還滅因果道理
若問於上二頌其義云何荅曰斯之
二頌明勸諸有情依教修行破生死
軍勿為放逸速趣菩提時影勝王奉
佛教已歡喜頂受礼足而去王即畫
像上下具書其事以種種妙香遍熏

尊像然後細卷內金函中次以金函
內銀函中次以銀函內銅函中復以
上妙香疊密裹此函置香象上嚴
整衢路幢幡導從出王舍城時影勝
王并作勑書報仙道王曰雖未相見
使至覽書蒙贈寶甲世所希有今畫
世尊形像三界寂尊令使持將奠申
供養既至彼已可去王城有兩驛半
平治道路嚴飾城隍躬領四兵幢幡
花蓋於廣博處張設尊儀慇懃供養
獲大福德既封書已持付使人勑曰
如我所囑當須憶念盡可為之使既
奉旨敬許而去路經多日漸至勝音
城可有兩驛半在於此停住遣信白
王并持書去王得書已開讀忿怒告
大臣曰未知彼國有何奇異勝妙信
物書云可兩驛半平治道路嚴飾城
隍花蓋幢幡集諸人衆遣我自領四
兵遠出迎接看此形況意欲相輕卿
等宜應總集四兵我自親往伐摩揭
陁國大臣奏曰曾聞彼王有大度量
不應以隨宜國信輕觸大王王今宜
可且順其言親往觀察若稱王意斯日

善哉如不尒者興師未晚王曰誠有
斯理隨書且作於兩驛半平治道路
乃至王自親觀依彼來書盛陳供養
引至城邑於平坦處无量百千人衆
聚集香花普設充遍街衢王開畫像
瞻仰而住于時中國商人共來觀像
咸皆合掌異口同音俱出大聲唱言
南謨佛陀也南謨佛陀也其仙道王
既覩尊儀聞佛陀号見所未見聞所
未聞遍體身毛悉皆驚竪王便問曰
佛陀之名何所詮表商主荅曰大王
中國有城名劫比羅跋窣覩中有淨
飯王生一太子具三十二相有八十
種好相師瞻之云此太子若在家者
當為轉輪聖王七寶圓滿千子具足
降伏四洲以法化世若出家者當證
如來應正等覺於人天內号曰佛陀
此即是彼真容影像王聞喜悅問曰
此下文字其義云何商人曰大王此
是歸依三寶王曰次下云何荅曰此
明五戒又問次下云何荅曰此是十
二緣生流轉還滅其上云何荅曰此
明勸誡猒離生死希求涅槃皆為

廣說
時仙道王聞商人說十二緣生無明
行等生滅道理善誦其文便還宮內
即於初夜依文而思於後夜時捨諸
緣務迄至天明結跏趺坐端身正念
繫意現前思量觀察十二緣生生滅
道理所謂此有故彼有此生故彼生
從无明緣行行緣識識緣名色名色
緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛
緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲
苦惱如是純大苦蘊積集而生所謂
此无故彼無此滅故彼滅從无明滅
則行滅行滅則識滅識滅則名色滅
名色滅則六處滅六處滅則觸滅觸
滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅
取滅則有滅有滅則生滅生滅則老
死憂悲苦惱滅如是純大苦蘊積集
皆滅時仙道王於緣生理既深曉悟
不起于座以智金剛杵摧破二十種
薩迦耶見山得預流果既見諦已遥
心慶悅渴仰世尊說伽他曰
敬礼大醫王　善療於心病　世尊雖在遠
能令慧眼明

一切有部毗奈耶卷第四十五　第十六張　益

時王歡喜即便裁書報影勝王曰我
賴仁恩知有三寳悟緣生理得見真
諦苦海淪溺彼岸可期拔之淤泥歡
慶何極然我欲得親見苾芻為作方
便令來至此使者持書至影勝王處
王讀書訖往詣佛所頂礼佛足白言
世尊其勝音城仙道王見佛形像得
悟真諦遣使持書來至於此求見苾
芻唯願世尊慈悲發遣說是語已礼
佛而去尒時世尊便作是念誰與彼
城有因緣耶能至於彼廣為化度觀
知聖者迦多演那於彼有緣能為教
化世尊便命迦多演那曰汝可觀彼
勝音城內仙道大王并諸眷屬人物
之類時迦多演那唯然受教既觀察
已許佛而出執持衣鉢入城乞食餅
食訖囑授卧具已便將五百苾芻隨
路而去往勝音城時影勝王并作勑
書遣使持去報仙道王曰承悟緣生
得預流果復於苾芻樂欲相見佛令
五百苾芻遠赴祈請仁可慇懃同大
師想去城兩驛半許脩治道路嚴設
香花治莁四兵自來迎接又於城內

一切有部毗奈耶卷第四十五　第十七張　益

閑寂之處造一大寺營五百房牀榻
卧具無令闕乏飲食所須悉皆預辦
若作如是供養事者獲福無量使持
書至授仙道王既讀書已如言悉作
苾芻既至賓迎入城即於空閑廣博
之處懸繒幡蓋嚴設道場請苾芻坐
時有無量百千大衆悉皆雲集尒時
聖者迦多演那隨彼機緣為說法要
令諸大衆皆蒙利益或得預流果者
或得餘果乃至出家得阿羅漢果或
有發趣聲聞獨覺乘心者或有發趣
大乘者時勝音城有二長者一名底
灑二名補灑往詣聖者迦多演那所
至已礼足白言聖者我今欲於善說
法律而為出家於聖者所脩治梵行
時迦多演那知其心至即與出家并
受圓具觀其根器教以要法彼二便
於日夜之中慇脩無倦斷一切惑證
阿羅漢果即昇虛空現諸神變身出
水火便入無餘妙涅槃界彼諸親族
即火焚燒為供養已收其餘骨造二
窣覩波時仙道王於日日中常詣聖
者迦多演那處聽說妙法既聽得已

一切有部毗奈耶卷第四十五　第十八張　益

還入宮中告諸宮人曰聖者迦多演
那每常為我說深妙法宮人白言大
王有福逢佛出世因成果滿得聞正
法王告宮人曰尒等何因不往聽法
宮人荅曰我等內人無由數出若其
聖者迦多演那得入宮中為說法者
我等當聽王聞語已往聖者所頂礼
雙足白言聖者宮內女人樂欲聞法
唯願尊者興慈愍心暫入宮中隨彼
所願時迦多演那白言大王世尊制
戒不許苾芻入王宮中為女說法王
言聖者若如是者誰入宮中為女說
法荅曰有苾芻尼許入為說時仙道
王聞是語已即作書報影勝王曰宮
內女人樂欲聞法頗有方便得令苾芻
尼来不時影勝王既覽来書便往佛所
礼雙足已白言大德彼仙道王復遣書
来云內宮妃后樂聞正法欲見苾芻
尼其事云何尒時世尊聞斯語已便
作是念何苾芻尼與彼城中宮人之
類因緣感會共相濟脫觀知世羅苾
芻尼能化於彼佛告世羅苾芻尼曰
汝當觀彼勝音城中宮人之類尼白
一切有部毗奈耶卷第四十五　第十九張　㧃

佛言謹受聖教礼佛足已往其住處
囑授卧具竟執持衣鉢與五百苾芻
尼俱向勝音城影勝王復與彼書令
遠迎接造房五百供給所須數設道
場為衆說法多人悟解發三菩提心
時世羅尼日日自往王宮之內為妃
后等宣說法要
彼仙道大王妙解彈箏其月光夫人
善能恭舞曾於一時王在宮內自手
彈箏月光起舞於其舞際見夫人身
有無常相至第七日必當命終時王
見已心生憂惱手所彈箏便投于地
月光見已白言大王豈我舞曲不中
經管致使大王放箏於地王曰非關
舞惡然我見汝身有死相於七日內
必定身亡月光白王曰若如是者幸
當見放我願出家王曰共立要契可
遂汝情若出家已斷諸煩惱證阿羅
漢果者我便望斷若有餘結惑而命
終者於所去處當告我知夫人曰尒
時仙道王即引月光至世羅苾芻尼
處礼足已白言聖者月光夫人欲於
善說法律而為出家唯願聖者慈悲
一切有部毗奈耶卷第四十五　第二十張　㧃

攝受與其出家并受圓具世羅報曰
善哉大王即與出家并受圓具觀其
業報知欲命終教授月光修無常觀
月光依言而作於第七日忽尒命過
生四大王衆天諸天法尒初生之時
必起三念我何處死知在人中今生
何處生在四大王衆天曾作何業於
佛教中淨修梵行時月光天女作是
念已若我不往礼世尊者是所不應
即取瓔珞莊嚴其身即以種種上妙
天花咸滿衣襟夜詣佛所天光晃耀
滿竹林園便以妙花普散佛所頂礼
佛足在一面坐尒時世尊觀彼機性
而為說法彼聞法已得預流果說伽
他曰

世界人天咸供養　能除業惑生老死
於百千生難得逢　我今幸遇誠希有
我依大師除結惑　今時獲得清淨眼
超渡苦流昇彼岸　究竟當入涅槃城

時彼天女說此頌已頂礼佛足往勝
音城仙道王所時王於樓上獨寢天
女既至身光大明彈指作聲警覺王
睡王聞驚坐問曰作聲者誰荅曰我
一切有部毗奈耶卷第四十五　第二十一張　㧃

是月光王日夫人可来與我共計天女報言大王我已身死生四大王衆天人天事殊理無同宿王若欲得與我交歡者於佛教中出家修道若一切煩惱悉永斷者衆望都息若有餘惑而命終者生四王天與我相見作是語已騰空而去時仙道王聞是教已驚喜交集念出家事通夜不眠至天曉已命大臣曰卿可往問月光夫人今在何處大臣白言彼已身死王聞便念我今不應蒙天警覺不用其語處在居家可立頂髻太子為王付以國事我當於善說法律而為出家時仙道王告二大臣曰卿等當知我於頂髻愛念情深於卿二人情義亦重可於頂髻處止惡勸善我欲出家二臣聞已流淚交襟復命頂髻曰如汝比来順我言教從今已去二大臣言亦應聽受於諸國人以法而化我欲捨俗出家太子聞已悲泣難勝時仙道王既付囑已鳴鼓宣令普告國人日所有國政委付太子我欲出家我比為王不能依法汝國人等各相

一切有部毗奈耶卷第四十五　第二十二張　垚

容恕時諸人衆聞是告已荷王恩惠悉皆啼泣不能自裁王立太子以知國事多出財寶廣設無遮沙門婆羅門及貧下類无不周給將一侍者徒步而去向王舍城時頂髻王及國人衆悉皆隨後送別而歸其王漸去至王舍城在一園中暫停息已告彼人曰汝今可往白影勝王曰有仙道王今在城外使者即便往至王所以事具白王聞驚起告諸臣曰其仙道王多有兵衆何不預報忽来至此使者白王彼無兵衆唯一侍者王聞語已便作是念彼是剎帝利灌頂大王我今不應空無儀擬獨引入城即便修治道路嚴飾城郭躬引四兵至仙道王所歡言執手共相慰問同乘一象入王舍城即以香湯澡浴奉上妙衣既飲食已問言王今何故棄大寶位將一侍人躬涉遠途而来至此答言大王我無別事本意故来於世尊所欲求出家并受圓具淨修梵行志求解脫時影勝王覩身合掌作如是語善哉佛陀善哉達摩善哉僧伽具大

一切有部毗奈耶卷第四十五　第二十三張　垚

慈悲有勝威力能令如是剎帝利灌頂大王捨尊勝位来詣佛所而求出家并受圓具修苾芻行時影勝王即將仙道王詣世尊所尒時世尊與無量百千四衆圍繞演說妙法遥見影勝王共仙道王欲来入衆告諸苾芻彼影勝王并將進物来至我所汝等當知於諸如来所有進奉無過導引受化有情作是語已默然而住時影勝王共仙道王俱至佛所礼雙足已在一面立白言世尊此是勝音國仙道大王足步而至欲於如来善說法律求出家受圓具修苾芻行唯願世尊慈悲攝受世尊即告仙道王曰善来苾芻可修梵行王聞是語鬚髮自落法服著身瓶鉢在手威儀進止如百歲苾芻時影勝王礼佛而出仙道苾芻即依衆住於晨朝時著衣持鉢入王舍城次行乞食時諸士女百千万衆聞彼入城俱来瞻仰宮閣之類咸昇樓閣傾望竭誠共覩希有時彼苾芻既得食已還至本處飯食訖收衣鉢洗足而坐時影勝王諸臣翼從

一切有部毗奈耶卷第四十五　第二十四張　垚

至仙道苾芻所躬申敬礼說伽他曰
勝音國大王 捨百千城邑 今乞餘殘食
豈不生勞苦 先用妙金器 衆寶以莊嚴
今但持瓦鉢 豈不生勞苦 先食香粳飯
美饌隨所欲 今者食麤踈 豈不生勞苦
先著迦尸服 妙疊及諸繒 今披糞掃衣
豈不生勞苦 先處勝宮殿 侍衛以多人
今獨樹下居 豈不生勞苦 先在妙牀褥
細軟隨情樂 今時卧草敷 豈不生勞苦
先與上宮后 娛樂鎮隨心 今時獨寢息
豈不生勞苦 先乘無價象 寶馬及珠輿
今時徒步行 豈不生勞苦 庫藏皆盈溢
受用常隨意 今時無所有 豈不生勞苦
時仙道苾芻既聞是語亦以伽他而
荅之曰
諸有難調事 我今皆伏除 乞食用資身
如牛負轅軛
影勝王曰
仁今有何意 作此憂愁語 心中所念者
我悉相供給
仙道苾芻曰
諸有樂法人 心無有憂慼 若不知法者
從冥入於冥 大王應善聽 我今說正法

由離正法故 生天得涅槃 此身無可愛
有一德應知 善調令住境 隨心即安樂
假使壽百年 形命終歸盡 云何為妻子
財食常貪著 妻子如怨家 亦財常畏失
我今皆捨棄 解脫諸憂惱 人命將盡時
呪藥不能救 神仙及諸聖 無能遮延者
天雖有威力 勝處壽長年 衰相現前時
必死無能救 諸三得自在 威力無人敵
多財有名稱 終歸入死門 假令修苦行
勇猛越諸人 設多兵衆力 誰能超死苦
非空非海內 亦非山石間 無有地方所
不被死所害 非空非海內 亦非山石間
無有地方所 不被業所害 死後身膖脹
皮肉漸分離 唯餘白骨在 觀斯何可愛
諸骨咸銷散 但有空髑髏 形色甚可惡
誰當生愛樂 在熱處涼宮 若寒居煖室
常護持身命 不免死來侵 若人行善因
果不共他有 三寶不侵害 是故應修福
若行十惡死 妻子皆不哭 殯送事隨宜
是名為惡死 若行十善死 妻子皆憶念
殯瘞並如法 是名為善死 生時唯獨來
死時還獨去 自受於苦樂 無有共分者
伺命來取時 父子不相救 親屬及珍寶

無能贖命者 生老及病死 日夜恒隨逐
無有藏避處 終被死王牽 智者見是事
捨家求出家 當離煩惱海 不受胞胎患
我捨諸怨苦 得成苾芻位 終出生死獄
長趣涅槃城
時影勝王蒙仙道苾芻為說妙法聞
已恭敬深心渴仰白言聖者生死長
遠卒難出離我處王位與寂靜相違
但有隨喜未能解縛說是語已頂礼
而去

根本說一切有部毗奈耶卷第四十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

有部毗奈耶卷第四十六　益

三藏法師　義淨　奉　制譯

入王宮門學處第八十二之三

尒時勝音城頂髻王受父禪後初以正法化人未經多時便行非法彼二大臣利益除患白言大王當以正法化人勿為非法何以故王之國人如花果樹以時溉灌勿為衰損則條葉花果繁實可期王之百姓亦復如是恩養以法賦稅無虧雖復正諫彼行非法不肯悛改如是至三不用其語便生瞋恚告餘臣曰若人故與灌頂王教共相違逆者當與何罪時有佞臣前白王曰此何在言理當合死說伽他曰

若臣拒王教　若牙齒搖動　若食中和毒
除之方樂生　大臣若多智　善閑諸法律
富威有兵戎　不除當自害

王聞是語告彼臣曰若如是者彼二老臣先王所囑我今不忍輒自加刑從今已去勿令與我更重相見即令門人遮不聽入立二佞臣以為輔相佞臣得寵每於王所而說頌曰

宜勝不慈悲　及以不磨擣　不苦加功壓
無緣可得油

國中人衆事亦如是嚴加苦切方辦國事王曰令以國政付卿二人其所作者即為定量時二佞臣便以苦法駈馳百姓時有商人從勝音城持諸貨物至摩揭陁國到仙道苾芻所仙道記識便問之曰

勝音頂髻王　大臣及兵衆　無病無恐怖
以法治人不

商人荅曰

王及諸大臣　兵衆皆安隱　雖無他恐怖
非法以治人

時仙道苾芻聞是語已次第更問誰為第一大臣王用誰語苦逼百姓荅言聖者昔二大臣遠不聽入更令餘二諂佞大臣王用其言常行苦虐令國人衆不得安隱仙道聞已告商人曰汝往彼國告諸人曰勿為憂惱待我三月夏安居竟當自至彼誨語其王時彼商人禮苾芻足辭之而去漸至勝音城報諸人曰老王不久自來

至此誨語小王不許非法苦楚人衆時彼佞臣聞斯語已白頂髻王曰王今知不昔日老王有心來此重貪國位王曰父已出家寧求王位大臣曰由貪愛心令彼追悔王曰其欲如何臣曰當斷其命王曰彼是我父云何興害大臣即便為說頌曰

若父母兄弟　或復是女男　惡念作怨家
當須斬其首　假使有千子　共乘於一船
一子作怨家　諸子須沉沒　存家殺一命
為村除一家　為城除一村　為己弃一國

時彼佞臣作如是等種種勸諭王然其說佞臣即命諸屠人曰汝今可往殺彼老王我當賞汝時彼屠者於老王所戀慕情深雖被發遣心不樂去如是每三以金銀珍寶乃至聚落悉皆賞賜亦不肯行佞臣忿怒告獄官曰汝今可去収彼屠人并其眷屬繫之於獄獄官聞已驚走而去至屠人所并諸眷屬執縛將來屠人恐怖白言勿相執縛隨意所為獄官曰汝殺老王我今放汝屠人曰去即皆手執利劒求覓老王隨路而行向摩揭陁

國時具壽仙道夏安居竟往詣佛所頭面礼足白佛言世尊我今欲往本勝音城世尊告曰隨汝意去當須思念業力難違是時仙道礼辝佛已至所住房嘱授卧具執持衣鉢往勝音城行過半路逢彼屠人共相憶識問曰汝從勝音城来荅曰如是彼處國王及以百姓各得安不具為問荅廣說如前乃至非法治國於大王所不顧相見仙道聞已告言丈夫若如是者我當迴去時諸屠人即說頌曰

勇猛大王何處去　頂髻不欲顧王生
故遣我等共相刑　王今命盡無逃處

仙道聞已告彼人曰丈夫豈復頂髻故遣汝等斷我命耶荅曰如是仙道便念如世尊說當須思念業力難違者由斯事故啓作是語即報屠者曰賢首汝等可暫停息我本所為而作出家雖復剃髮染衣其事未辦汝等暫住待我少時求所為事諸人報曰大王隨意時具壽仙道於一樹下結跏趺坐如龍王蟠如佛言曰多聞之人有五種利益云何為五一者蘊善

一切有部毗奈耶卷第四十六　第四張　益

巧二者處善巧三者界善巧四者緣起善巧五者於其所須教誡教授不求於他時仙道苾芻於斯五事悉皆善巧於五趣輪迴知無定相一切諸行皆悉無常善觀察已斷諸煩惱證阿羅漢果觀金與土平等不殊刀割香塗了無二想心無罣㝵如手撝空能以大智破無明㲉三明六通四無㝵辯悉皆具足於三界中所有愛著利養恭敬无不弃捨證解脫樂說伽他曰

已斷諸結縛　善拔衆毒箭　我仙道苾芻
仍不免王法

作是語已告屠者曰賢首我所作者今已作訖汝所為者當可隨情屠人白言大王我若歸國頂髻問言大王死時有何言說將何以報荅曰汝當報彼作如是說

汝造多惡業　殺父貪國位　我獲勝涅槃
汝墮無間獄

復應告曰汝造二無間業一者殺父二者殺阿羅漢諸漏已盡當受極苦墮無間獄汝可至誠慇懃悔罪冀得

一切有部毗奈耶卷第四十六　第五張　益

輕微仙道復念我以神力乘空而去勿令由此受極重殃即生正念欲發神通於所求境心便迷乱乃至神通之字亦不記憶況復騰空而欲遠去彼更念言世尊令我當思業力無可逃避說伽他曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

時彼屠人即拔利刀斬斷王首頭落于地空中說伽他曰

不思議業力　雖遠必相牽　果報成熟時
求避終難脫

是時世尊在竹林園中忽然微笑世尊法尒若微笑時於口中出五色光明或有沉下或復上昇其光下者下至無間并餘地獄若受寒熱皆得清涼若處寒氷便獲溫暖彼諸有情各得安樂皆作是念我與汝等為從地獄死生餘處耶令彼有情生信心已復現餘相彼見相已皆作是念我等不於此死而生餘處然此必由希奇大聖威德力故令我身心現受安樂既生敬信便能消滅地獄諸苦於人

一切有部毗奈耶卷第四十六　第六張　益

天趣受勝妙身當為法器能見諦理
其上昇者上至色究竟天光中演說
苦空無常无我等法并復說此二伽
他曰
汝當求出離　於佛教精勤　降伏生死軍
如象摧草舍　於此法律中　常修不放逸
能竭煩惱海　當盡苦邊際
時彼光明周遍三千大千世界已還
至佛所若佛世尊說過去事光從背
入若說未來事光從胷入若說地獄
事光從足下入若說傍生事光從足
跟入若說餓鬼事光從足指入若說
人事光從膝入若說力輪王事光從
左手掌入若說轉輪王事光從右手
掌入若說天事光從臍入若說聲聞
事光從口入若說獨覺事光從眉間
入若記阿耨多羅三藐三菩提事光
從頂入是時光明繞佛三匝從足下
入時具壽阿難陁合掌恭敬白佛言
世尊如來應正等覺熈怡微笑非無
因緣即說伽他而請佛曰
口出種種妙光明　流滿大千非一相
周遍十方諸刹土　如日光照盡虛空

佛是衆生最勝因　能除憍慢及憂慼
無緣不啓於金口　微笑當演有希奇
安詳審諦牟尼尊　樂欲聞者能為說
如師子王發妙吼　願為我等決疑心
佛如大海妙山王　若無因緣不搖動
自在慈悲現微笑　為渴仰者說因緣
佛告阿難陁如是如是非無因緣如
来應正等覺輙為微笑汝今當聽說
伽他曰
已斷諸結縛　善拔衆毒箭　彼仙道苾芻
仍不免王法
阿難陁彼勝音城頂髻王由惡知識
故其父先王得阿羅漢無有愆負横
加逆害決定當墮無間獄中阿難陁
白佛言世尊仙道苾芻得阿羅漢今
被殺耶佛言被殺時阿難陁聞已流
淚傷感難裁時彼屠人遂持王頭及
以衣鉢詣勝音城至侫臣所告言我
見老王奉教殺訖此是其頭及以衣
鉢時二侫臣見斯事已生大歡喜往
頂髻所白言大王王可欣慶於王國
內無復怨家王曰誰是我怨家答曰
老王王曰豈復先王今已命斷答曰

今已殺訖王曰如何得知侫臣即指
屠者此等諸人親斷彼命頂髻問曰
我父先王有幾兵衆欲来此耶屠者
答曰彼是出家苾芻寧有兵衆單身
隻步隨路而来便持衣鉢及以王頭
呈示頂髻頂髻見已悶絶于地冷水
灑散良久乃穌起便大哭問屠者曰
父王死時有何言囑答言大王先王
死時親說伽他遣白王知
汝造多罪業　殺父貪國位　我獲勝涅槃
汝墮無間獄
又曰汝造二逆業一者殺父二者殺
阿羅漢諸漏已盡墮無間獄當受極
苦汝可至誠懇懃除悔冀得輕微是
時頂髻聞是說已憂箭射心容色顦
悴如斷生蕈萎蘂枯萎即便遣使喚
二舊臣至而告曰何因卿等二人見
我造作極重惡業不相遮止二臣答
曰王教令我不得相見有何方便共
相諫止頂髻即便勅二侫臣勿来相
見立二舊臣重為輔相從斯漸漸勸
頂髻王正法治國時二侫臣既失寵
已別為方便欲敗王心於舊二阿羅

漢一名底灑二名布灑二窣堵波各
於一邊造一小穴取二小猫兒各安
穴内於日日中以肉餧飼教令識語
每常持肉到穴邊時大聲喚言底灑
布灑汝各出來猫子便出又復告言
汝等若實以邪謟事誑惑世間受信
心衣食以自活命由斯惡業墮猫子
中事不虛者各取肉臠遠自窣堵波
還歸本穴作是語已方始投肉猫子
得肉各遠其塔還趣穴中如是日日
於窣堵波處教二猫子乃至淳熟體
解人言時二侫臣作此事已至頂髻
母所白言太妃王今羸瘦性命無幾
豈得今時捨而不問王母報曰我欲
如何由君二人教作如是極重惡業
二臣白言豈可鑱落井中綆亦同棄
母曰知有此事我欲何為侫臣曰殺
父之憂妃自開解殺阿羅漢心生悔
惱我等為除母曰欲若為除臣曰底
灑布灑自去得阿羅漢衆所共知斯
乃誑惑於他説無後世寧知死已生
猫子中以此證知無阿羅漢母曰此
若實者可令自驗足得除憂其母即

便至頂髻所問言愛子何故汝今身
極羸損痿黄困篤便白母曰我今寧
得身心不苦由二侫臣教我造作二
無間業先王無辜枉加殺害是阿羅
漢諸漏已盡必當直趣無間獄中母
曰汝不須憂我當為説王曰幸願為
説除我深憂母曰此國先王非是汝
父我因洗浴與外人交通因即生汝
雖斷彼命非成逆罪王曰且知非父
無重逆業殺阿羅漢其罪可無母曰
此事汝可問有智人以詳虛實是時
太妃辞子而去命二侫臣告言我子
所有殺父之憂已為除訖殺羅漢罪尒
自當知時頂髻王即便惣命群寮令
集一處諸有智者亦喚俱來時二侫
臣隨衆而至王便問曰朕聞殺阿羅
漢得大逆罪其事如何時大衆中有
白王曰大王誰復知彼得阿羅漢復
有説言阿羅漢者乘空來去道眼通
明知有害身何不遠避二侫臣曰王
何見憂於此世間無阿羅漢而今殺
彼得逆罪耶王曰我及諸人悉皆現
見底灑布灑獲阿羅漢上騰虛空身

變水火作諸神通入無餘依妙涅槃
界卿等云何道其無實侫臣曰願王
寛其罪使得終其事王曰欲作何事
臣曰彼皆虛偽誑惑世間實更受生
亦無後有若實無者因何生在猫子
之中各居塔下王曰如何得知臣曰
王當自驗其王即使命諸戸曰我欲
往彼觀其虛實王遂勅警及諸大衆
百千万人至制底所時彼侫臣便持
肉臠在制底邊大聲喚言底灑布灑
汝各出來猫子便出又復告言汝等
若實以邪謟事誑惑世間受信心衣
食以自活命由斯惡業墮猫子中事
不虛者各取肉臠遠已窣堵波還入
本穴作是語已方始投肉猫子得肉
各遠其塔還趣穴中侫臣曰王今見
不王曰我見侫臣曰今此世間無阿
羅漢但有空言時王即便捨阿羅漢
見發起邪心所有布施苾芻苾芻尼
等飲食供養悉皆斷絶時諸五衆既
無飲食並皆四散唯大迦多演鄰及
世羅苾芻尼於此城住時迦多演鄰
苾芻於晨朝時執持衣鉢入勝音城

欲行乞食逢頂髻王出外遊從尊者見王便生是念或王見我生不喜心避之而去王逢見已問侍臣曰何故苾芻遠相避去侍臣答曰彼苾芻作是念勿令殺父作逆之人塵穢我身為斯遠去王聞大怒勅諸兵士各以土一把散苾芻上時彼尊者知是事已即便化作小室在中端坐彼諸人衆各以塵土弃尊者上便成大聚時利益除患二大臣見其非理便為去土問言大德今此城人作無利事當受何報苾芻報曰齊七日來當雨塵土所有城郭填壓無遺時利益大臣子名紺顏授與尊者大迦多演那以充侍者除患大臣女名紺容授與世羅苾芻尼以充給侍即於是日天雨珎寶乃至六日皆雨珎寶時彼利益除患二大臣各取珎寶盛滿二船於其夜中出城逃避隨河而去至一勝地各造一城以為居止一名利益城二名除患城至第七日時世羅苾芻尼將給侍女以神通力往憍閃毗城即以侍女付瞿師羅長者令其

一切有部毗奈耶卷第四十六　第十三張

養育尊者大迦多演那於第七日於此城中見雨塵土知是業力不可救濟即與勝音城中舊住天女并侍者童子見土滿城人無遺子乘空而去至大聚落止穀場中暫時停息整理衣鉢入村乞食由天力故場中稻穀自然盈滿是時場主見斯事已作如是語我此場中稻穀盈溢皆由天女威神之力即持戶鑰授與天女報言乃至我未重來請勿弃去便往村中衆人集處告言之曰於我場中有天女至由彼威力場穀增多君等若能共立我兒為聚落主者我當留彼天女以相擁護常受安樂諸人聞已咸云善好即立彼兒為聚落主其父即向其處便以利刀自刎而死時迦多演那乞得食已還至場中共伴分食食了取衣鉢告彼天女曰我欲前行汝被他囑不可隨去天女曰我有何事不得隨行尊者告曰受他戶鑰其主未來若捨去者是傷信義須臾之頃村邑諸人各持香花來申供養請天女曰我等有福幸聖來儀伏願慈

一切有部毗奈耶卷第四十六　第十四張

悲留神此住隨所須者我皆供給天女報曰若其君等苦相留者可為大德迦多演那造立寺宇并可為我別立神廟四事供養無闕乏者我當住此諸人報曰此皆為作即便造寺去斯不遠為立神堂供養無闕時彼天女每於夜半秉持燈炬就尊者所聽聞妙法村人見者便作譏議云何神女夜詣苾芻共行非法神女聞已遂起瞋心呪彼村人皆令疾患諸人知已咸就神所共自懺謝患苦遂除尊者知已即辭神女留小銅盞以為記念便令紺顏童子執法衣角騰空而去是時神女遂勸村人造窣堵波盛置於內名為銅盞制底今猶現在時紺顏童子執師衣角愁身而去時人遙見皆悉唱言濫波底濫波底(是墜下義)其所經過方國之處因號濫波(今次那變)(現有大國)尊者漸去至一小國其王命終絕無繼嗣時彼諸人皆知尊者神德高遠遂請童子立為君主尊者許之遂便策為紺顏王留知國務從此復往步迦攞國尊者之母生此國中名賢善童

一切有部毗奈耶卷第四十六　第十五張

女尊者就舍為其說法令得見諦授之錫杖與作記念彼造錫杖制底現今供養尊者從此欲往中國路過雪嶺北方諸天俱来請曰唯願慈哀於我住處為留少許記念之事尊者便念如世尊說中方之地不著布羅即便以屧付與天神諸神得已於爽塏之地造一制底名曰布羅制底是時尊者過縛叉河至布灑城内巡家乞食既餅食已剃除鬚髮并剪爪甲諸人見已請其鬚爪作髮爪制底永貽供養尊者次復從此南行至寶羅伐城諸苾芻見告言善来大德迦多演那所有遊履得安樂不荅言具壽有苦有樂時諸苾芻具問其故荅曰隨處化人即是其樂在勝音城被塵土壓斯成是苦時諸苾芻尋問所由尊者具荅其事苾芻聞已作如是語彼殺父人生極邪見且受如是現世花報未来苦果誰復代當時迦多演那洗手足已往詣佛所頭面礼足在一面坐尒時世尊知而故問迦多演那汝所遊履得安樂不時迦多演那以

所經事具白世尊世尊聞已默然而住時諸苾芻聞其說已咸皆有疑白佛言世尊唯願慈悲為我宣說彼仙道苾芻以何縁故身為國主受大快樂捨此勝位歸佛出家斷諸煩惱得阿羅漢不免刀殺佛告諸苾芻汝等當聽仙道苾芻所造之業因縁熟時必須自受無逃避處廣說如上說伽他曰

假令經百劫　所作業不亡　因縁會遇時
果報還自受

汝等苾芻乃往古昔佛不出世有獨覺者出現世間情存哀愍慈濟貧乏知足而受不樂多求唯一福田猶如麟角来詣林藪少欲而住多有麞鹿先為依止時有獵人於此置穽常多獲麞忽無所得恠其何故乃尋見人蹤至獨覺所發瞋怒意以箭射之聖者哀愍為昇空界獵人求下聖者因即命終遂火焚屍灌八牛乳收其餘骨為造制底種種供養頂礼悲哀願勿因此受三塗報所有供養功德生大王家豐財豈足當獲如是功德希

奇勝此大師承事供養心無猒倦汝等苾芻往時獵師者即仙道苾芻是由昔以箭射獨覺尊故於多生中受地獄苦後得為人五百生中常被刀箭所殺由昔願力得逢值我獲阿羅漢仍由不免刀劍所害而入涅槃

時諸苾芻次復有疑白佛言世尊何因縁故王子頂髻及勝音城士女之類迦多演那被塵土壓利益除患持寳出城佛告諸苾芻此等諸人因縁運會業果現前廣說如上乃至果報還自受汝等當聽於過去世一聚落中有長者住娶妻未久誕生一息次生一女各漸長大男既娶妻女未成嫁諸餘女伴皆作婚姻斯之一女絕無人問時有獨覺尊者出現于世廣說如前有一獨覺人間遊行届斯聚落入村乞食時難嫁童女見聖者来便以糞掃弃彼身上即於此日有人問親其兄恠問何故今朝有人問汝荅曰我於向者以惡糞掃弃苾芻上兄聞而笑女便以事告諸同伴諸女聞已咸希嫁娶競以糞掃投擲苾芻如

是展轉盡大聚落所有人民並皆邪
見將此爲善時彼聖者忽羅衆人遂
便捨去復有五通仙者来至此處諸
人復以糞掃而弃擲之仙見此已亦
復捨去人皆生念於尊者所弃糞穢
福遂於父母之上亦弃糞穢時此聚
落有二長者見行非法普告之曰仁
等所作實乖法憲緣斯悪業必招苦
果聚落諸人雖聞此語而邪見轉增
悪心不息汝等苾芻昔時長者女者
即項鬘是彼聚落中邪見諸人即勝
音城中衆多人是時彼二長者諫止
諸人者即利益除患二大臣是往時
勸止不令邪見今時免難不被壓壓
童女之兄見歡笑者即迦多演那是
由昔喜笑仍遺土壓汝等苾芻迦多
演那若不證得無學果者今因壓土
必致命終是故諸苾芻若純黑業得
純黑異熟廣説如上乃至應當修學
尒時憍閃毗城有一長者名曰善財
語作金聲家有一億金錢於旦朝時
出大音聲命諸作人曰賢首汝等可
起營作生務此長者宅居近王宮人

一切有部毗柰耶卷第四十六　第十九張　益

聞語聲作如是念此人聲相合一億
金錢至朝集時王命臣曰此善財長
者我聞其聲依如相法有一億金錢
時王即喚善財至問言長者卿之宅
內有幾許財答言大王有一億金錢
諸臣聞已知王善相歎未曾有由王
知彼有妙音聲時人因即喚爲妙音
長者由彼長者乃至失命因緣終不
口中故爲妄語王見驚嗟立爲國相
長者以法輔正映蔽諸臣悉皆見嫉
遂白王曰妙音大臣多行欺誑王聞
是已即便試驗遂從貸用半億金錢
令於百姓處隨意徵取時彼長者依
數而取不枉一錢王勘知已深生希
有重加其位時妙音大臣體知財食
皆悉無常遂造義堂給施衣食令人
守掌告其人曰若見有人容儀别者
當須告我是時南方有五百[illegible]逸適
俗之賓故弊充衣少欲爲務遊涉艱
險欲向憍閃毗國於其中路無水可
求即便共詣一大樹下告言可與我
瓶注水彼五百人皆飽足飲已問言

一切有部毗柰耶卷第四十六　第二十張　益

汝是何神答曰我於前身去給孤獨
長者家不遠而住爲客縫衣諸有貧
乏不知長者居宅處者我即以手指
示其處復由受持八支戒故今得生
此屬四大王衆天時五百人見斯事
已更相告曰由持戒故報得生天我
等亦應詣給孤獨長者處受褒灑陁
八支淨戒彼行漸次至妙音長者所
設義堂受供養已掌人還合白長者
曰有五百人云從南國形儀殊俗可
喚問之長者命之問曰仁等從何所
来答曰我等從南方来又問今欲何
之答曰欲往室羅伐城給孤獨長者
處受八支戒妙音告曰仁等可於此
住待三月夏終我當共去答曰如是
至夏終已妙音長者與五百人至給
孤獨長者處慰問訖具陳其事時
彼長者將此諸人往詣佛所俱礼佛
足在一面坐尒時世尊觀彼根性隨
機説法令出家已斷諸煩惱證阿羅
漢果妙音長者得預流果既見諦已
頂礼佛足白言世尊唯願哀愍於憍
閃毗我當爲佛及諸聖衆造毗訶羅

一切有部毗柰耶卷第四十六　第二十一張　益

世尊默然慈悲受請即告大准陀日
汝今可共妙音長者往憍閃毗造毗
訶羅時大准陀受佛教已執持衣鉢
共妙音俱行至憍閃毗造一住處僧
營既了遣使白佛造寺事周唯願世
尊及苾芻衆慈悲降赴世尊於日初
分餅食訖執持衣鉢將諸大衆往憍
閃毗至妙音園於寺外池所洗手濯
足方入寺中時妙音長者即以金瓶
注水佛為受之請佛及僧受斯住處
既至明日長者盛設供養供佛及僧
餅食訖洗鉢嚼齒木澡漱已大准
陀及妙音長者并諸眷屬頂礼佛足
在一面坐為聽法故准陀白佛言世
尊願為我等開示演說作何福業
獲大果利光顯無窮福常增長相續
不絶

佛告准陀有其七種有事福業無事
福業我為汝說當一心聽若有淨信
善男子善女人成就如是七福業者
若行住坐卧若睡若覺於一切時如
是福業獲大果利光顯無窮福常增
長相續不絶

云何為七准陀若有善男子善女人
以好園圃施四方僧此是第一有事
福業獲大果利光顯無窮由此福故
若行住坐卧若睡若覺於一切時如
是福業獲大果利光顯無窮福常增
長相續不絶復次准陀若有淨信男
子女人於此園中造立寺舍施四方
僧此是第二有事福業獲大果利光
顯無窮福常增長相續不絶復次准
陀若有淨信男子女人於此寺中施
以種種牀座被褥沙門資具此是第
三有事福業獲大果利光顯無窮福
常增長相續不絶復次准陀若有淨
信男子女人於此寺中常施美妙隨
時飲食供養衆僧此是第四有事福
業獲大果利光顯无窮福常增長相
續不絶復次准陀若有淨信男子女
人於新來客苾芻及將欲行者供給
供養此是第五有事福業獲大果利
光顯無窮福常增長相續不絶復次
准陀若有淨信男子女人於病者處
及看病人供給供養此是第六有事
福業獲大果利光顯無窮福常增長

相續不絶復次准陀若有淨信男子
女人於風寒雨雪炎熱之時便以種
種隨時飲食乃至麨粥持至寺內供
養衆僧令無辛苦食已安住此是第
七有事福業獲大果利光顯無窮福
常增長相續不絶准陀當知此之七
種有事福業若有男子女人要期結
願相續作者此之福量不可數知得
尒所福獲如是果感得如是勝妙之
身但可名為是大福聚准陀如五大
河和合一處同流而去趣於大海其
名曰殑伽河琰母河薩羅喻河阿市
羅伐底河莫熙河此之水量不可得
知有若干斛百千万億不能數知但
可名為是大水聚尒時准陀復白佛
言世尊我等已聞有事福業無事福
業願更為說佛告准陀當知有七無
事福業若有男子女人成就如是七
福業者若行住坐卧若睡若覺於一
切時如是福業獲大果利光顯無窮
福常增長相續不絶云何為七准陀
若有淨信善男子善女人聞有如来
若如来弟子於某村坊依止而住聞

巳歡喜生出離心此是第一無事福
業獲大果利光顯無窮由此福故若
行住坐卧若睡若覺於一切時如是
福業獲大果利光顯無窮福常增長
相續不絶復次准陁若有淨信男子
女人聞彼如来若如来弟子欲来至
此聞巳歡喜生出離心此是第二無
事福業獲大果利光顯無窮福常增
長相續不絶復次准陁若有淨信男
子女人聞彼如来若如来弟子涉路
而来聞巳歡喜生出離心此是第三
無事福業獲大果利光顯無窮福常
增長相續不絶復次准陁若有淨信
男子女人聞彼如来若如来弟子至
某村坊聞巳歡喜生出離心此是第
四無事福業獲大果利光顯無窮福
常增長相續不絶復次准陁若有淨
信男子女人詣彼如来若如来弟子
處欲申敬礼見巳歡喜生出離心此
是第五無事福業獲大果利光顯無
窮福常增長相續不絶復次准陁若
有淨信男子女人見彼如来若如来
弟子便即一心聽受妙法既聞法巳
切有部毗奈耶卷第四十六　第二十五張

發大歡喜生出離心此是第六無事
福業獲大果利光顯無窮福常增長
相續不絶復次准陁若有淨信男子
女人於彼如来若如来弟子既聞法
巳歸佛法僧受持淨戒此是第七無
事福業獲大果利光顯無窮福常增
長相續不絶准陁當知此之七種無
事福業若有男子女人要期結願相
續作者此之福量不可數知得尒所
福獲如是果感得如是勝妙之身但
可名為是大福聚准陁如五大河和
合一處同流而去趣於大海其名曰
殑伽河琰母河薩羅踰河阿市羅伐
底河莫醯河此之水量不可得知有
若干斛百千万億不能數知但可名
為是大水聚尒時世尊說是法巳說
伽他曰
五河清潔淨諸物　妙津孕寶導衆流
能令人獸苦歸依　各競奔注無停息
若人能修有事福　及無事福生歡喜
勝福常流歸此人　如衆河水投滇海
尒時大准陁及妙音長者人天大衆
聞佛所説各生希有頂礼佛足歡喜
一切有部毗奈耶卷第四十六　第二十六張

奉行
時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大德
此妙音長者曾作何業大王聞聲表
知其事因号妙音佛告諸苾芻乃往
過去婆羅痆斯城於十二年中天旱
無雨有一長者名曰善合處分一人
為掌庫者常出賜物於日日中以上
妙飲食供養一千獨覺聖者其營食
人每旦恒將一狗往白時至忽於別
日忘不白知其狗看日欲午即走向
千聖處謳譟作聲時諸聖者見狗
聲別知是来請即俱往長者舍其狗
又往白時至人處作聲彼人見巳作
如是念豈非此狗命聖者来遂即如
常供養諸聖汝等苾芻如是應知往
時善合長者即我身是掌庫人者即
給孤獨是白時至者即烏陁演那王
是狗者即妙音是由彼往聲白聖者
故今得好音如是皆由先世因緣今
受其報時諸苾芻歡喜信受

根本説一切有部毗奈耶卷第四十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
一切有部毗奈耶卷第四十六　第二十七張

根本說一切有部毗奈耶卷第四十七　益

三藏法師 義淨 奉 制譯

入王宮門學處第八十二之四

尒時薄伽梵在王舍城竹林園中時
有南方壯士力敵千夫來至此城詣
影勝王所自言勇健弓馬無雙王見
歡喜加之重祿授其大將時摩揭陁
憍薩羅二國中間大曠野處有五百
群賊致害商旅西斯兩界人行路絕
時影勝王聞是事已命大將曰卿可
往彼二國中間曠野之處摒除群賊
權住於彼時彼大將奉王教已將諸
左右往曠野中見彼群賊將便獨進
鋒矢交刃射一百人餘四百人尚來
共戰其將告曰汝等莫前勿令俱死
宜釋甲仗去傷者箭觀其活不諸賊
聞已看被射者為去其箭尋並命終
方知大將善閑射法更不敢戰餘四
百人求哀請活大將愍之慈心向彼
即於二界築一新城揔集諸人共住
於此從斯已後名曠野城時此城人
眾共立制若有嫁娶皆延大將先令

食已方為歡讌時有一人家極貧窶
欲為婚娶無容辦食以命大將即自
思念我今貧無力請大將來令此新婦
身未相觸宜當進奉以表素心便令
其妻入將軍室方始歸家從此已後
城內諸人以此為式時有女子欲為
婚娶便作是念此城諸人久行非法
自姊妻室先與他人欲作何緣能絕
斯事便於晝日眾人聚處裸立小便
諸人見已皆叱之曰汝是童女理合
羞慚何故對眾人前作非禮事女子
報曰若對丈夫可有羞恥對諸婦女
何所羞慚諸人對曰我非丈夫耶女
子報曰若是丈夫者豈有自娶已妻
先令他犯諸人聞已各起深慚即便
共議我等可詳殺其大將伺彼入池
洗浴之際諸人揔集以劍刺之彼欲
命終即便念曰非我本意汝自樂為
今實無辜枉斷我命遂發邪願願我
捨此身後生暴惡藥叉食此城中所
有男女發是願已尋即命終受藥叉
身於此曠野藂林中住由其前身怨
讎業故於此城中作大災害人多病

死諸人知已皆往林中懺謝前過請
於每日當輸一人以充彼食凡次死
者於其門上懸牓告知或家主自行
或遣男女充其飲食時有長者於百
神所求得一子初誕之時門上見牓
其婦憂愁懷抱孩兒悲啼而住夫從
外來見牓而進知婦憂苦報其婦曰
業屬如此爭當奈何汝不須憂勿生
愛戀宜將兒子送與藥叉作是語已
抱其孩子送至林處夫妻還歸昇高
樓上四方觀察愁惡敬礼說伽他曰

靈祇遍滿於世間　自伏諸根能濟物
我為孩子求哀礼　願見慈悲相救護

尒時世尊常以佛眼觀察眾生如餘
廣說乃至如母牛隨犢佛為憐愍長
者妻子及曠野城中諸男女故知此
城中堪受教化漸次遊行至曠野處
為暴惡藥叉說微妙法令生淨信為
受三歸及五學處乃至藥叉說頌
請曰

云何丈夫最勝財　云何修行能利樂
云何味中為第一　云何命中為最勝

世尊告曰

信爲丈夫寂勝財　善法常修能利樂
諸味之中實語寂　於諸命中慧爲勝
藥叉請曰
云何足弥財　云何有名稱　云何人所敬
云何善友增
世尊告曰
好施足弥財　持戒有名稱　實語人所敬
無慳善友增
藥叉請曰
世間由幾生　由幾得名稱　由幾能成立
由幾能衰損
世尊告曰
世間由六生　由六得名稱　由六能成立
由六能衰損
藥叉請曰
云何離愚癡　晝夜無羈絆　能於緣不住
不怖於深坑
世尊告曰
定慧離愚癡　捨者無羈絆　於境緣不住
持戒越深坑
藥叉請曰
誰能渡瀑流　誰能越大海　誰能離諸苦
誰得心清淨

一切有部毗奈耶雜事卷第四十七　第四張

世尊告曰
信能渡瀑流　謹慎越大海　精勤離諸苦
有慧心清淨　汝今咸可問　沙門婆羅門
離實語布施　更有勝法不
藥叉答曰
我今何假問　沙門婆羅門　世尊大智海
能說真妙法　我從今日後　遊履於人間
常礼佛世尊　敬重於正法　世尊大慈愍
降臨我住處　我今決定知　當盡生死際
介時藥叉持此童子奉上世尊　世尊
受已授與父母即說頌曰
盔跡手授我　我手授父母　由手而傳故
應名曠野手
孩兒因此名曠野手年漸長大時曠
野城未有君主衆人共議此曠野手
童子有大福德親蒙世尊之所護念
我等宜可冊以爲王介時世羅苾芻
尼從勝音城將除患大日女名曰紺
容付與妙音長者令其養育年既長
成儀容端正衆所愛敬國內無雙時
摩揭陁國影勝大王憍薩羅國勝光
大王憍閃毗國明勝大王及廣嚴城
栗姑毗等并餘貴族咸賫信物各遣

一切有部毗奈耶雜事卷第四十七　第五張

使人來就妙音求紺容女長者愁惱
作如是念來求女者多是國王我若
不與皆生怨恨容害於我報紺容曰
今隨汝情堪爲偶對可自選取時諸
王使并餘貴族不期而會於妙音長
者花園中住時彼長者即以種種上
妙衣服無價珠瓔莊飾紺容令乘大
象手執花鬘往衆人處汝所愛樂堪
爲夫者當以此花擲彼身上紺容即
便詣衆人所問言曠野手王住在何
處衆人指示女即以花望彼而擲作
如是語佛於藥叉手中所受童子當
爲我夫諸人聞已咸皆四散妙音長
者知女意至即爲嚴整上妙象馬儀
使車乘種種衣服飾以珠瓔禮送紺
容往曠野處夜闇門閉無由得入權
居門下假寐通宵
介時世尊觀見曠野手堪應受化乃
至廣說若曠野手與紺容相會者染
愛纏縛於生死中未能出離無階聖
果介時世尊知是事已即從王舍往
曠野城至彼城隅日光遂没即於其
夜臥牛跡搶地時曠野手聞佛世尊

一切有部毗奈耶雜事卷第四十七　第六張

来至城外卧牛跡搶中天既曉已時
曠野手欲礼世尊出城門下見紺容
女卓馬僕從問是誰女宿此城門時
紺容女具以来意荅曠野手王聞是
事令往宮中時王詣佛所稽首白言
世尊不審大師宿在荒田得安隱不
世尊告曰曠野手於此世間得安隱眠
者我為第一尒時世尊說伽他曰
能除於罪惡　不被欲所繫　離涂歸圓寂
被得安隱眠　能除熱惱病　一切希望斷
其心常寂靜　彼得安隱眠
尒時世尊為曠野手種種說法示教
利喜即於座上證不還果廣說如阿
笈摩經礼佛足已從座而去既還宮
已語紺容曰我捨諸欲更不耽樂汝
雖来至隨意去住無人遮止紺容曰
我樂住此願與佛子為給侍人時曠
野手為佛及僧於此城外造僧住處
四事供養無所闕少廣說乃至曠野
手三遇疾而死生無熱天既起三心
来詣佛所礼足而坐世尊告曰汝曠
野手因何業故生無熱天即以伽他
荅世尊曰

我由見世尊　及得聞正法　供養於僧衆
曾無厭足心　受行勝人法　遠離於貪愛
於三事常修　故我生無熱
時曠野手天子頂礼佛足忽然不現
時諸苾芻夜見光耀咸皆有疑曉請
世尊曰彼曠野手曾作何業纔見紺
容從斯已後得不還果佛告諸苾芻
汝等應聽乃往古昔有大日子兄弟
二人住居林野大名手足網輓小名
無網輓大者修得五通小者就師受
學其師有女名曰妙容顏貌端嚴年
漸長大情希出適至學生所作如是
語父母令我與汝為妻彼聞不許其
女遂瞋學生恐怖即便逃走女尋趂
及遂遣為夫學生固守不隨所願女
便執刀欲斬其首尒時學生知不免
難即便合掌作如是說南謨大仙網
輓手足纔歸命已仙人應至即便携
去共至山林於牛跡搶處令其出家教
修勝法證得五通汝等苾芻往時大
兄五通仙者即我身是彼小弟者即
曠野手是彼妙容者即紺容是我於
往昔見將被害携至山林令得五通

離女怨對我於今日還令免彼紺容
所逼於生死海得求出離是故汝等
於有漏中速求捨離
尒時諸苾芻復有疑心請世尊曰何
因緣故此曠野手纔初生已將與藥
叉用充飲食世尊至彼令免厄難佛
告諸苾芻汝等善聽當為汝說乃往
過去於一城中王好食肉時有一人
欲求於王以雞奉獻王得雞已將付
厨人令充羹臛彼獻雞者素有悲心
便作是念我今不應進奉活雞令彼
屠割即持倍價就厨人所求贖而放遂
便生念此雞無辜緣我進獻幾將被
殺此之惡業願勿受報我復贖放所
有福業令我来世遭厄難時得勝大
師来相救濟汝等知不往時獻雞者
即曠野手是由昔願力令免厄難如
是應知
尒時曠野手身亡之後紺容還向憍
閃毗妙音長者家時憍閃毗主鄔陁
延王聞紺容女未被男觸還来本家
便問大目妙音共為禮娶置妙花樓
侍女千人令無闕乏每於日日與金

錢一千其侍人內有女曲脊因以為
名時曲脊女於日日中常以千錢買
香供給於香店處共賣香男子密婚
私情將五百錢以充食直餘有五百
買香而歸後於異時共賣香男子同
心設供請佛及僧廣說乃至食已聽
法既聞法已即於座上俱獲初果既
見諦理即便實用千錢買香持還宮
內紺容夫人見彼塗香多於餘日便
問其故彼曲脊女皆以前事具實白
知是時紺容見其希有告侍女曰我
身有難無容輙出汝可日日往世尊
所聽妙法已來為我說彼即往聽還
至宮中紺容夫人自居勝座令彼說
法曲脊告曰聽法之儀不應如此夫
人知已為敷勝座自居卑下請其說
法既聞妙法證不還果時有外道婆
羅門是磨沙國人名曰無憂婦名舍
利後生一女色貌端嚴人所愛樂因
名無比年漸長大自作是念若人與
我容儀相似者當與為妻介時世尊
到憍閃毗次行乞還本處飯食訖往
闇林中時無憂外道來至佛所觀佛

一切有部毗奈耶卷第四十七　第十張　五

容儀無能比者遂作是念今此丈夫
儀容殊特得與我女為婿對者豈不
樂哉外道還家告其妻曰我女得夫
儀容相似可具瓔珞共為婚娶婿便
問曰彼是何人答曰是沙門喬答摩
婦聞語已說伽他曰
我曾於國中　見大仙乞食　行於不平地
隨彼足高低　如斯之大人　豈念於妻子
時無憂婆羅門聞斯語已瞋而告曰
舍利非善徵　吉祥言惡相　縱彼心精進
有大威神力　若見無比女　便生愛樂心
作是語已便以妙衣諸瓔珞具莊嚴
其女父母隨從遂向佛所便於路中
見佛足跡千輻輪相無憂見已報其
婦曰此是女夫行處舍利觀見佛跡
端嚴以頌報曰
染欲之人跡不正　急性多瞋踏地堅
愚癡者跡不分明　此是離欲人行處
我觀是相定非無　比對偶之人無憂
重說初頌報曰
舍利非善徵　吉祥言惡相　縱彼千輻具
有大威神力　若見無比女　便生愛樂心
次復前行見佛世尊臥草褥處報其

一切有部毗奈耶卷第四十七　第十一張　五

婦曰此是女夫所臥草褥舍利觀見
草褥不亂報曰
染欲人臥多穿穴　瞋者臥處草散堅
愚癡人臥草縱橫　此是離欲人眠處
我觀是相定非女夫之所眠處宜當
族雖共還故居無憂重忿報曰
舍利非善徵　吉祥言惡相　縱彼草不亂
有大威神力　若見無比女　便生愛樂心
作是語已便共相將往至佛所無憂
即便說伽他曰
仁當觀此女　美貌具莊嚴　須妻我見授
顏容妙相似　猶如十五夜　星月共相輝
世尊聞已便作是念若我與此無比
女人作慈愍言者此女必當別我去
時情生傾戀因此命終我今宜應現
瞋忿相共其父語作是念已即向無
憂說伽他曰
魔王奉三女　端正世無雙　瓔珞威莊嚴
我不生欲意　況此卑賤身　不淨遍充滿
令我足指近　亦無如是事
時無比女聞是語已心生忿惱覩父
低頭于時無憂瞻仰尊顏而說頌曰
我女容華盛　端嚴無與比　仁今何所為

一切有部毗奈耶卷第四十七　第十二張　五

無心相愛念
世尊報曰
世間愚癡人　於境生愛著　若觀斯美女
遂使心迷倒　我是第七佛　獲得無上果
如蓮出水中　不被欲塵汙
尒時無憂婆羅門及無比女聞是語
巳捨佛而去時有外道出家老苾芻
去佛不遠見無比女便生染愛請世
尊曰
佛眼遍明朗　受斯無比女　與我為妻室
隨情當受用
佛聞此說默而不荅
時老苾芻染心遍故復白佛言
此是佛衣鉢　錫杖及君持　并戒並相還
我今隨女去
彼老苾芻即弃衣鉢并捨學處至無
憂父所報言與我無比以充妻室其
父罵之嬈不與語所願不遂便歐熱
血因此命終時諸苾芻咸皆有疑請
世尊曰以何因緣將無比女奉上世
尊不為納受佛告諸苾芻非無因緣
汝等當聽乃往古昔有鍜師家唯生
一女年漸長大恃自工巧不嫁與人

然此鍜師能以鐵針一枚置於水上
而不沉沒時有婆羅門童子妙閑斯
技於一針穴投以七針浮之水上亦
不沉沒時此童子欲伏鍜師詣其門
下唱言我有針賣須者當取女便出
門笑而報曰
汝是愚癡人　或可無心識　今來鍜師舍
而去我賣針
童子亦笑荅曰
賢首我非癡　不是無心識　欲定彼憍慢
詣此去賣針　汝父若知我　有斯勝技術
必以汝相娉　并家所有財
于時鍜師聞是語已問童子曰汝之
技術為實為虛即自浮一針彼便浮
七於彼童子便生愛樂遂許其女娉
與為妻童子告曰我是婆羅門族姓
高勝豈鍜師種為伉儷耶捨之而去
汝等苾芻往時婆羅門者即我身是
鍜師者即無憂是女者即無比是汝
等苾芻我於往時具足煩惱尚弃其
女況今離欲為無上師而生貪染如
是應知
時諸苾芻復白佛言世尊以何因緣

老叟苾芻由無比女遂致命終佛告
諸苾芻汝等善聽此老苾芻非但今
日由無比故自取命終乃往昔時亦
相因故而致命終於過去時有城名
師子邦王名師子頂為大法王時世
豐樂人民熾盛無諸怨爭干戈征罰
諂偽惡人共相侵害亦無灾橫及諸
病苦稻蔗牛羊在處充足等觀兆庶
猶如一子時此城中有一商主名曰
師子大富多財受用豐足所有珎貨
及諸資產僮僕僱人無所闕乏庫藏
盈溢如毗沙門王於同類族娉女為
妻雖久共居竟無男女為求子故祈
禱神祇遍諸天廟山林河沼及同生
天希望後嗣汝等苾芻世人皆云由
乞求故便獲子者此誠虛妄斯若是
實人皆千子如轉輪王然由三事方
有子息一者父母交會二者其母身
淨應合有娠三者中有現前商主與
子業緣遇會時有一天從勝妙天下
應受貴位託蘊婦胎若聡慧女人有
五別智一知男子有染心無染心二
知時節三知從彼人得四知是男五

知是女若是男者居在右脅若是女者居在左脅時彼人婦稟識聰慧知胎居右喜告夫曰商主知不我所懷孕必是光顯宗族現居右脅是男不疑商主聞已即大慶喜作如是語我從久來常思継嗣願得善子紹我家業不墜宗門我既長養終懷返報廣為惠施福利親族我沒世後稱憶我名而為呪願我所有尊祖父母受生之處以福莊嚴即置其妻於妙樓觀縱意而住隨時涼煥供給所須常令女醫為調飲食冷熱合度六味無差所不宜者皆不令食奇妙瓔珞以為嚴飾譬如天女遊歡喜園乃至未誕以來居止牀座足不履地目不觀惡色耳不聽惡聲時經九月便誕一男顏貌端正見者歡喜身色如金頂圓若蓋垂手過膝目若青蓮額廣眉長鼻高脩直衆相圓滿人所稱歎經三七日已集諸親族商主以兒告諸親曰此兒今者當作何字衆共議曰此是商主師子之兒可名師子胤其父以兒授八乳母二供乳哺二作溺

一切有部毗奈耶卷第四十七　第十六張

持二為洗浴二共歡戲此子既為八母供承無所乏少常以乳酪生酥熟酥醍醐及餘上妙甘美飲食而用資養速能長大如蓮出池漸至童年學諸技藝筭數書印取與出納皆盡其妙辯說聞解智識聰明於八種術善能瞻相所謂男女象馬寶衣木宅其父尒時於春夏冬為造三殿并三苑園置三妹女謂上中下昇妙樓觀奏諸伎樂而娛樂之商主師子於日日中自知家務日旰忘食其子見父躬自勤勞白言日晚何不時食父便告日豈常受樂辦家業耶子聞此語作如是念我父年尊自知家務寧得閑縱貪為逸樂宜自經求以濟生業即白父言口腹之重須自馳求坐食父財是事不可我今欲往入大海中求覓珎寶父告子曰汝今不應辛苦自作馳求今我庫藏中多有財物金銀寶貨隨汝受用假使日日費用米麦亦不能盡乃至我存任情取用我過世後隨意經求子頻啓父我欲汎舶暫至寶洲父見懇懃從其所願告言

一切有部毗奈耶卷第四十七　第十七張

隨汝意去可於苦事當忍受之其父即便擊鼓宣令普告城邑遠近商客諸君當知欲求珎寶者可與商主師子胤同入大海所在經過不輸税直海中貨物並當倍轍時有五百商人聞是告已集商主處共結行期既知期已各辭父母告別親知選擇吉辰將諸貨物人擔馬負隨商主去展轉城邑行至海濱商主遂以五百金錢雇船入海并覓五人一能遠望二能鼓棹三能修船四能潛泳五能執拖于時拖師將欲舉帆普告商人曰大海之中厄難非一或猛風卒起漂泊山隅或鯨鱗鋸牙穿舶沉沒君等不應於急難時無所憑據宜將浮物各自防身時諸商人聞斯告已共相謂曰大海安危難可預識我等宜應隨拖師語各求浮物以自防身或將版木或持皮囊或浮瓠等俱至舶所既入大海遇摩竭大魚碎破船舶時諸人衆各憑浮物出沒隨波宿業緣遷餘命未盡遇值北風漂泊南岸至赤銅洲彼有衆多鳴鶴羅刹女在此居

一切有部毗奈耶卷第四十七　第十八張

住時羅刹女隨樂變形若見破落商
人能作美言詐為謗誑於其城上豎
二幢幡一名慶喜一名恐畏此幡若
動表吉凶相商人既至慶喜幡動諸
女議曰今吉幡動可往海濱定有贍
部洲人漂落至此即便化作美女容
儀俱行海際彷徉四顧見有諸人憑
託浮物而至於岸諸女各各化為瓔
珞莊嚴其身持上供具告諸人曰善
來賢首漂泊洪波極受辛苦宜應就
我居宅共解疲勞時此城內先有漂
泊商人皆收置鐵城漸取充食即便
共諸商人相隨詣宅諸女告曰堂宇
衣服諸有所須隨意受用又我無夫
今係汝活願為儔疋情無間然多諸
苑園皆可愛樂又指庫藏此是贍部
洲中所須寶物金銀琉璃真珠末尼
車渠碼碯珂貝璧玉赤珠右旋如斯
等物亦隨意取用與我歡居勿生疑
慮然此城南不宜輙往
尒時世尊告諸苾芻曰我不見有一
事迷醉世間可愛可樂貪染繫縛過
女色者當知女人是能沉溺一切男

子若諸男子見女人時即便迷悶荒
婬失志於所作事皆忘次緒勝妙善
品不復存心是故苾芻求解脫者當
勤修習離欲之行於諸染境作不淨
觀如是應學時彼商人便與羅刹女
歡娛燕樂積有歲時皆生一子復生
一女時商主師子胤作如是念何意
諸女於城南路不許人行我宜候妻
中宵睡熟抽身徐起執劍南行欲知其
所以即如所念夜起南行聞有衆人
悲啼號叫而去苦哉贍部洲痛哉父
母兄弟是時商主聞其聲已便大驚
怖身毛皆竪次更前行見大鐵城高
聳牢固周迴求覓竟無門戶亦不見
有人音蹤跡於此城北有尸利沙樹
高出城隅商主登上見城中人遂問
之曰汝何人哉號哭於此念贍部洲
父母兄弟彼皆告言我是贍部洲人
入海取寶當舁舶之日恐遭海難各
持版木及以浮囊為護自身望免其
厄既入大海被摩竭魚觸破我舶控
告無路各持囊版隨風漂泊業命未
盡吹至南岸時有衆女儀貌殊絕賚

持供養來至我所作如是言善來賢
首我無歸趣以汝為夫所有舍宅衣
服飲食七寶珍奇皆隨意用廣說如
前乃至勿生疑慮仍告我等於此城
南無宜輙往同居歡讌積有歲時各
於己妻皆生一子復生一女時彼諸
女人見吉幡動知有贍部洲人舶破
而至即捉我輩隨次食之餘未食者
置鐵城內當食之時現羅刹像儀容
可畏長爪鋸牙斷裂人體飡噉血肉
骸爪筋骨無有孑遺乃至沛血塗地
以指挑取并土吞之我次未至處鐵
城內每日食一彼諸女者非是人類
皆是羅刹君等宜應善自防衛不久
亦當還遭此禍是時商主聞斯語已
便大驚怖告彼人曰頗有方便仁及
我曹免斯苦厄平安吉達還贍部洲
不彼便告曰我無方便可得還至贍
部洲中重見鄉國何以故我知業重
求脫無緣我等共念穿鐵城下令作
孔穴欲求逃難冀免繫縛其城即
便更高數倍復欲踰越而出城遂增
高故知我等無緣得脫以待命終君

等可有方便得還鄉國商主問曰其
事云何彼便告曰我比曾聞於十五
日褒灑陁時於虛空中有諸天人作
如是語贍部洲人汝無智慧故守愚
癡於十五日褒灑陁時不解北行尋
求出路每十五日有天馬王名婆羅
訶從海而出遊在岸邊食自然香稻
無病充溢有大力勢舉首四顧如是
三告誰有欲向彼岸還贍部洲君等
宜應於十五日褒灑陁時於城北邊
大海之際至天馬所待馬語時即便
告言我等欲歸彼岸還贍部洲願見
提携安隱而去馬所陳語君當奉行
有此方便可還本國時師子胤商主
聞彼說已深心奉持讃歎希有即便
下樹尋路歸還依舊而卧至天曉已
詣彼五百商人之所而告之日君等
宜可俱集某園須有籌議所有妻子
並勿隨身時諸商人聞商主語於一
園中並皆俱集商主即便具以上事
普告衆人復更告曰此等諸女皆是
羅刹君等宜應謹自防護

一切有部毗奈耶卷第四十七　第二十一張　益

根本說一切有部毗奈耶卷第四十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

一切有部毗奈耶卷第四十七　第二十三張　益

根本說一切有部毗奈耶卷第四十八　益

三藏法師　義淨　奉　制　譯

入王宮門學處第八十二之五

時諸商人聞是語已咸皆大怖無計
所出至十五日褒灑陁時皆向城北
詣天馬所時彼天馬從大海出於海
岸邊食自然香稻是時有一無智商
人不記前言見馬王已作如是語君
等知不此是婆羅訶天馬王食噉香
稻我等宜應就礼其足白言我向彼
岸歸贍部洲時彼商主告諸人曰我
於鐵城受彼言告事不如是乃至馬
王未語已來無宜逼近要待馬王飽
食香稻身體充悅舉首四顧三說是
言誰向彼岸歸贍部洲聞是語時方
至馬所求渡大海時馬食訖四顧三
告諸人聞已就礼其足合掌恭敬作
如是語我等求向彼岸還贍部洲時
彼馬王告諸人曰汝等若欲安渡大
海歸贍部洲者當依我教諦受思惟
若不依者無由越渡彼羅刹女化作
美容倍勝常日將諸男女来相誘誑

作如是語我依汝活為作歸依今棄
我去欲何所適如上所陳宅舍珍寶
咸皆具說若不住者汝之男女自可
持將汝等若聞如是告時生顧戀心
作妻子想愛彼珍寶及諸園觀情生
願樂欲到還者縱昇我背必當墮落
猶如熟果不住其枝時彼諸女復羅
剎像皆競取食皮肉筋骨腸胃血髓
髮毛爪齒皆盡無餘廣說如前乃至
滴血在地悉皆取食若其汝等遵奉
我教不起如是愛戀心者持我一毛
亦不墮落能超大海至贍部洲時彼
馬王於諸商人善教語已即便低身
令彼附近或持騣尾及以身毛隨情
執捉時彼天馬踊身虛空望贍部洲
騰驟雲路尒時恐畏惱動羅剎見恠
作如是念今此惱動豈非贍部洲人
棄我逃逝遍觀房舍不見有人即皆
變形作美女像持諸男女咸至大海
求覓商人既遙見已隨後啼泣告言賢
首何意慢我并諸男女棄捨而去君
等若並歇背我者汝之稚子各並攜
將時諸商人聞是語已各生顧戀於

彼宅舍及以園池并諸珍寶起愛念
時於天馬上身皆墮落猶如熟果不
住其枝時羅剎女隨取食之如馬王
所說唯商主一人心無顧戀憑附天
馬得出海岸安隱無㝵達贍部洲
尒時世尊告諸苾芻曰汝等觀此諸
人由生愛戀不順教故悉皆墜墮當
知汝等若於自身作如是念眼即是
我我有於眼乃至耳鼻舌身意亦復
如是又念色即是我我有於色乃至
聲香味觸法又念地界 是我我有於
地乃至水界火界風界空界識界又
念色蘊是我我有色蘊受想行識亦
復如是汝等苾芻若起如是我我所
想於自於他情生耽著棄背正教欣
樂邪道便當墮落生死海中受諸苦
惱无有出期譬如無智商人棄天馬
教愛羅剎女墮大海中汝諸苾芻若
於自身不作是念眼即是我我有於
眼乃至耳鼻舌身意色即是我我有
於色乃至聲香味觸法地界是我我
有於地乃至水界火界風界空界識
界色蘊是我我有色蘊受想行識亦

復如是汝等苾芻若能不作如是我
我所想於自於他情無耽著受行正
教棄背邪道即不墮落生死海中安
隱快樂趣涅槃城譬如有智商主受
天馬教棄羅剎女能出大海至贍部
洲尒時世尊說伽他曰

諸有無智人　不信於佛教　當受輪迴苦
如愛羅剎女　若有智慧人　遵奉於佛教
當出生死海　如隨天馬言

尒時世尊告諸苾芻彼諸商人不能
奉持天馬教故於大海中悉皆墮落
被羅剎女之所噉食唯商主師子胤
受天馬教堅心專一安隱能得出於
大海至贍部洲時師子胤妻大羅剎
女不尋其夫住在城內諸羅剎女俱
來告曰如我等輩尋覓逃夫持以歸
還俱共噉食汝夫主去竟不遠求准
此情狀遣還贍部若即尋覓獲得者
善若不得者我當食汝不應致悞彼
既聞已極生憂怖告諸羅剎女曰汝
等固執苦令覓者我今宜往贍部洲
內擒捉將來衆羅剎女曰斯為甚善
時商主婦即自騰虛超越大海至中

辟須至贍部洲化作可畏藥叉之像
猛害倍常在師子胤前當路而住時
師子胤覩藥叉像即拔利劒欲斬藥
叉彼便驚走避道而住如是展轉不
相捨離遂於中路逢遇商旅彼之商
主與師子胤是舊知識情懷莫逆歡
讌言離時彼羅剎化為美女并携稚
子具妙莊嚴便詣中國商主之前禮
彼足已作如是白我是赤銅洲國王
之女父母娉我與師子胤商主為妻
携我母子歸贍部洲於大海內遇摩
竭魚觸破船舶所有珎寶散失無遺
以我為不祥遂便見棄我之幸會今
得相逢唯願將母子就彼申謝彼即
告言我當送去時彼商主見此婦人
愍懃懇惻為詣師子胤處告言知識
汝之妻室儀容可愛復是王女如此
倚疋舉世難求既無大愆不應輙棄
宜應収採與彼同居時師子胤告曰
彼非王女是赤銅洲暴惡羅剎衆中
之大食人血肉非我妻也商主荅曰
若如是者何緣至此時師子胤具告
因緣商主聞已默然無語即以路粮

并諸雜物贈已而去時師子胤漸漸
歸還至于本舍時羅剎女亦隨其後
并携小童至師子胤宅從倚門側在
一邊住時彼衆人見其兒子共相告
曰仁等當知今此童兒觀其貌狀是
師子胤兒子不虛羅剎報曰君等鑒
貌知是非虛宿緣薄福被父所棄告
言姊妹從何處來汝是誰婦羅剎告
曰我是赤銅洲國王之女父母娉我
與師子胤商主為妻携我母子歸贍
部洲於大海內遇摩竭魚觸破船舶
所有珎寶散失无遺以我為不祥遂
便見棄流離辛苦得達於此幸願諸
君將我及子就商主處而申懺謝時
彼諸人詣商主父母處以事陳告于
時父母詣師子胤曰彼是王女宗族
尊高隨汝遠來深可悲歎并携稚子
益用傷懷汝可愍之無宜見棄違心
之事仁者不為時師子胤稽首三拜
白父母曰彼非王女是惡羅剎於赤
銅洲縱大暴虐漂泊商旅皆取食之
我輩諸人並皆食盡我有餘福得奉
尊顏父母告曰一切女人皆是羅剎

何故尒嫌獨與惡名宜應収納召入
居室重白父母曰我知非人不堪共
住尊必愛念隨意納之我向他家別
求居止親曰我為汝故喚入家庭汝
若見嫌於我何用宜隨汝意令彼母
子逐緣自活即遣使者駈之使去時
彼母子既被擯斥便詣王門諸臣愍
集覩其美麗即便俱入白大王言門
有女人儀容窈窕忽然至此靡識所
由王言引入我自親問目即召進王
見女人姿容絕代美貌無雙便起染
心極生愛著告言善來美女從何所
來因何至此女便稽首白大王言我
本住在大海南岸赤銅洲所是國王
女其師子胤因風漂蕩舟檝無遺與
諸商人漂至我國父母娉我與彼為
妻為立新舍多賜珎寶經歷歲時誕
生幼稚携我母子遠涉滄溟遇摩竭
魚破其船舶遭大辛苦達贍部洲以
我為不祥便生棄擲今歸本宅復不
相容無處存生故來啓白唯願大王
恩慈動殖喚商主來為我申謝王聞
語已起悲愍心告言勿憂宜可寬意

即遣使者喚商主來師子胤至致敬王已在一面立王告師子胤曰此是王女娉汝為妻既生子息相隨至此因何非理輙為擯斥設令有過亦可相容時師子胤進啓大王此非赤銅洲大王之女是惡羅剎殘害生靈具以海洲所經之事委悉陳述我之同侶悉皆食盡唯我得存此羅剎女尚不相放飛騰大海變作美容王熟察之宜須驅逐勿令縱暴王曰一切女人皆是羅剎何但此女獨見相嫌必汝不愛宜當與我白言大王我聞孝竭於家忠盡於國恐延大禍事在非輕大王有心生愛念者我不敢進亦不敢止必有禍生非臣之過

尒時世尊告諸苾芻曰當知女人於諸男子是繫縛處是沉溺處貪染容色不信忠言不思其禍汝等應知時師子頂王心生愛著即令此女進入後宮時師子胤知王意止進諫無路遂在殿前告諸輔相曰諸君當知王愛羅剎將入後宮必延大禍知非我過說是語已掩泣而出

其王後時於羅剎女深生愛念倍異常流躭染荒迷不思國政時羅剎女縱諸姝媚捴攝王宮令無自在便於夜半凌虛而還往赤銅洲羅剎女所諸女見來俱生慶喜問言商主今在何處告諸女曰姊妹汝何念彼一商主乎我別汝等至瞻部洲到師子劫城師子頂王所彼遂納我令入後宮冊我為后我縱姝媚使城中人皆無自在王不理政心醉荒迷汝等可共俱行詣彼城所隨情噉食任意持歸諸羅剎女聞是告已歡喜踊躍飛騰虛空即於其夜至師子劫食噉城內所有人物至天曉已城門不開於王宮上見諸鵰鷲食人肉者飛滿空中輔國大臣俱集門所佇立經久待門不開各共高聲遍告城邑天明已久王門不開於內宮上多食人鳥飛騰亂下口銜骨肉人並驚惶啚計無所時師子胤聞斯告已便執利劍踰走城門告諸人曰君等何議我於先時已相告白王納羅剎定招其禍今城門不開滿空飛鳥觀此相貌禍延王

室諸臣曰其計何圖商主曰宜置高梯上城瞻察既安梯已商主乃執利劍上城隅遙望宮中見死屍狼藉即便跳下誦神呪麾利劍擊彼五百羅剎四散馳走或持人手或有擎足或持頭腹飛騰而去城外諸人悉皆遙見于時商主大開城門諸人競入共觀荒殘輔相大臣號叫城邑共諸人衆灑淚宮中各並歸家荒迷無次後於他日捴集諸人共相議曰國主大下自貽伊咎納羅剎女不受忠言今並滅亡君等欲為何計第一大臣告諸人曰先王已死復靡儲君寶位既虛百姓無主無君不立今當冊誰次臣告曰為國主者有智有勇方昇鼎位諸人告曰商主師子胤與五百人入海取寶餘人皆被羅剎所害唯獨一身得歸鄉國被羅剎女尋至本城不受其媚王納此女固詞直諫不受忠言荒婬失道以取亡滅商主執劍獨入城中為我國人屏除群耀此則大勇大智餘莫過也大臣議曰誠如所言宜令彼人以為君主即便共至

商主之處同心請曰商主知不大王
已死復無儲君國祚空虛不可無主
國人今欲奉冊為王垂哀為受是時
商主告諸人曰我是商人經求活命
寧堪重位為國主耶可覓餘人以當
寶位衆復請曰餘無堪者幸願慈悲
受衆人請時彼商主如是固辭國人
再三頻求頂礼
尒時商主既辭不獲免告衆人曰我
實不材无心當此隨衆人意共立盟
言我為王後所有教令無違逆者我
當受冊衆人稽首詢已咸曰奉行其
大目等即便灑掃城隍莊嚴殿宇以
妙香水灌頂冊王萬機之務一朝擁
執王乃念曰我昔商人入海取寶同
行之輩為羅剎所食我時無力除彼
怨害今為國主所欲隨情屏除羅剎
滿我宿願即便下令廣召呪師能役
使鬼神者遠近咸集更持明呪靈驗
講成復練兵旗令習弓矢命大目曰
卿等知不我有宿讎在大海外欲往
除殄多須舟艥宜可營辦不久將行
是時諸臣多造舩舶卜日揆時嚴勒

一切有部毗奈耶卷第四十八　第十二張　五

四兵至大海口遇風墜舶欲達南岸
時羅剎城內凶幡飄動諸女見已共
相謂曰姊妹當知今凶幡動必有賊
部洲人念昔怨惡情懷酷暴來誅我
等宜往海濱觀其所作捴命徒侶俱
臨海岸見諸船舶蓋海而來各並驚
惶欲為拒戰其時師子胤王捴命維
舟四兵俱下奮臂大呼與羅剎共戰
乃誦神呪冥縛羅剎鋒矢既交殺戮
過半明呪力故走救無由所有餘殘
請命求救王乃告曰共立要盟方存
汝命汝從今後移向餘處不得重來
更為殘戮若隨教者得存餘命諸羅
剎女稽首拜曰我等昔來廣興暴惡
從今已往奉遵言教遷移遠去不敢
傷殘時羅剎女拜辭王已遠適餘方
時師子胤王平除舊城破鐵城獄重
開疆宇建立新城召募諸人住斯寶
渚廣取珠玉還贍部洲彼國因王以
為其号名師子洲
尒時世尊告諸苾芻汝等勿生異念
往時師子胤王者即我身是彼師子頂
王者即老叟苾芻是彼羅剎女者即

一切有部毗奈耶卷第四十八　第十二張　金

無比是往時師子頂由受羅剎女故
遂至命終今貪無比還致身死汝諸
苾芻我於往時已曾捨棄彼羅剎女
豈於今日遂彼求心是故汝等當善
思惟知諸女人是沉溺境作不淨想
深生猒離於我教誡專心奉持時諸
苾芻及餘大衆聞佛說已歡喜奉行
礼佛而去
尒時無憂婆羅門將無比女往憍閃
毗婷與鄔陁延王時王便置無比於
妙花樓給五百侍女日與五百金錢
廣說乃至王授無憂為輔國大臣時
有二人來至王所樂為奉事一人能
說善哉一人能說無憂曾於一時王
與二夫人一處同坐鄔陁延王使紺
容夫人云南無佛陁願王長命無病
無比夫人云南無大天願王具壽無
病是時無比情懷嫉妬便白王言紺
容食大王食而思佛陁王聞語已默
然無對又於他日數於王處擴扇識
言王作畜次就二夫人處而受飲食次
至紺容時無比夫人密作是計令捕
烏者將活烏而進於王王曰我於今

一切有部毗奈耶卷第四十八　第十三張　益

日誰處食耶無比荅曰次至紺容王
曰可持此鳥令充食用紺容見活不
肯受之捕人還送王見旌言何不烹
宰王復尋思由彼念善情存護命無
比白言若為佛及僧被便煞鳥以充
供養王曰可報紺容為佛辦食無比
即便教捕人曰汝可殺鳥授與夫人
即殺將付紺容見死受以充厨捕人
還報夫人已受王便大瞋為我不受
為餘便殺王持弓箭往射紺容夫人
邊見即入慈定王所射箭中路而墮
迴鏃向王王便更射夫人白言王勿
自害王曰何意如是夫人曰我證不
還復無愆過王興惡意必招重罪王
問知實便就乞歡懺謝前非情厚矣
人作姊妹想從茲已後但有新穀新
果必先見授日日常自問其安不時
王邊境有城反叛王親領兵自往征
罰遂勅大臣無憂留守都邑其二夫
人掌率宮內王曰汝之二人勿相嫉
妬晨昏靡怠守護宮闈夫人曰善是
時無比每勸其父令害紺容無憂遂
即作殺方便時紺容夫人夜讀佛經

復須抄寫告大臣曰樺皮貝葉筆墨
燈明此要所須便宜多進入大臣依
教奉進於樺皮內密安火炭置在宮
門夜被風吹火便大發光徹樓上城
人咸至悉皆持水共救火災時無憂
大臣便執利劍遏不令進告諸人曰
汝等豈欲劫內宮耶諸人遂散時紺
容夫人與五百婇女俱昇樓閣告諸
女曰我與汝等自業所招卒難逃避
說伽他曰

我於城隈處　遙望見世尊　依教具修行
已獲真實諦

諸女皆悉投身火聚猶若飛蛾同時
命殞曲脊侍女從水竇出得免火災
無憂大臣至天曉已收諸女骨棄在
屍林苾芻入城為行乞食見斯事已
還白世尊佛因廣說如增五經乃至
世尊將諸苾芻往屍林處觀五百諸
女所有殘骸告諸苾芻說伽他曰

世間癡所縛　愚人將為善　貪愛繫心人
常居黑闇獄　不善將為善　觀察盡空無
當起厭離心　勿生於染著

尒時國人及留守臣見紺容死計無

所出遂懷能說憂事人曰汝此受王
祿令正是時往白大王云紺容夫人
赴火而死廣說乃至其人即共大臣
筭議可畫一幀作紺容夫人所為因
緣投火死狀并與象馬各數滿五百
童男童女亦各五百真金一億別嚴
四兵如是辦已我當為去大臣即皆
為辦其說憂事人領斯兵眾詣王營
所去營不遠遣使持書白鄔陁延王曰
我是某國大王唯有一子被死將去
我今求死來至此國欲以象馬乃至
金寶將贖子命若允者善若不得
者我當共戰願王助我時王啓封讀
書而笑遣使往喚外國王來參　命尋
至申問訖已問言知識比曾見有被
死將去求索得耶荅曰若被死將去
求不得者可開此幀善為觀察王遂
開看告曰豈可紺容被火燒死耶荅
言已死願王寬其罪勿責於我恐王憂
惱設此權謀說伽他曰

我不是王非子死　我是王臣食王祿
有非愛事白王知　唯願恩寬恕其罪

時王聞已遂即旋軍還憍閃毗國勅

法官曰可執無憂身塗紫礦置熱閻
內斷其命根又以無比頭懸繫不調
馬足踐踏之令死時法官大臣遂敕
無憂以無比夫人置地牢內王經七
日不見無比極懷憂悴王問無比今
何所在大臣曰王勅令死王曰紺容
已被火燒無比今復身死御等意欲
令我出家諸臣皆默然無對臣知王
念遂出無比將以見王王時大悅具
問其故嗟嘆希奇王有疑心遂往問
佛廣說乃至請世尊曰何因緣故紺
容獲得不還道果以五百婇女而為
侍從俱悉同時被火燒死唯尚脊女
一人得活幸願世尊為說本緣佛言
大王當知乃往古昔婆羅痆斯國有
王名梵摩達多其王寂大夫人曾於
一時與五百婇女遊觀花園入芳池
浴既出池已時寒求火去此不遠有
獨覺聖者造一草庵在中住止時彼
夫人命一使女汝可以火燒彼草庵
女遂往彼見出家者住草庵中不忍
放火夫人即便自往放火諸女見已
悉共歡笑俱言好火聖者見已心生
一切有部毗奈耶卷第四十八　第十七張　益

悲愍便從火內飛騰太虛現大神通
冀拔其苦諸女見已遙請下來求哀
懺謝為設飲食以申供養各為發願
介時夫人者即紺容是彼侍女者即
五百內人是由彼業力雖復妙容得
聖道果然於五百生中及五百侍女
被火燒死彼使女者即曲脊女是由
不肯燒故常得免難善惡報應大王
當知王又請問以何因緣其曲脊女
受曲脊報所聽受經一聞領悟而身
居賤位佛告大王昔婆羅痆斯有一
長者名曰善續介時長者遂請五百
獨覺聖人就舍而食時此眾中有一
獨覺身患風疾食時手戰其鉢欲墮
時善續長者有一小女見彼手戰便
既辟釧用支其鉢見不動已即便發
願猶如此鉢不復動搖我於來世所
聽妙法心無動搖領悟不忘復一聖
人身患曲脊便於他日食時不見女
問父曰有一聖者何不來食父曰聖
者何狀女便戲心曲脊學聖者形如
此聖人眾中不見又復常嘆親戚為
婢大王當知由奉鉢支發願力故今
一切有部毗奈耶卷第四十八　第十八張　益

得聞持聰明領悟由作輕心學聖人
故今得曲脊報由昔嘆人為婢故常居
賤類王復請佛何因無比於七日中
居地牢內不得飲食而容貌不變佛
告大王於過去世有婆羅門女與剎
帝利女共為知友其剎帝利女有信
敬心每施苾芻隨時飲食後時婆羅
門女命剎帝利女就舍而食既至舍
已有獨覺者為乞食故來至其家剎
帝利女報婆羅門女曰與聖者食女
言我不能與報曰若不施者我自還
家奉施其食時婆羅門女隨知友情
持食施與剎帝利女見施食已教其
發願即發願曰願我此福令生後生
莫受勝報遭厄難時勿受飢苦由彼
願力令不受飢顏容不變後於異時
妙音長者供養佛僧有一使女常令
供給此女遇疾因即身亡臨命終時
便發是願我此役力供佛及僧所有
福緣捨此身已當於妙音長者寂大
夫人託娠受生顏貌姝美與妙容相
似鄔陁延王納我為后作是願已即
便命終託娠夫人時經九月初誕之
一切有部毗奈耶卷第四十八　第十九張　益

際空滿光明因名吉祥慧德前生事年漸長大宿殖信心具壽阿難陀次行乞食過至其舍時吉祥女頂礼足已白言聖者願持我語敬礼世尊并諸聖衆少疾少惱起居輕利安樂行不時阿難陀還住處已持吉祥慧語為礼世尊及諸大衆申問訊已佛告阿難陀汝識彼吉祥慧不白言不識佛言彼是妙音園中供養使女由供養僧發願力故還生妙音長者家廣說乃至既長成已於高樓上望鄔陀延王王遇見之謂是無比遂召長者問曰何故宅内久藏無比荅曰不是王不信語重問是誰荅曰是我之女王曰隨其是非當娉與我遂具威禮迎娶後宮與五百婇女以為給侍時吉祥慧欲見世尊及苾芻衆便白王知王隨其意即辦供養請佛僧衆欲於七日受食宮中王自親往既至佛所具威儀已白佛言世尊吉祥慧請佛及僧宮中受食佛默然受王礼而去還報夫人令辦種種上妙美食於白時至世尊不去令舍利子與衆俱

行既至王門不敢輙入三命令進舍利子作是念世尊制戒不許輙入宮門今得王教復不許違佛以此緣或容開許即入宮内安置坐定持吉祥慧夫人及王自手持奉上妙飲食食已聽法即於座上夫人獲預流果經七日已僧衆辭去諸苾芻既至佛所礼佛足已述如上事佛告舍利子善哉我未開許汝已知時汝等當知前是創制此是隨開為諸苾芻重制學處應如是說

若復苾芻明相未出刹帝利灌頂王未藏寶及寶類若入過宮門閫者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻者謂鄔陀夷餘義如上明相未出者謂天未曉有三種相王及寶等並如前說宮門閫者有三種別謂城門王門宮門過者謂足越也除餘緣故者除得勝法如舍利子等釋罪如上此中犯者其事云何苾芻未曉未曉想及疑越城門者得惡作曉未曉想疑亦得惡作王門亦尒若越宮門想疑本罪次二句惡作次二句

無犯若王王妃及太子大臣嗔亦無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心乱痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第四十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶卷第四十九　益

三藏法師義淨奉　制譯

詐言不知學處第八十三

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園佛告諸苾芻半月半月應說波羅底木叉戒時諸苾芻奉教而說六衆苾芻聽戒之時作如是語具壽我今始知是法在戒經中說諸苾芻報曰豈可具壽於半月半月說戒經時不聽聞耶六衆荅曰我今豈可唯聽說此更無餘事於諸欲境亦復思量諸苾芻白佛佛言此等愚人輕慢學處乃至我觀十利為諸弟子制其學處應如是說

若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具壽我今始知是法戒經中說諸苾芻知是苾芻若二若三同作長淨況復過此應語彼言具壽非不知故得免其罪汝所犯罪應如法說悔當勸諭言具壽此法希奇難可逢遇汝說戒時不恭敬不住心不慇重不作意不一想不攝耳不策念而聽法者波逸底迦

若復苾芻者謂是六衆餘義如上說戒經時者謂從四他勝乃至七滅諍法相次而說詮其要義我今始知等者謂六衆苾芻與餘苾芻屢同聽戒而彼故言我不知者意欲令他心生憂悔故誼惱時衆故諸苾芻當勸諭言等者明不恭敬等有所虧失故此中犯相者苾芻見說四他勝時如是乃至十三殘罪七滅諍法作如是說者一一說時皆得波逸底迦罪若實不了知如愚癡人者說實無犯又無犯者廣說如上

作針筒學處第八十四

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園有一工人名曰達摩善牙骨作先於無衣外道心生敬信因来寺中就乞食苾芻而聽法要遂於佛教深起信心復為演說七有事福業彼既聞已作如是念我先無知歸露形者彼以拔髮為業苦身修行既處邪邊靡涉中道我今宜應棄彼偽教契想真宗現在當未冀希津濟然我家業貧窶難修福

業宜可自勵役己惠人即便以自工巧告諸苾芻曰我善牙作若須針筒我當施手時有苾芻令造象牙針筒奇巧可愛餘苾芻嗟歎驚訝復令其作如是轉展乃至多人匠者象牙因斯罄盡復令骨作骨盡用角角復終盡時彼工人因致貧困衣不掩形食不資口時露形者見而告曰尒於昔時歸依我等家道豐贍今依釋迦遂致困窮以此察之孰為勝侶時諸少欲苾芻聞是語已共生嫌賤云何苾芻使他工人不知量度以至貧窮復致譏醜以緣白佛佛告諸苾芻廣如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芻用骨牙角作針筒成者應打碎波逸底迦

若復苾芻者謂此法中人其骨牙角如事可知有二種針筒一筒子二合子若用骨牙角作者二皆不許若自作若他並不應作若成者即應打碎其罪說悔其所對之人應問云尒針筒打碎未若不問者得惡作罪問以亍悔苾芻應用竹葦為筒或甎片等以

安其針時可數看勿令生掐此皆無
犯又無犯者廣說如上

作過量牀學處第八十五

佛在室羅伐城逝多林時有苾芻人
間遊行至逝多林門日暮門閉即於
門屋下坐短脚牀既洗足已斂身入
定有蚊愛泠在牀前住見苾芻垂頭
遂齧其額因致身亡遂生三十三天
端拱而坐時天帝釋遣五百嫔女而
為給侍天女瓔珞出妙音聲能令聞
者心生愛樂時彼天子雖聞其聲不
相觀視彈指告言姊妹何因惱我天
女見已嗟歎奇異遂以其事往白帝
釋天主報曰汝等可持大鏡安在彼
前女便置鏡時彼天人方覩自身具
諸瓔珞周匝嚴飾深生厭離說伽他曰

於此世間中　人身寂難得　正信如來教
出家為更難　如斯難遇事　而我已曾得
云何爽法眼　墮於牢獄中　我不得正見
終不受欲樂　由斯障解脫　當淪於惡趣
我居天女內　如被鬼神圍　入此愚癡林
云何當出離

法尒諸天初生之時得三種念我於

何處死今於何處生復由何業力即
便觀知從人中死生在三十三天由
淨持戒善業所感作是念已時諸天
女告天子曰大仙今可往礼帝釋方
與我等共為歡戲天子荅曰姊妹天
主帝釋者已能遠離淫瞋癡耶白言
未離天子曰姊妹我昔歸依大師世
尊離淫瞋癡而行礼敬云何令時礼
具三毒姊妹頗有因緣能令帝釋礼
敬我不天女荅曰有勝苑園名為妙
地中有住處是天仙所居若在其中
而出家者帝釋自往申其礼敬是時
天子於天婇女作鬼神想棄之而去
往妙地中天仙住處於彼眾內而為
出家尒時帝釋聞是事已詣苑園中
躬由礼敬稱善而退天子自念我若
不往礼覲世尊即受天樂者是所不
應今我先當礼世尊足是時天子以
天四花置衣裾內諸妙瓔珞具莊嚴
身猶如壯士屈申臂頃於天宮沒現
逝多林由彼天光威神力故光明赫
弈周遍照曜逝多園林詣世尊所頂
礼雙足即以天花布在佛前虔誠供

養遶佛三匝在一面坐以妙伽他請
世尊曰

我居天女內　如被鬼神圍　入愚闇稠林
云何修出離

世尊告曰

有妙平直道　去處無所畏　法忍為大牛
牽車無亂響　慙愧充机轄　專念為侍從
智慧御車人　正見令前導　若有善男女
乘此安隱車　一心無異緣　能至取勝處

尒時世尊觀彼天子意樂根性隨機
說法令得開悟即於座上以金剛智
杵摧破二十種薩迦耶見山得預流
果既見諦已白佛言世尊由佛令我
於諸難中得解脫果此非父母高祖
人王及諸天眾沙門婆羅門親友眷
屬之所能作我逢世尊大善知識故
於地獄傍生餓鬼趣中拔濟令出安
置人天勝妙之處盡生死苦得涅槃
道乾竭血海超越骨山無始積集身
見之山以智慧杵而摧破之獲得初
果我今歸依佛法僧寶始從今日乃
至命存受五學處不殺生乃至不飲
酒唯願世尊證知我是鄔波索迦即

於佛前說自慶頌曰
我由佛力故　永閉三惡道　得開天妙門
長昇涅槃路　我依世尊故　今得清淨眼
證見真聖道　超過有海岸　佛超於人天
離生老死過　有海中難過　我逢今得果
我以莊嚴身　歡心礼佛足　右繞除惢者
今往赴天宮
介時彼天於生死中得未曾得礼佛
足已更以天花至誠供養便往天宮
忽然不現時逝多林授事苾芻至天
曉已便開寺門見彼苾芻在小牀上
端坐命終復見毒虵住其牀下即以
此事往白世尊世尊告曰可為焚燒
復告諸苾芻曰不應下小牀上而為
寢卧亦不應牀前洗足違者得越法
罪時六衆苾芻聞是制已遂作高牀
脚長七肘緣梯上下諸婆羅門居士
等見生嫌賤時諸苾芻以緣白佛佛
言我今以此為緣為諸苾芻廣說乃
至制其學處應如是說
若復苾芻作大小牀足應高佛八指
若過作者應截去波逸底迦
如是世尊為諸苾芻制學處已時具
一切有部毗奈耶卷第四十九　第七張　蓋

壽鄔陀夷身形長大少彼牀時須拄
者來苾芻白佛佛言前是創制此更
隨開應如是說
若復苾芻作大小牀足應高佛八指
除入梐木若過者應截去波逸底迦
若復苾芻者謂六衆也作大小牀者謂
自作使人造此大牀及小座時應高
佛八指者佛謂大師此之八指長中
人一肘除入梐木者除牀脚入梐木
此非是量若過作者謂量若過應可
截去墮罪說悔如前應作此中犯相
者若苾芻若為僧作若自為作過八
指量者應截去其罪說除對說罪者
應可問言牀腳截未若不問者得惡
作罪其罪不應說悔若依量作者無
犯又無犯者廣如上說
用草木綿貯牀學處第八十六
佛在室羅伐城給孤獨園鄔波難陀
分得大牀以木綿貯安觀而卧有耆
苾芻從他處來合與卧具其授事人
隨次分與至鄔波難陀房為彼年老
并合得牀鄔波難陀便去攏物分散
木綿令其寢息苾芻卧已天曉出房
一切有部毗奈耶卷第四十九　第八張　蓋

身衣惣白諸苾芻見報言上座豈可
卧在草苫積中耶具以上緣告諸苾
芻諸苾芻白佛佛言我今為諸苾芻
制其學處應如是說
若復苾芻以木綿等貯僧牀座者應
撤去波逸底迦
若復苾芻者鄔波難陀餘義如上言
貯物者有三種一木綿二草綿三蒲
臺四劫貝五羊毛若復苾芻以五種
物自貯教人貯皆得墮罪罪應說悔
此中犯者苾芻若僧私牀座以木綿
等而散貯者皆得墮罪絮應撤去罪
應說悔對說罪者應可問言絮撤去
未若不問者得惡作罪其罪不應說
悔廣說如上
過量作尼師但那學處第八十七
佛在室羅伐城給孤獨園如世尊說
汝諸苾芻若受用僧伽卧具及餘人
物乃至私物應用襯替苾芻不識其
量遂便大作小者棄擲或嫌長短作
務煩多常有營為妨修善品廣說乃
至為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻作尼師但那當應量作是
一切有部毗奈耶卷第四十九　第九張　蓋

中量者長佛二張手廣一張手半若
過成者截去波逸底迦
如是世尊為諸苾芻制學處已具壽
鄔陀夷身形長大每至臥時為設臥
具故於其足邊以諸樹葉而為襯替
世尊因觀房舍見葉狼藉問知事已
告諸苾芻曰前是創制此復重開廣
說乃至應如是說
若復苾芻作尼師但那當應量作是
中量者長佛二張手廣一張手半長
中更增一張手若過作者應截去波
逸底迦
若復苾芻者此法中人尼師但那者
謂敷具也若自作使人皆悉同犯應
量者如文可知若佛一張手當中人
三張手捴長九張手合有四肘半廣
一張手半者當中人四張手復有六指
[illegible]
若苾芻不依此量而過作者物應截
去罪應說悔餘問荅等並廣如上說
作覆瘡衣學處第八十八

佛在給孤獨園如世尊說作覆瘡衣
苾芻不知當去何作其量過大或時
大小諸苾芻白佛佛言乃至應如是說
若復苾芻作覆瘡衣當應量作是中
量者長佛四張手廣二張手若過作
者應截去波逸底迦若復苾芻等義
如上說覆瘡者謂覆身瘡疥也其佛
張手及有過截并說罪等廣如上說
作雨浴衣學處第八十九
佛在室羅伐城給孤獨園三月夏安
居時毗舍佉鹿子母往詣佛所礼雙
足已在一面坐佛為說法示教利喜
黙然而住時毗舍佉即從座起合掌
恭敬白佛言世尊願佛及僧明當就
舍受我微供尒時世尊黙然而受時
毗舍佉知佛受已頂礼佛足奉辭而
去既至舍已即於其夜備辦種種上
妙飲食佛於其夜天將曉時便於東
方見多雲起形如圓鉢遍滿虛空如
是之雲能降大雨充滿溝渠尒時佛
告阿難陀曰汝今宜往告諸苾芻令
此雲起必降洪雨此雨霑濡有大威
力若洗浴者能除衆病若諸苾芻樂

欲洗者可於空地隨意洗浴阿難陀
既受教已具以佛語告諸苾芻時諸
苾芻悉於露地雨中立洗時毗舍佉
母飲食辦已敷設座具安淨水瓮令
其婢使往逝多林請佛及僧白言時
至婢到門所覓諸苾芻時諸苾芻閉
門而浴婢於門隙遥見苾芻露形於
寺中浴便作是念此中不見苾芻皆
是露形外道即便歸舍白其母曰我
於寺内不見一人是苾芻者但見露
形外道立洗雨中時毗舍佉便作是
念今日天雨聖衆多在雨中露形而
浴非是外道便遣餘人往扣門喚白
言聖者毗舍佉母令白時到尒時佛
與大衆著衣持鉢詣毗舍佉處既坐
定已先行淨水次下美食種種珍羞
無不備具衆既食了受木齒木淨澡
漱已皆収鉢器時毗舍佉即於佛前
以瓶注水聽說發願竟前礼佛足白
佛言世尊唯願慈悲許我微願佛言
隨汝所求欲作何願毗舍佉曰我有
八願一者欲施苾芻衆雨浴衣二者
欲施苾芻尼衆雨浴衣三者客苾芻

来先我舍食四者將行苾芻當於我舍食已而去五者有病苾芻我施飲食六者看病苾芻我亦施食七者有病苾芻須醫藥者我當給施八者常施僧粥佛告毗舍佉曰汝以何緣施雨浴衣荅言大德今日時至令婢詣門見諸苾芻露形而浴謂是外道大德我緣此故施雨浴衣今諸聖衆遮身洗浴又毗舍佉汝以何緣施苾芻尼雨浴衣荅言大德我憶曾見諸苾芻尼在河水中露身而浴諸俗譏耻出嬲誚言為此施衣令障形醜隨處而浴又毗舍佉汝以何緣施客苾芻新来者食荅言大德諸新来者未善委知乞食次第又復疲勞須食美食是故我施又毗舍佉汝以何緣施將遠行苾芻飲食荅言大德行侶苾芻若乞食時恐失其伴故我施食又毗舍佉汝以何緣施病苾芻食荅言大德諸病苾芻不得食者病便增劇是故我施又毗舍佉汝以何緣施看病者食荅言大德若看病人行乞食者瞻侍便闕湯藥所須有乖時節是故

我施又毗舍佉汝以何緣施病苾芻所須醫藥荅言大德若無醫藥病即難差長時帶患廢修善品是故我施又毗舍佉汝以何緣施苾芻僧粥荅言大德若諸苾芻不食粥者被飢渴逼是故我施尒時毗舍佉復白佛言世尊我聞某處苾芻命過佛記彼人得預流果有記一来不還阿羅漢果大德彼諸聖人頗曾来至室羅伐城受我供給供養不佛言曾受若曾受者我所施福由是因緣必定當得福智圓滿佛告毗舍佉善哉善哉汝所施福功德圓滿時毗舍佉即從座起礼佛而去佛以此緣告諸苾芻我聽諸苾芻畜雨浴衣隨處洗浴時諸苾芻不知其量太長太狹佛言不應如是當應量作廣說乃至應如是說

若復苾芻作雨浴衣當應量作是中量者長佛六張手廣二張手半若過作者應截去波逸底迦

若復苾芻等並如上說雨浴衣者謂天雨時用若自作教人當應量作長廣如文若過者得罪同前說悔問荅

廣如上說

同佛衣量作衣學處第九十

緣處同前時鄔波難陀與佛等量作衣但披一邊餘來肩上諸苾芻見謂是新客欲為解勞報云我非新至同佛衣量作支伐羅苾芻譏嫌云何作此過量之衣以緣白佛佛言我因此事為諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻同佛衣量作衣或復過者波逸底迦是中佛衣量者長佛十張手廣六張手此是佛衣量若復苾芻者鄔波難陀佛衣者大師衣也長佛十張手當中人三十張手有卜五肘廣六者當十八張手有九肘或復過此皆犯墮罪餘廣如上說

四波羅底提舍尼法

攝頌曰

非親尼自受　舍中處分食　不請向學家
受食於寺外

從非親尼受食學處第一

佛在王舍城竹林園中尒時得叉尸羅城有一長者娶妻未久便誕一女身有三德如青嗢鉢羅花一者身黃

金色猶如花鬚二者目紺青色猶如
花葉三者香氣芬馥猶如花香生三
七日諸親集會欲與立名云此孩子
身如青蓮花應與立字名青蓮花年
既長大娉與同城長者之子命來入
舍未久之傾青蓮花父遇疾而終其
母後時不能守志遂與女聟私密交
通其青蓮花先生一女年在幼稚忽
於屏處見母與夫共行非法因發瞋
怒便持幼女而告夫曰汝無賴物何
不共此行非法耶便擲木上因損女
頭見有血出青蓮花忿而不顧遂以
巾覆頭出來行伴見有商旅向未度
城即入營中相隨而去于時商主見
青蓮花儀貌端正問曰汝屬於誰答
言若有能以衣食共相濟者我當屬
彼商人便給衣食納以為妻將至本
家共居既久商主賣貨還向得叉尸
羅城同伴知友語商主曰有財不樂
欲待何時更覓端妍共為聟娶商主
答曰若有得與青蓮花儀容相似者
方可為聟其同伴曰某家有女倍勝
青蓮便共往觀稱可其意即備聟禮

一切有部毗奈耶卷第四十九　第十六張

納以為妻歸未度城相隨而去去家
不遠遂留少妻并留半貨既至舍已
妻曰貨何少耶報曰我被賊奪妻曰
何不急覓報曰我今為此欲往追尋
商主去後友人來問商主何之報曰
云去尋賊友人曰非關尋賊只為尋
妻具以其事報青蓮花不久商主還
來歸宅青蓮花曰君非遭賊故誑於
我既有別婦何不將來夫曰室有兩
妻無暇飲水恐有鬪諍故不將來報
曰我能容忍必無忿競若年與我相
似看如姊妹若全少者視之如女其
夫受言遂迎少婦歸宅青蓮花聞是
同鄉特鍾慈念曾於暇日便與少婦
梳理頭髮見其頭上有一瘡痕問曰
汝此瘡痕因何致損少婦報曰我小
不憶聞家中說為孩子時母因有事
共父相瞋擲我木上當時被損故有
此痕復更問曰住在何坊門戶何向
女便具告青蓮花的知是女深自感
傷作如是念此既我女欲如之何往
時與母同聟今復共女同夫嗚呼哀
哉何惡之甚即復以巾覆頭更求捨

一切有部毗奈耶卷第四十九　第十七張

離覓同行伴往廣嚴城既至彼已不
作婬女但與人私通未久之間人皆
共美時諸婬女俱至其舍告言汝偷
我法以自活命而不與我言義交通
即擊鞭巾強曳而去俱來問曰汝有
何術能誘多人答曰亦無別術若有
少年但令我見無不隨者諸女曰若
如是者今此城中有一賣香男子作
不淨觀成於諸女人久生猒離若能
壞彼行我等立汝為婬女中尊若不
壞者當罰金錢六十問諸女曰彼是
丈夫不答言是若爾彼何足為即近
彼而住詐設種種受欺方便令其使
女就買塗香復買諸藥云為夫主身
患所須彼賣香男子聞是事已念此
女人必是貞謹乃於夫處能為盡心
遂生愛戀青蓮花遂詐云夫死悲號
慟哭於賣香者門前而過彼男子見
倍生愛著廣說乃至終被此女壞其
觀行諸婬女等共見嗟歎遂即立為
婬女中尊既與賣香男子久事還往
因即有娠時廣嚴城東西兩門各有
守門男子因相愛念共作是議我之

一切有部毗奈耶卷第四十九　第十八張

二人交歡日久若生男女必為婚娶
時青蓮花未久之間便誕一子遂作
是念我若養兒身不清淨恐諸男子
嫌汙不來我今宜可棄此孩兒即以
孩兒授與使女并授燈明告曰汝可
持此置於道中屏處伺看誰將兒去
是時使女棄近東門并安燈火時守
門者遙見燈明來就觀察乃見孩子
持歸與婦告曰宜善恩育當為汝子
時守門者便作大會告及宗親云我
婦生子其西門人聞東門人生子便將
禮直就之慶賀其青蓮花復於後時
又生一女同前思念不自收養令其
使女夜棄西門時守門人同前收養
為慶樂事二家男女皆並成立其東
門子因節會時為諸友朋命同遊賞
共以六十金錢與青蓮花同往芳園
而為歡戲眾共立制若於今日不同
集者罰金錢六十其東門子不樂同歡
諸人欲罰為無錢物俛仰相隨既與
交歡因生愛重將青蓮花入舍同住
時廣嚴城眾皆議曰云何守門之子
將眾婬女獨納家中彼東門子聞是

一切有部毗奈耶卷第四十九　第十九張　并

語已慚謝諸人厚設歡會因娶為婦
其東門人報西門人曰今女是我可逐
前妻報曰汝既今娶婚女何事求畜
答曰縱娶多妻斯亦何過彼便隨要
以女婦之歸東門宅舍時尊者大目
乾連來至其舍告新來女曰汝今知
不汝夫舊婦是汝之母汝夫主者即
是汝兄勿復於此更相嫉妬令汝因
斯虛生惡業作是語已捨之而去後
於異時青蓮花復生一子時西門父
抱此孩兒門前戲弄時有相師婆羅
門來至其所以頌問曰

汝容如妙花　於三寶深信　所弃之孩子
與汝有何親

時彼女人即便以頌答曰

婆羅門善聽　此是我之弟　亦是兒之子
亦復是我兒　復是夫之弟　此父是我父
亦父亦為夫　聖者慈悲答

時婆羅門聞已笑而捨去時青蓮花
室中聞語怪其所以問使女曰此女
抱兒與婆羅門何所論說時彼使女
具以其事告青蓮花時青蓮花聞是
語已便作斯念我由何業前與母同

一切有部毗奈耶卷第四十九　第二十張　并

夫後與女同聟今以兒為聟又共女
同夫作是念已投身靡地不勝慚耻
即便出舍覓王城伴棄之而去至王
舍城停息未久將此城中有五百人
常共遊集聞青蓮花共相謂曰彼女
姿容世間希有今來至此可命同歡
即以五百金錢與青蓮花幷至芳園
就樂而住時尊者大目連知青蓮花
堪任受化詣彼園內樹下經行時彼
眾中有一少年告青蓮花曰汝見彼
尊者不有大威神戒行清潔貪欲永
泯不能染汙汝能令彼生染心不青
蓮花曰此何足言曾有貴香男子不淨
觀成我亦令彼情生染著況復此耶
諸人報曰聖者堅固汝不能動時青
蓮花至尊者所現諸嬌態以身相逼
尊者踊身虛空以頌告曰

汝將可厭骨鎖身　周遍筋脈相纏縛
本由精血所成就　依他活命來輕我
皮囊不淨常充滿　晝夜入出無停息
九孔恒流瘡不差　縱橫穢氣鎮盈軀
若使諸人悟知此　如我識汝身不淨
譬如夏廁不可近　棄之遠去心無著

一切有部毗奈耶卷第四十九　第二十一張　并

由彼盲冥無慧目　常被愚癡瞖所覆
為此心迷愛樂汝　猶如老象溺深泥
時青蓮花目覩尊者神力希奇於自
已身審知不淨遥礼尊者而説頌曰
我知可猒骨鏁身　周遍筋脉相纒縛
元由精血所成就　依他活命輙相軽
我身不淨常充滿　晝夜入出無停息
九孔恒流瘡不差　縱横穢氣鎮盈軀
若彼諸人體識此　如大聖者知不淨
譬如夏廁不可近　棄之遠去心無著
由彼盲冥無識知　常被愚癡之所覆
為此心迷愛樂我　猶如老象溺深泥
唯願大聖縱身下　為我演説微妙法
於寂勝教求出家　發願常修離欲行
時大目連為愍彼故縱身而下觀機
説法令見真諦既得果已頂礼尊足
求哀出家往諸人處還彼金錢共相
愧謝諸人隨喜一時俱來礼尊者足
時大目連將青蓮花詣世尊所頂礼
足已具述其事尒時世尊為青蓮花
以書告室羅伐大世主苾芻尼與其
出家便令教誨勅青蓮花隨書而往
時影勝王遣人送至室羅伐城既至

彼已詣大世主所出家受學策勤不
息未久之間得阿羅漢果佛所稱讃
於苾芻尼中有大神力最為第一尒
時佛告諸苾芻汝等當觀生死海中
輪迴不定誰非父母誰非男女及餘
親識如青蓮花現見如是於親族中
共行非法况備生死非證聖果沉淪
靡息是故汝等於三界中勤求出離
如救頭然世間欲境無猒足期當速
捨離修無常想作臭屍想晝夜繫心
應如是學時諸苾芻咸皆有疑請世
尊曰以何因縁青蓮花尼身具三德
不乏男子於已親處常為雜乱既出
家後得阿羅漢果於神力中佛讃第
一世尊告曰汝等善聽此青蓮花尼
因縁乃往古昔有一商主持諸貨物
求利他方其婦於後被煩惱逼欲火
燒心去之不遠有婬女舍每見男子
入彼家中情生愛樂問一老母曰作
何福業於所求事皆得稱心老母曰
於勝上人行業成就者奉其飲食并
諸供養於所求事皆得遂心時有獨
覺聖者老母令其飲食供給以青蓮

花奉持供養彼見神變生深信即
發願言以我此福於未來世得端嚴
身如青蓮花色香圓滿隨念所求男
子無闕乃至獲大神力遭遇大師親
得承事又復前身數為媒嬚令他父
母兄弟姉妹男女之屬共行非法由
供養發願故得勝妙身如花三德於
諸男子無闕乏時由媒嬚親屬今者
於親受斯惡報復由願力得值目連
而遇於我捨俗出家成阿羅漢如是
應知
佛在室羅伐城時青蓮花苾芻尼既
得果已敬重三寶常發是願初乞得
食將奉僧衆次乞得者以充自食便
於他日先食奉僧次擬自噉見乞食
苾芻空鉢而去即以已分持施彼人
一日之中絶食而住復於明日初食
奉僧次欲自食鄔波難陁亦來乞食
見青蓮花便作是念此苾芻尼但於
僧衆而興供養亦有普意該別人耶
我今應試即就索食尼心慜重闕已
濟人還持已分奉施尊者同前絶食
至第三日饑熱逼門身體飢羸悶絶

于池時有外道俗人見已作如是議我聞青蓮花雜欲得果如何今時見釋迦子顏容端正起欲染心損身辭地時諸苾芻聞共譏嫌以事白佛佛言我今為諸苾芻制其學處乃至應如是說

若復苾芻於村路中從非親苾芻尼自手受食食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法

若復苾芻者謂鄔波難陀餘義乃至非親並如上說苾芻尼者謂在此法中村路中者謂在途中自手者親自受取食者謂是二五噉嚼之類以食者吞咽入喉是苾芻者謂犯過人村外住處者謂至寺處詣苾芻所者謂寺中人各別告者謂別別對說我犯惡法者謂不善法所不應為發言告白此中犯者若苾芻於非親尼作非親想疑於村巷中自手受取五噉五嚼而食咽者皆得對說罪若是親尼作非親想疑得惡作罪無犯者廣如

一切有部毗奈耶卷第四十九　第二十五張　弌

上說

受苾芻尼指授食學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時遭儉歲乞食難得六衆苾芻被飢所苦往十二衆苾芻尼處時彼見已便請小食六衆不受告言諸妹汝若請我及諸大衆正食之時汝當指授令彼施主多與我等美好飲食我當食之時有施主請佛及僧就舍而食諸苾芻往世尊不去為制戒故衆僧食時吐羅難陀尼告施主曰此聖者難陀是釋迦子捨俗出家善閑三藏是大法師可多與美好飲食并餘五人悉皆讚歎時彼施主於六人處數倍多與令諸苾芻並多絕食時彼施主知其非法無均等心遂生譏罵時取食人具以此事白佛佛言我制學處乃至應如是說

若復衆多苾芻於白衣家食有苾芻尼指授此苾芻應可多與美好飲食諸苾芻應語是苾芻尼言姊妹且止少時待諸苾芻食竟若無一人作是語者是諸苾芻應還村外住處詣諸

一切有部毗奈耶卷第四十九　第二十六張　弍

苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法

衆多苾芻者謂二三人已去白衣家者謂四姓等家食者謂受請食尼謂吐羅難陀指授者謂處分事此苾芻應可多與美好飲食者謂是過量與食諸苾芻等者謂出呵止言若無一人者謂極少限齊皆得本罪應還村外住處等者指說悔法廣說如前此中犯者若苾芻食在上閣復有食在中閣於上閣處有苾芻尼指授其食彼苾芻乃至一人應為呵止若不呵者諸苾芻犯對說法其中閣苾芻應問上閣有呵苾芻尼不不問而食皆得惡作若苾芻在閣下食有在門屋中食者若於閣下尼指授時准前呵止不問者得本罪門屋下人准中棚問不問惡作又若苾芻從門屋出復有苾芻從外而至聞指授聲應問出者有人呵苾芻尼不不問而食得惡作罪如是應知一施主家多處而食尼指授處皆得本罪餘悉犯輕或上或下准事應知若其施主緣為此尼施僧食者

一切有部毗奈耶卷第四十九　第二十七張　弎

苾雖指授苾芻無犯或雖指授情無
簡別或見不得食令其與者並皆無
犯又無犯者廣如上說

根本說一切有部毗奈耶卷第四十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
一切有部毗奈耶卷第四十九　第二十八張　生

根本說一切有部毗奈耶卷第五十　叁

三藏法師　義淨　奉　制譯

學家受食學處第三

爾時薄伽梵在廣嚴城於此城中有
一長者名曰師子先事外道因詣佛
所聽受法故獲得初果見諦田業多
有過失即皆棄捨於三寶所深起信
心意樂淳善常樂惠施由施三寶以
至貧窮時舍利子與大目連從他方
來至斯住處時師子長者二俱延請
明當就食諸婆羅門居士見起譏嫌
作如是語師子長者歸外道時家產
巨富信苾芻後須至貧窮衣不掩身
食不充口故知釋子非歸依處舍利
子大目連聞是語已便往白佛佛言
汝諸苾芻應可為彼師子長者作學
家白二羯磨更有餘類亦應為秉如
常集僧應令一人作白羯磨應如
是作
大德僧伽聽此師子長者信心慇重
意樂淳善隨其所有悉皆惠施於三
寶所曾無悋心諸有求人亦皆給與
由是衣食悉皆罄盡若其僧伽時至
聽者僧伽應許僧伽今許與師子長
者作學家羯磨白如是羯磨准白應
作若苾芻知僧伽作學家羯磨已不
應往彼受其飲食牀座卧具及為說
法將二尊者雖曾受請知衆作法不
往赴食佛言若受請者就食無犯二
人便往赴請六衆見去作如是語彼
初見諦亦常請我等我今合往受彼
飲食既至彼已飲食不充所食之分
悉皆食盡童見啼泣諸俗譏嫌苾芻
呵猒云何苾芻知彼學家衆為作法
仍往彼舍受二五食世尊因此廣說
乃至制其學處應如是說
若復苾芻知是學家僧與作學家羯
磨苾芻先不受請便詣彼家自手受
取珂但尼蒲膳尼食是苾芻應還村
外住處詣諸苾芻所各別告言大德
我犯對說惡法是不應為今對說悔
是名對說法
如是世尊制學處已時師子長者婦
告其夫曰因何聖者久不見來師子
荅曰僧伽知我家生貧乏衆作羯磨

制不許来宴曰若如是者即是僧伽與我家中作覆鉢羯磨我之福業因何得生時彼長者即以其事往白佛佛言汝等苾芻從今以去向師子舍受用牀座并為說法者無犯時諸苾芻從彼舍時空鉢而入空鉢而出其妻見巳情生悒歎面帶憂色時諸苾芻以事白佛佛言苾芻不應空鉢而入時諸苾芻奉佛教巳乞得鉢食持入其舍苾芻食時諸小男女情希殘食苾芻不與遂便啼泣以事白佛佛言應與苾芻以全餅果與之男女得巳便持出外諸外道見問曰汝於何處得好餅果報言聖者與我外道曰師子受分迴與野干以瓶注瓶更相供給苾芻聞巳白佛佛言不應與全餅果可碎而與家人有持菓與苾芻藉鉢苾芻不受佛言應受時廣嚴城栗姑毗等見長者家財食罄之遂遣傭人助力耕墾昔時所廢之地地既停久淤壤異常所費不多成實數倍未久之閒衣食豊贍倍勝於前時彼長者既見家道隆盛思仰福田往詣佛所請

一切有部毗柰耶卷第五十　第三張　益

解羯磨佛便聽許佛教長者曰應入寺中具以其事白上座知今鳴揵集衆於上座前向衆礼拜跪合掌作如是白大德僧伽聽我師子於三寶所深起信心意樂淳善常樂惠施由施三寶故以至貧窮由此僧伽家愍我故為作羯磨令諸聖衆不入我家我今財食還復豐盈然我師子先得衆法今從大衆乞解羯磨唯願為我解羯磨淡慈愍故三說如是白已礼衆而去是時大衆應令一人准所為事作白四羯磨應解既作解巳諸苾芻衆如昔還往隨受供養並皆無犯若復苾芻者謂六衆也餘如上說學者謂信三寶證得見諦家謂四姓僧謂世尊弟子羯磨者謂白二法於如是家先不受請輒往受食者得罪此中犯者於如是處受二五食噉咽之時同前得罪其說悔法如上若得解法食皆無犯又無犯者廣如前說

阿蘭若住處外受食學處第四

佛在劫比羅伐窣覩城多根樹園於此夏安居時諸釋子知諸苾芻前安

一切有部毗柰耶卷第五十　第四張

居了於八月十四日俱往佛所礼佛足巳白佛言世尊明日聖衆夏了我等送食来至住處願佛及僧慈愍納受世尊默然時諸釋子知佛受巳礼佛而退便於明日以好飲食滿車載去令諸使女隨從而行既至半途諸賊来劫賊帥令日其釋迦女勿為劫奪不用其言皆奪衣服形露羞恥入草潛形時六衆苾芻惦食遊至共相謂曰我等當行乞食無宜久住行至中途見諸飲食載滿車乘即便大喫誰在此中時諸釋女在草叢內遥告之曰我被賊劫露體無衣所有飲食隨自取噉六衆報曰汝何不出荅曰我現無衣如何相見報曰汝身支分我悉曾覩同汝巳親何事羞耻可宜速出授我飲食諸女遂出露形授食是時六衆飽食而去

時諸釋迦子隨後而来見諸女被劫即皆四散討覓賊徒執捉將来欲加苦害諸女告曰賊帥無心令劫奪我諸人遂放于時賊帥求請釋迦子曰仁等慈悲恩流普洽寧容赦此無識之輩幸能釋放存彼微生時釋迦子

一切有部毗柰耶卷第五十　第五張　益

皆放令去遂將飲食往至寺中與苾
芻食諸釋女等於六衆處不與好食
釋子問曰何意行食不為平等報曰
此皆食訖問曰誰當先與報言我與
彼恠覆問女皆具答釋子聞已極生
嫌賤時諸釋子告苾芻曰聖者何不
於險路處令人告知我等俗旅免被
賊盜苾芻以事白佛佛言於險林處
應差苾芻五法成就令其看守無愛
恚怖癡善知道路先應問能以事勸
諭若言能者以白二法而差遣之應
令一人准所為事作白羯磨佛告諸
苾芻其看守苾芻所有行法我今當
說看守苾芻於寺四邊半踰膳那內
悉應觀察若有怖處應可放烟或懸
幡幟或於路中散布樹葉或書字告
知若無怖處應懸白幡此之行法不
依行者得惡作罪若看守人既須食
者於小食時隨情食飯須伴應與時
諸苾芻聞彼六衆寺外林中險怖之
處令露形女授與飲食共生嫌恥具
以白佛佛言廣說乃至為諸苾芻制
其學處應如是說

若復苾芻在阿蘭若恐怖處住先無
觀察險難之人於住處外受食食者
是苾芻應還住處詣諸苾芻所各別
告言大德我犯對說惡法是不應為
今對說悔是名對說法
若復苾芻者謂是六衆阿蘭若義如
捨墮中說無觀察者謂未差遣看守
之人住處外者謂在寺外食有二五
亦如上說此中犯者苾芻於險怖處
無看守人作無看守想疑皆得本罪
次二句輕後二無犯若於險處有看
守人食時無犯又無犯者廣如前說
衆多學法
佛在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中
時五苾芻雖復出家尚同俗服威儀
容飾甚不端嚴尒時世尊作如是念
過去諸佛云何教聲聞衆著衣服
耶是時諸天前白佛言如淨居天所
著衣服世尊即以天眼觀知如諸天
所說事無差異即告苾芻曰汝從今
後應同淨居天圓整著泥婆珊
時六衆苾芻著衣太高淨信婆羅門
等見不齊整便生譏誚作如是語此

諸苾芻著衣不齊整同無恥人諸苾芻
聞已白佛佛言不應太高著衣應當
學六衆聞已著衣太下俗復譏嫌佛
言不應太下著衣如新嫁女應當學
或時當前長垂猶如象鼻諸俗譏
嫌佛言不應當前垂下或時疊邊細
襵諸俗譏嫌佛言不應如多羅葉著
衣應當學或時攝聚一角叉擪腰邊
猶如蛇頭諸俗譏嫌佛言不應叉擪
著衣猶如蛇頭應當學或時捉其上
角團內腰邊猶如豆團佛言不應如
是著衣猶如豆團應當學
如是世尊為諸苾芻制其學處應
如是說齊整著裙應當學不太高不
太下不象鼻不蛇頭不多羅葉不豆
團形著裙應當學佛言圓整著三衣
應當學時六衆苾芻著衣大高淨信
婆羅門等見不齊整便生譏誚作如
是語此諸苾芻衣不齊整同無恥人
諸苾芻聞已白佛佛言不應太高著
三衣應當學六衆聞已著衣太下諸
俗譏嫌佛言不應太下著三衣如新
嫁女應當學或披上衣當前一角猶

如象鼻諸俗識嫌廣如上說如是世尊為諸苾芻制其學處應如是說齊整著三衣應當學不太高不太下好正披好正覆少語言不高視入白衣舍應當學

佛在室羅伐城逝多林時六眾苾芻覆頭入白衣舍淨信婆羅門等見覆頭時作如是語同無恥人及新嫁女諸苾芻聞已白佛佛言不應覆頭入白衣舍應當學

六眾苾芻偏抄衣入白衣舍乃至佛說不偏抄衣應當學

六眾苾芻雙抄衣入白衣舍乃至佛說不雙抄衣入白衣舍應當學

六眾苾芻叉腰入白衣舍乃至佛說不叉腰入白衣舍應當學

六眾苾芻拊肩入白衣舍乃至佛說不拊肩入白衣舍應當學諸苾芻聞已白佛佛言廣說乃至為諸苾芻制其學處應如是說不覆頭不偏抄不不雙抄衣不叉腰不拊 肩入白衣舍應當學

佛在逝多林時六眾苾芻蹲行入白

一切有部毗奈耶卷第五十　第九張　恭

衣舍淨信婆羅門等見蹲行時作如是語同無恥人諸苾芻聞已白佛佛言不應蹲行入白衣舍應當學乃至苾芻足指行入白衣舍乃至佛說不足指行入白衣舍應當學

苾芻跳行入白衣舍乃至佛說不跳行入白衣舍應當學

苾芻次足行入白衣舍乃至佛說不次足行入白衣舍應當學

苾芻努身行入白衣舍佛言廣說乃至為諸苾芻制其學處應如是說不蹲行不足指行不跳行不次足行不努身行入白衣舍坐應當學

佛在逝多林時六眾苾芻搖身入白衣舍淨信婆羅門等見搖身時作如是語同無恥人諸苾芻聞已白佛佛言不應搖身入白衣舍應當學

苾芻掉臂入白衣舍佛言不應掉臂入白衣舍應當學

苾芻搖頭入白衣舍佛言不應搖頭入白衣舍應當學

苾芻肩相排入白衣舍佛言不應肩相排入白衣舍應當學

一切有部毗奈耶卷第五十　第十張　恭

苾芻連手入白衣舍佛言不應連手入白衣舍應當學

佛言廣說乃至為諸苾芻制其學處應如是說不搖身不掉臂不搖頭不肩排不連手入白衣舍應當學

佛在逝多林時六眾苾芻在白衣舍他未請坐輒便自坐淨信婆羅門等見自輒坐作如是語同無恥人諸苾芻聞已白佛佛言廣說乃至為諸苾芻制其學處應如是說在白衣舍他未請坐不應輒坐應當學

佛在室羅伐城逝多林時六眾苾芻在白衣舍不善觀察輒小便坐淨信婆羅門等見在白衣舍不善觀察輒坐作如是語同無恥人諸苾芻聞已白佛佛言廣說乃至為諸苾芻制其學處應如是說在白衣舍不善觀察不應坐應當學

尒時世尊過十二年方至劫比羅伐窣覩城於第一日在王宮中食至第二日在自宮中受其供養佛衆食時瞿早夫人自手行食時具壽鄔陁夷不善斂身令瞿早夫人恠其非法後

一切有部毗奈耶卷第五十　第十一張　恭

於異時獨至宮中夫人令坐𣏓牀放
身而坐牀破倒地因致譏醜廣說乃
至佛言苾芻若於俗家坐時不應放
身而坐可善觀察應當學或於俗舍
壘足而坐或重內外踝而坐或急斂
足或長舒足或露身坐諸俗譏嫌佛
言不應如是當制學處
在白衣舍不壘足不重內踝不重外
踝不急斂足不長舒足不露身應
當學
佛在江猪山時有施主請佛及僧就
舍而食其行食者不善用心撚放美
團苾芻於鉢不恭敬護遂多損破佛
言恭敬受食應當學佛在江猪山時
六衆苾芻入菩提長者舍乞食長者
與食滿鉢受餅復受羹臛鉢便溢滿
流落汙地因生譏恥以事白佛佛言
為制學處應如是說
不得滿鉢受餅更安羹菜令食流溢
於鉢緣邊應留屈指用意受食應
當學
或食未至預申其鉢如乞索人現饕
餮相因生譏恥以事白佛佛言為制
一切有部毗奈耶卷第五十　第十二張　益

學處應如是說行食未至勿預申鉢
應當學
不安鉢在食上應當學
或復食時現憍慠相猶如小兒及諸
婬女佛言不應如是憍慠而食恭敬
而食應當學
或復食時極小入口極大入口如貧
乞人佛言不應如是不極小摶不極
大摶圓整而食應當學
佛在室羅伐城時有施主請佛及僧
就舍而食時鄔波難陀苾芻與摩訶羅
苾芻隣次而坐時盧呵羅大開其口
向上而望時鄔波難陀便以土塊遥
擲口中報云且食此物佛言不應如
是預張其口
若食未至不張口待應當學
佛在室羅伐城時有施主請佛及僧
就舍而食時六衆苾芻含食言話諸
俗譏嫌沙門釋子不知慚愧與俗不
殊共生譏醜以事白佛佛言不應如
是含食語應當學
或復至施主家見羹菜少恐不充足
先請得羹以飯蓋覆更望得諸俗譏
一切有部毗奈耶卷第五十　第十五張　益

嫌佛言不應如是不得以飯覆羹菜
不將羹菜覆餅更望多得應當學
時有施主請苾芻食其食過甜六衆
即便彈舌相告讃食大甜或復其食
過酷六衆即便嘷嚛相告讃食大甜
或有施主請苾芻食其食過熱六衆
即便呵氣相告云食大冷呵熱方食
或有施主請苾芻食其食過冷六衆
即便吹氣相告云食大熱吹氣方食
此等皆是倒說其事故惱施主佛言
不應作應制學處
不彈舌食不嘷嚛食不呵氣食不吹
氣食應當學
或時六衆受請食時以手爬散餅食
猶如雞鳥或云食惡共相毀訾或復
以食填頰細細取食或復食時齧半
留半或復舒舌舐掠脣口佛言應制
學處
不手散食不毀訾食不填頰食不齧
半食不舒舌食應當學
佛在室羅伐城時有施主先曾歸依
露形外道近生信敬歸佛法僧遂請
佛僧就舍而食時彼施主行諸飲食
一切有部毗奈耶卷第五十　第十四張　益

及以麨團薄餅蘿蔔是時六衆欲
譏施主便以麨團作窣覩波像上置
蘿蔔覆以薄餅遂相告曰此是惡趣
中露形外道晡剌拏搭漸取食之蘿
蔔便倒更相告曰此是露形外道作
窣覩波令便崩倒施主見已息諸敬
心佛言應制學處不作窣覩波形食
應當學
或時六衆受他請食其美好者有餘著
手即便以舌舐其手鉢亦如是或
復振手或復振鉢謂以鉢水灑濕餘
人汙彼衣服見他好衣生嫉妬故佛
言如是等皆不應作應當學時有施
主餅食衆僧報言聖者多有好食莫
多請麨六衆不信便多受麨後見好
食欲棄其麨比坐有一摩訶羅苾芻
四顧而望于時六衆便持麨團置彼
鉢內遂令溢滿不暇受餘佛言常看
鉢食應當學
時有苾芻食時鉢滿六衆傍觀共生
輕慢云此摩訶羅大能噉食佛言不
輕慢心觀比坐鉢中食應當學
六衆苾芻以不淨手捉淨水瓶遂令
一切有部毗奈耶卷第五十　第十五張　益

諸餅麨來附近招致譏醜佛言不以
汙手捉淨水瓶應當學
六衆苾芻在豬山於菩提長者高
樓上食以洗鉢水弃忘好地施主生嫌
佛言應制學處在白衣舍不弃洗
鉢水除問主人應當學
緣在室羅伐城時有婆羅門孩兒遇病
有鄔波索迦是彼知識來告之曰孩子
若病宜往逝多林中從諸苾芻乞鉢
中水令其洗沐必得平善時婆羅門即
往求水見鄔波難陀從乞鉢水鄔波難
陀便以殘麨飯內置鉢水中而授與
彼彼見雜水起穢惡心作如是語我兒
寧死誰能用此鄙惡之物而洗浴耶
以事白佛佛言不應以此穢水持施
於人若有人來乞鉢水時應淨洗鉢
置清淨水誦阿利沙伽他呪之三遍
授與彼人或洗或飲能除万病 [illegible]
一切有部毗奈耶卷第五十　第十六張　芒

[illegible]
世間五欲樂　或復諸天樂　若比愛盡樂
千分不及一　由集能生苦　因苦復生集
八聖道能趣　至妙涅槃處　所為布施者
必獲其義利　若為樂故施　後必得安樂
佛言不得以殘食置鉢水中應當學
時有苾芻安鉢地上下無襯替招致
譏醜令疾損壞佛言應制學處地上
無替不應安鉢應當學時有苾芻
立洗鉢失手墮地打破其鉢佛言不
立洗鉢應當學
時有苾芻於危險崖岸置鉢佛言
不應介不於危險岸處置鉢應當學
河水急流逆以鉢弃遂令鉢破佛言
不應介不得逆流酌水應當學
六衆苾芻前人坐自已立為其說法
時有敬信三寶婆羅門居士等呵止
苾芻曰大師世尊於無量劫勤修苦
行捨頭目髓腦國城妻子求得此法
云何仁等以適慢心人坐已立輙為
隊說佛言不應介人坐已立不為說
法應當學
時有病人不能久立聽法佛言若是
一切有部毗奈耶卷第五十　第十七張　益

病人坐卧高下於道非道及以車乘
着鞋履頭冠花瓔珞持蓋刀杖并着
甲冑等若是病者隨何威儀為說無
犯為制學處當如是說
人坐已立不為說法除病應當學
人卧已坐不為說法除病應當學
人在高座已在下座不為說法除病
應當學
人在前行已在後行不為說法除病
應當學
人在道已在非道不為說法除病應
當學
不為覆頭者不為偏抄衣不為雙抄
衣不為叉腰者不為搭肩者說法除
病應當學
不為乘象者不為乘馬不為乘轝
不為乘草者說法除病應當學
不為着屐靴鞋及屐屧者說法除病
應當學
不為戴帽着冠及作佛頂髻者不為
纏頭不為冠花者說法除病應當學
不為持蓋者說法除病應當學
緣在劫比羅伐窣覩鄔波難陀立大

一切有部毗奈耶卷第五十　第十八段　杏

小便諸俗人見共作譏嫌作如是語
汝師世尊常懷慚耻云何仁等將無
羞愧同彼俗流立泄不淨佛言不應
尒不立大小便除病應當學
時鄔波難陀見有青草從彼乞用
他不肯與遂服瀉藥以不淨盆盛瀝
草上廢他受用鄔波難陀往其舍見
愁憂問其故彼見令鄔波難陀曰是
我治汝不以草施因生譏罵佛言不
應尒不得青草上弃大小便及洟唾
除病應當學
時鄔波難陀持己故衣令浣衣人洗
彼不肯洗便起瞋心於彼洗衣水中
故故不淨時彼不覺以手觸水便汙
其手遂起譏罵佛言不應尒不得水
中大小便洟唾除病應當學
佛在室羅伐逝多林給孤獨園時城
中施主請命佛僧就舍而食其看守
人寺中守護鄔波難陀為其請食故
欲調弄不疾歸還從城出已至逝多
林於其中間步量其地可有幾許時
看寺人怪其遲晚恐日時過遂上高
樹企望歸來時有俗侶見而譏笑沙

一切有部毗奈耶卷第五十　第十九段　杏

門釋子昇上高樹與俗不殊佛言不
應尒不上過人樹時有苾芻為繫染
繩不敢昇樹復有虎狼難至亦不敢
昇因被殘害佛言不得上過人樹除
為難緣應當學
衆學法了
七滅諍法
攝頌曰
現前并憶念　不癡與求罪　多人語自言
草花除衆諍
佛告諸苾芻有七滅諍法應當修學
應與現前毗奈耶　當與現前毗奈耶
應與憶念毗奈耶　當與憶念毗奈耶
應與不癡毗奈耶　當與不癡毗奈耶
應與求罪自性毗奈耶　當與求罪自性毗奈耶
應與多人語毗奈耶　當與多人語毗奈耶
應與自言毗奈耶　當與自言毗奈耶
應與草掩毗奈耶　當與草掩毗奈耶
若有諍事起當以七法順大師教如
法如律而殄滅之
忍是勤中上　能得涅槃處　出家惱他人
不名為沙門
此是毗鉢尸如来等正覺說是戒經

一切有部毗奈耶卷第五十　第二十段　杏

明眼避險途　能至安隱處　智者於生界
能遠離衆惡
此是尸弃如来等正覺說是戒經
不毀亦不害　善護於戒經　飲食知止足
受用下卧具　勤修增上定　此是諸佛教
此是毗舍浮如来等正覺說是戒經
譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去
苾芻入聚然
此是俱留孫如来等正覺說是戒經
不違逆他人　不觀作不作　但自觀身行
若正若不正
此是羯諾迦如来等正覺說是戒經
勿著於定心　勤修寂靜處　能救者無憂
常令念不失　若人能恵施　福增怨自息
行善除衆惡　慈盡至涅槃
此是迦葉波如来等正覺說是戒經
一切惡莫作　一切善應修　遍調於自心
是則諸佛教　護身為善哉　能護語亦善
護意為善哉　盡護最為善　苾芻護一切
能解脫衆苦
善護於口言　亦善護於意　身不作諸惡
常淨三種業　是則能隨順　大仙所行道
此是釋迦如来等正覺說是戒經
一切有部毗奈耶卷第五十　第二十二張　茲

毗鉢尸式弃　毗舍俱留孫　羯諾迦牟尼
迦葉釋迦尊　如是天中天　無上調御者
七佛皆雄猛　能救護世間　具足大名稱
咸說此戒經　諸佛及弟子　咸共尊敬戒
恭敬戒經故　獲得無上果　汝當求出離
於佛教勤修　降伏生死軍　如象摧草舍
於此法律中　常為不放逸　能竭煩惱海
當盡苦邊際　所為說戒經　和合作長淨
當共尊敬戒　如犛牛愛尾　我已說戒經
衆僧長淨竟　福利諸有情　皆共成佛道

根本說一切有部毗奈耶卷第五十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
一切有部毗奈耶卷第五十　第二十二張　[illegible]

大唐龍興三藏聖教序

御製　詠

蓋聞蒼蒼者天列星辰而著象茫茫
者地奠川岳以成形仰觀天文既如
彼也俯循地理又若斯焉夫以妙旨
幽微名言之路攸絕真如湛寂性相
之義都捐然則發啓心靜資法雷之
激響將導迷衆俟覺首以司方故知
假名不壞於常名樂說乃詮於無說
至若象外之象獨稱三界之尊天中
之天爰著六通之聖法王利見孕育
於七十二君梵帝乘時牢籠於萬八
千歲周星閟彩言符降誕之徵漢日
流祥載叶通神之夢故能威揚沙劫
化被塵區玉毫舒耀而除昏金口約
宣而遣滯破煩惱之賊詎藉干戈壞
生死之軍唯憑慧力闡圓明之界廣
納於無邊開常樂之門普該於有識
縱使浮天慾浪境風息而儀澄淚日
情塵法雨霑而便廓歸依者銷殃而
致福迴向者去危而獲安可謂巍巍
乎其有成功蕩蕩乎而無能名者矣

但四生蠢蠢示悟無常六趣悠悠俱
纏有結詎知空花不實水月非堅融
通於三塗之中播遷於三界之域納
諸品彙終俟法門自白馬西來玄言
東被世尊則隨類敷演衆生乃迷性
開迷馬鳴擅美於瓊編龍樹騰芳於
寶偈於是迺迤震旦遠而闍浮半滿
之教區分大小之乘並鶩逕安俊德
接武於騰蟠然遠高人駢蹤於法宇
遂使微言著範歷千古而暢英聲至
頤流規同十方而騰茂實須屬後周
膺運大扇魔風遂使天下招提咸從
毀廢寰中法侶並混編甿暨乎閒寂
禪居空留宴坐之廢荒凉慧苑無復
經行之蹤爰洎開皇重將修建旋逢
大業又遇分崩鬼哭神吟山鳴海沸
既遺塗炭寧有伽藍正法消淪邪見
增長於是人迷覺路邅迴於苦集之
區俗敎真宗羈絆於蓋纏之內我
大唐之有天下也上陵巢燧俯視羲軒
三聖重光萬邦一統威加有截澤被
無垠掩坤絡以還淳亘乾維而獻款
舜悉佛日重補梵文龍宮將八柱齊

安然鷲嶺共五峯爭峻大弘
釋教諒屬　皇朝者焉大相先寺翻
經三藏法師義淨者范陽人也俗姓
張氏五代相韓之後三台仕晉之前
朱紫分輝貂蟬合彩高祖為東齊郡
守仁風遠扇甘雨隨車化闡六條政
行十部爰祖及父俱耽俗榮放曠一
丘逍遙三徑合和體素養性怡神摘
芝秀於東山挹清流於南澗可謂幽
尋丹嶠棲隱白雲皐鶴於是吞聲場
駒以之絷影法師幼挺明晤夙彰聰
敏綫綸辨李之歲心樂出家甫過遊
洛之年志尋西國葉該經史學洞古
今想三藏之玄樞明一乘之奧義既
而閑居習靜息慮安禪託彼山林遠
茲塵累二十有七方遂雅懷以咸亨
二年行至廣府發跡結契數乃十人
鼓柂昇艦唯存一己巡南溟以遐遊
指西域以長驅歷崇岫之千重越波
濤之萬里漸屆天竺次至王城
佛說法花靈峯尚在　如來成道
聖躅仍留吠舍城中獻蓋之蹤不泯
給孤園內布金之地猶存三道寶階

居然目覩八大靈塔遊矣覩觀所經三十餘國凡歷二十餘載菩提樹下曇華折以淹留阿耨池邊幾濯纓而澡鑒法師慈悲作室忍辱為衣長齋則一食自資長坐則六時無倦又古來翻譯之者莫不先出梵文後資漢譯聯詞方憑於學者詮義別弃於僧徒今茲法師不如是矣既閑五天竺語又詳二諦幽宗譯義綴文咸由於已出指詞定理匪假於傍求起漢代之摩騰暨秦年之羅什所將梵本經近四百部合五十萬頌

金剛座真容一鋪舍利三百粒以證聖元年夏五月方届都焉

則天大聖皇帝出震膺期乘乾握紀紹隆為務弘濟為心爰命百寮薰莅四衆虹旛撻日鳳吹過雲香散六銖花飄五色鏘鏘濟濟煒煒煌煌迎于上東之門置于授記之寺共于闐三藏及大福先寺主沙門復禮西崇福寺主法藏等翻花嚴經後至大福先寺與天竺三藏寶思末多及授記寺主慧表沙門勝庄慈訓等譯根本部

苾芻尼毗奈耶卷第一　第四張　許

律共大德等莫不四禪凝慮六度冥懷懸法鏡於心臺朗戒珠於性海詞林挺秀將覺樹而連芳慧炬揚輝遣桂輪而合影渾金璞玉諒屬其人誠梵宇之棟梁寔法門之龍象已翻諸雜經律二百餘卷繕寫云畢呈並進內其餘戒律諸論方俟後詮丞篇之教具明八法之因俗曉繫珠尚護蟻命無傷浮囊必取於不虧油鉢終期於靡覆崇聖教之綱紀啓含生之耳目伏願上資　先聖長隆

七廟之基下逮微躬恒佐九天之命遐懷生於壽域致滋俗於淳源戢稔時和遠安近肅傾以萬機務總四海事殷旻慮乙夜之餘式贊弥天之德課虛扣寂聊題序云

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第一

三藏法師義淨奉　制譯

毗奈耶序

稽首大悲尊　能哀愍一切　面滿如初日
目淨若青蓮　佛生調伏家　弟子衆調伏
調伏除衆過　敬礼法中尊　佛說三藏教
毗奈耶為首　我於此教中　略申其讚頌

苾芻尼毗奈耶卷第一　第五張　余

如樹根為本　佛幹由是生　佛說律為本
能生諸善法　譬如大堤防　瀑流不能越
戒法亦如是　能遮於毀禁　諸佛證菩提
獨覺身心靜　及以阿羅漢　咸由律行成
三世諸賢聖　遠離有為縛　皆以律為本
能至安隱處　若此調伏教　安住於世間
即是諸如來　正法藏不滅　戒是能安立
如來正法燈　離此即便無　安隱涅槃路
佛逝於世間　雖處說經法　律教不如是
故知難值遇　如地載群生　能長諸卉木
律教亦如是　能生諸福智　佛說由律教
能生衆功德　奉持得解脫　毀破生惡趣
象馬若不調　制之以鉤策　律教亦如是
不調令善順　如城有隍塹　能禦諸怨敵
律教亦如是　能防於破戒　譬如大海水
能漂於死屍　律教亦如是　能除諸破戒
律是法中王　諸佛之導首　苾芻僧商旅
此為無價珎　破戒逆虵毒　律如阿伽陀
威壯意難調　以律為鞭勒　律於善道處
常與作橋梁　亦於惡趣海　能與為船筏
若行於險路　戒為善導者　若昇無畏城
以戒為梯隥　大師究勝[illegible]　親說於律教
此二無差別　咸應歸命礼　佛及聖弟子

苾芻尼毗奈耶卷第一　第六張　林

咸依律教住　於戒生恭敬　故我歸命礼
我依律讃歎　此說應尊重　於初首歸依
吉祥事成就　毗奈耶大海　涯際淼難知
差別相無窮　豈我能詳悉　大師律藏海
甚深難可測　我今隨自能　略讃於少分
世尊涅槃時　普告諸大衆　汝於我滅後
咸應尊敬戒　故我申讃詠　欲說毗奈耶
仁等應至心　善聽調伏教
別解脫經難得聞　經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是　如說行者更難遇
諸佛出現於世樂　演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂　和合俱修勇進樂
若見聖人則為樂　并與共住亦為樂
若不見諸愚癡人　是則名為常受樂
見具尸羅者為樂　若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂　由於後有不生故
於河津處妙階樂　以法降怨戰勝樂
證得正慧果生時　能除我慢盡為樂
若有能為決定意　善伏根欲具多聞
從少至老處林中　寂靜閑居蘭若樂
合十指恭敬　礼釋迦師子　別解脫調伏
我說仁善聽　聽已當正行　如大仙所說
於諸小罪中　勇猛亦勤護　心馬難制止

出根本說一切有部毗奈耶卷第一　第十五張

勇決恒相續　別解脫如銜　有百針極利
若人違軌則　聞教便能止　大士若良馬
當出煩惱陣　若人無此銜　亦不曾喜樂
彼沒煩惱陣　迷轉於生死
八波羅市迦法總攝頌曰
不淨不與取　斷人稱上法　觸八事覆隨
斯皆不共住

不淨行學處第一

尒時菩薩在覩史天宮將欲下生先以五事觀察世間云何為五　一觀遠祖　一觀時節　三觀方國　四觀近族　五觀母氏時六欲天來至母所三淨其腹摩耶夫人因寢夢見六牙白象來降腹中于時大地六種震動於此世間有大光明普皆照耀世界中間幽闇之所日月威光不能照處皆悉大明其中有情自黑闇墮之所映蔽從生至死於自身分尚不能覩何況餘類能乎相見遇斯光已生奇特想咸作是語云何此中忽有衆生乃至菩薩初降誕時大地震動普放光明如前無異於此三千大千世界有緣之類見斯光者歡喜踊躍生希有想

出根本說一切有部毗奈耶卷第一　第八張

時有四大國王各生太子室羅伐城梵授大王初誕子時有大光明便作是念由我聖子福德力故放大光明普照世界宜與我子名曰勝光　又王舍城大蓮花王初誕子時亦有光明便作是念我子福力誠為希有初生之時大光遍照猶如日輪影光熾盛母又名影宜與我子名為影勝　又憍閃毗國百軍大王初誕子時亦見光明便作是念我子福力有大光明如日初現普照世間宜與我子名曰出光　又嗢逝尼國有大輪王初誕子時亦見光明便作是念我兒生時有勝光彩猶如燈明能破大闇宜與我子名曰燈光　彼四王各生喜念云此神異皆由我子豈知威光乃是菩薩慈善根力廣大熏修不可思議福德所致　當於此日大釋迦氏難陀為先俱時誕生五百童子其耶輸陀羅為母瞿異此三為首俱時誕生六萬童女復有五百侍男闡陀為首及五百侍女同時而生又有五百母象誕託為首及五百北馬各生一子是時大

出根本說一切有部毗奈耶卷第一　第九張

地忽然自現五百伏藏諸有邊隅不
旦之處咸來賓伏
是時釋梵大王與諸天衆百千圍繞
恭敬尊重親事菩薩又諸王都城邑
聚落一切長者婆羅門等咸為瞻仰
礼事菩薩普皆雲集于時淨飯王作
如是念以我宿福之所招感今有聖
子来生我家又能成就一切勝事宜
與我子名一切事成
尒時摩揭陁國有一大城名尼拘律
安隱豐樂人民熾盛於此城中有大
婆羅門亦名尼拘律富有財產多諸
僕使金銀珎寶倉庫盈溢有大力勢
如毗沙門王復有十八廣大聚落以
充封禄十六大邑以充僕使有六十
億上妙真金其摩揭陁主大蓮花王
有千具犁婆羅門家犁數亦等恐招
過咎於千數中但減其一然由宿因
福善所感蘋果茂熟種類麦子便生
金麦每収果實滿二百餘石其人每
日朝覲王時恒以一掬金麦獻壽願
王福命無窮後於望族娶女為妻經
歷多年了無子息恒求繼嗣竟未稱

苾芻尼毗奈耶卷第一　第十張　林

心遂便享祭一切神祇雖久祈請不
能遂意心懷憂苦掌頰而歎我今家
資巨億既無継嗣將欲付誰終被官
収自無毫分母曰汝今何故如是長
歎荅曰我今身心豈得安隱資產豐
贍世所希有現無子息形命難保一
旦壽終咸皆散失母曰且止勿憂亦
汝方便我見世間無子息者或自祈
請或令他求發懃重心無願不果子
白母曰其事如何母曰我先無子求
尼拘律樹遂便有汝汝今宜於神樹
竭力祈請但求一子必當遂意時婆
羅門奉母教已於後園内畢鉢羅樹
下廣設珎羞具申祈請曰伏惟樹神
早授我子若稱願者請於此處廣立
神堂并設大會慶謝殊恩於日日中
常作如是祈請爰願又告神曰若不
遂意我當遣根伐樹令汝無依于時
天神知此懇懃心生惶懼念我無力
當如之何即便速往毗沙門處白言
大天有婆羅門為求子故於我住處
欲為斬伐幸願垂恩曲存慇濟天王
聞已自念無力即往上天白帝釋曰

苾芻尼毗奈耶卷第一　第十一張　林

願見慈愍令我所管居住之處有人
求子不能遂心欲為斬伐既有斯厄
幸願哀憐天主聞已告輔佐曰若有
天子衰相現前須来報我作是教已
敬承天命後於異時有一天子五衰
相現即便速往告天主曰今有天子
死相現前命来告曰汝今宜往贍部
州内尼拘律城大婆羅門家而往受
生作是語已天子啓曰大天當知彼
婆羅門自恃尊貴深生放逸然佛大
師出興於世化緣若畢當入涅槃我
有宿願於世尊處尊脩淨行恐生於
彼為我障导天主告曰汝勿憂慮我
當助汝於一切時令無放逸彼命終
已便往尼拘律氏託蘊受生聰慧女
人有五奇智何謂為五一知男子有
欲心二知時節三知從某人得娠四
知是男五知是女于時彼婦既有娠
已心大歡喜告其夫曰仁者知不令
有善子来入我胎宜大慶悅夫聞說
已喜遍身心高聲唱言善哉安樂我
從昔来終日竟夜一心願得承家之
子百年之後隨己力分脩諸福業咸

苾芻尼毗奈耶卷第一　第十二張　林

稱我名令此功德資助父母所生之處福樂無盡凡我家務有所付囑作是語已於高樓上敷設寶座安置其妻專使名醫調和將護衣服飲食觸事合宜蕙令一切冷暖澁滑酸鹹之類輕重適時溫凉得所遍身莊嚴上妙瓔珞塗飾花鬘光彩超絕譬如天女居歡喜園凡所遊踐皆在牀褥往來未曾足履于地耳目所經終不聽覩邪惡聲色月滿生男姿容超絕光相炳耀如贍部金頂圓如蓋髆長過膝鼻脩且直眉高而長額廣平正衆相具足三七日後諸親歡會此兒今者欲作何字相與議曰今此孩子本於畢鉢羅樹求得應名畢鉢羅又從氏族可名迦攝波由此時人稱畢鉢羅或云迦攝波便以孩子授八養母隨其所須不令闕乏給以乳糜酥青及餘衆妙資養之物速便長大如蓮出水至童子位將付明師習學技藝及諸典籍一經耳目記持不忘執捉淨瓶威儀進止無不明察翕聲逵聲及四薜陀悉皆明了所謂一頡力薜

陀二耶樹薜陀三娑摩薜陀四阿健薜陀[illegible]於諸世間在地居空孝諸祥變復閼方法謂自祭祀教他祭祀自習誦教他習誦或自布施及受他物於此六事無不明曉并屬四明所有支派究暢皆盡能顯自宗善破他論智識分明利同於火衆推先佟請為師導教婆羅門子五百餘人年既長大其父告曰迦攝波汝今知不年既長成宜遵婚禮荅曰世間欲樂非我所願父又誨曰夫為人子須紹家業敬事祖祢無令絕嗣迦攝波曰父豈不聞古仙論曰樂隱遁者其神清昇至究竟處父曰嫁娶之儀豈非正與荅曰此是近代俗論非古仙法時迦攝波即便歎曰我於今者何期禍我一陷欲泥永劫難出父母恩重復不可違此乃進退逃避無路時父再三慇懃誨示其人恭順不

敢違命覆自思惟設何方便得免斯縛遂啓父曰今若見逼為婚娶者請以紫金鑄一女像父速為造應時成就色相分明容儀可愛量如人等時迦攝波既覩金女報其父曰若得如此女人我當隨教共為婚疋父聞語已內懷愁惱以手掌頰歎息而住禍哉我今何處可求得如斯美女時諸學徒見其憂苦問曰何意長者如是憂愁便以事告誰能獲此端正女耶學徒告曰可為求覓遍觀世間未見有器而無蓋者如迦攝波具衆福德如斯妙女應亦可求時諸學徒即說頌曰

於此大地廣無邊　如是之人必應有
此子既是大福德　今為求婚願勿憂

應可更造三金女像我等擎持周遍四方必望得見如斯美女時諸學徒持一金像号曰金神鳴鼓吹螺盛興供養花蓋雲布周遍城邑在處尋訪漸次行至劫比羅城於此城中有大婆羅門亦名劫比羅富有資財多諸僕使廣如前說乃於望族娶女為妻

未久同居便生一女顏容超絶人所
樂觀于時父母欲與立名然此小女
容儀可愛端正無雙稟性賢善復是
劫比羅女應名妙賢
于時妙賢年漸長大妍華婦德四遠
咸知時諸學徒持金女像所至城邑
大聲遍告諸士女曰君等當知若有
能以香花妙物供養天神者此神能
與五種大願一者當生富貴家二者
娉於貴族三者不被夫輕四者生有
德子五者夫常隨意既聞告已諸有
少女各持香花詣金神處咸申敬奉
時妙賢父告其女曰諸人咸往供養
天神汝亦宜應往申獻奉妙賢荅曰
何意當須供養於彼父曰奉彼金神
能滿五願生富貴家娉於貴族夫不
見輕生有德子夫主隨意于時妙賢
告其父曰我性不是貪欲之女詎能
輒往礼彼天神父告女曰雖無所望
礼亦何損宜可暫去與衆同觀其女敬
順不違父意遂將諸女以為伴屬詣
天神處既至彼已此女威光赫耀映
蔽金神如聚黑鐵時諸學徒既見斯

事各生希有共相讚曰我神威光今
向何處為是天龍八部神等攝將去
耶為是此女映奪使然如何紫金變
成黑鐵妙賢見已共伴歸家此女天
像神還復金色時諸學徒共觀斯事
並歎希奇問諸人曰此誰家女容彩
無雙由彼威光變金成鐵諸人報曰
斯乃是彼大婆羅門劫比羅女名曰
妙賢威光之力諸徒既聞倍懷驚喜
遂便共詣大婆羅門家稽首拜已白
言長者南方有城名尼拘律於此城
中有大婆羅門亦名尼拘律富有財
產多諸僕使金銀珍寶庫藏盈溢有
大力勢如毗沙門王乃有十八廣大
聚落以充封祿十六大邑以充僕使
有六十億上妙真金其摩伽陀主大
蓮花王有犁千具婆羅門犁數與王
等恐招過咎但減於一其人有子名
迦攝波容貌希奇聰叡無疋明四薜
陁并閑[illegible]術能建自宗善摧他論智
識猛利事同炬火未有儔疋故遠相
求時婆羅門劫比羅早以欽承迦攝
波德今聞殷富喜副先心報諸人曰

敬隨來意共結親眷時諸學徒所索
許已喜還本宅告大婆羅門曰我等
已為迦攝波求得賢室端正無雙劫
比羅城大婆羅門女名曰妙賢其婆
羅門聞是語已生大喜慶荅曰我比
所求今[illegible]遂意其迦攝波聞已便念
為我求妻雖言已得傳聞殊勝未審
何如我今宜可自往觀察遂詣父母
稽首白言二尊當知我今暫欲遊觀
他處父母告曰我等二人有汝一子
愛念情重暫時復至暫隨遊觀可速
歸還時迦攝波辭父母已往劫比羅
城易服變形縱小棄器巡行乞匃問
知其舍至彼門首然而此國凡施食
時令少女持出于時妙賢聞有乞者
遂自手擎食授與乞人時迦攝波既
見女已生希有想遂便歎曰如斯美
貌舉世無雙虛棄光華甚為難事妙
賢聞已便告彼曰豈所許者身已亡
耶迦攝波曰彼人現在女曰若尒何
緣忽作斯語復告之曰彼雖現在情
不樂欲女聞此語亦驚歎曰實為希
有貴為善事我亦至誠不樂行欲迦

攝波曰賢女必如此者我是其人我今與尒共立盟誓父母之教誠不可違除初誓時覺尒執手過斯已後所有身分誓不相觸時迦攝波共立契已歸會宗親以成大禮妻歸之後於一柱觀敷設牀座男女同居臨處一邊各修善業共厭世事專求出道曾無一念起染欲心時迦攝波告妙賢曰

遍觀生死諸過患 咸由愛染作因緣
世人皆悉共行非 豈悟長淪三有海

又告妻曰賢首凡是女人性多惛睡初夜後夜汝可安眠於中夜時我當消息後於異時妙賢正卧垂手牀前其迦攝波或時經行或坐思惟時天帝釋見此事已作如是念吾今自往試迦攝波為是詐妄欲邀名利為是真實求解脫乎即從天下化作一虵張口吐毒現可畏相向妙賢處欲囓其臂迦攝波見已乃疾疾行至妙賢所將寶扇柄舉手置牀是時妙賢從睡驚覺告其夫曰聖子勿虧盟誓勿虧盟誓迦攝波曰豈汝不見黑毒虵來于時妙賢以頌答曰

苾芻尼毗奈耶卷第一 第十九張

寧使我身遭毒虵 慎勿虧誓來相觸
虵毒但令一身死 染毒淪沒無邊際

時迦攝波告其妻曰賢首汝至誠心共修淨行乃說頌曰

履刀入火事雖難 對女修行難於是
若能守志無虧犯 此實世間希有事

時迦攝波更以其事告妙賢曰非我欲心故觸於汝然以扇柄舉手避虵時彼帝主見已嗟歎還往天宮於是二人居一柱觀經十二年修清淨行如佛所說

積聚皆消散 崇高必墮落 合會終別離
有命咸歸死

其迦攝波父母俱亡遂知家事復於異時往營田處觀其耕地而說頌曰

觀此耕犂處 損地害諸蟲 牛力復勤勞
悲念如親屬 晨夕皆顦顇 風日損形容
作務使耕牀 見此心酸楚

時迦攝波問耕人曰斯是誰家田作之處耕人答曰是迦攝波迦攝波曰我家寧得有斯田業耕人曰是父舊事今猶未息聞斯語已告耕夫曰我從今日並放汝等不為僕隸恣意遊行及

苾芻尼毗奈耶卷第一 第二十張

諸牛畜任隨水草亦無繫縛時迦攝波見此無益便說頌曰

所食無過一升飯 眠卧唯須一小牀
兩張㲲布足遮身 自外並是愚癡物

時迦攝波告其妻曰賢首我今有願捨俗出家所以者何在家迫窄猶如牢獄恒被一切苦惱更經諸惡知識之所隨從造業因緣終無休息出家寬曠猶若虛空任運能修清淨梵行速能圓滿至解脫處乃為頌曰

山林多寂靜 坦然無畏懼 於此可勤修
能離諸纏縛 正見與邪見 皆從心所生
安處空閑林 智者當觀察 若人貪俗務
諸苦常隨逐 超然離塵網 能往涅槃宮

作是語已命掌庫人曰汝當與我一寂下衣我欲捨家修出離業彼開庫藏撿閱諸衣悉皆無價唯有一段寂下㲲布略准其價猶直一億金錢持奉迦攝波彼既受已從舍而去尒時菩薩遍觀一切老病死已諸天圍繞便於夜半踰城出家往勤苦林時迦攝波亦於此時棄捨家業修出離行作如是念若於世間是阿羅漢

苾芻尼毗奈耶卷第一 第二十一張

者我當依彼敬心承事既出家已時
人号為隱士迦攝波住多子制底邊
是時菩薩住阿蘭若於六年中修苦
行已知是無益徒為勞倦次於歡喜
歡喜力二牧牛女處食十六倍乳糜
龍王讚歎於負蒭人吉祥之處受柔
軟草即便往詣菩提樹下於金剛座
自敷草座結跏趺坐端身正念如瞬
龍王以慈悲仗降彼三十六億天魔
兵衆證無上覺次往婆羅痆斯國仙
人墮處施鹿林中為五苾芻及以隨
五三轉十二行法輪次於大軍婆羅
門及二牧牛女為說妙法令生正見
皆證初果并留歸外道一千人等並
令歸佛出家近圓頻婆娑羅王亦住
見諦次詣王舍城住竹林園度大目
連及舍利子

次往室羅伐城為勝光王說少年經
令其調伏次為勝鬘夫人毗盧將軍
及仙授等咸令見諦無上世尊常法
如是觀察世間無不聞見恒起大悲
利益一切於救護中最為第一最為
雄猛無有二言依定慧住顯發三明

出雜事毗奈耶卷第一　第五十二張　諒

善修三學善調三業渡四瀑流安四
神足於長夜中修四攝行捨除五蓋
遠離五支超越五道六根具足六度
圓滿七財普施開七覺花離世八法
示八正路永斷九結明閑九定充滿
十力名聞十方諸自在中最為殊勝
得法無畏降伏魔怨振大雷音作師
子吼晝夜六時常以佛眼觀察世間
誰增誰減誰遭苦厄誰向惡趣誰陷
欲泥誰堪受化作何方便拔濟令出
無聖財者令得聖財以智安膳那破
無明眼膜无善根者令種善根有善
根者令更增長置人天路安隱無导
趣涅槃城如有頌言

假使大海潮　或失於期限　佛於所化者
濟度不過時　如母有一兒　常護其身命
佛於所化者　慈念過於彼　佛於諸有情
慈念不捨離　思濟其苦難　如母牛隨犢

尒時世尊作如是念隱士迦攝波今
應受化即從佛栗氏國人間遊行到
廣嚴城多子塔邊在樹下坐為欲引
導迦攝波故舉身光照如妙金山晃
耀希奇周遍赫弈時迦攝波見是事

出苾芻尼毗奈耶卷第三　第二十三張　㳄

已尋光而去到世尊所還見如來儀
欽端正相好殊倫諸根湛寂一心無
乱肅如山王金色照耀歡喜踊躍高
聲唱言此是我師我是弟子世尊告
曰如是如是迦攝波我是汝師汝是
弟子發心礼敬佛復告言實是無知
詐言有知實未曾見詐言曾見實非
大師自言是師實非羅漢言是羅漢
實非薄伽梵言是薄伽梵非三佛陀
言是三佛陀此詐偽人頭便破裂以
為七分汝迦攝波我是知者說言我
知我是見者說言我見我是大師說
言大師我是阿羅漢說言阿羅漢我
是三佛陀說言三佛陀我有因緣為
諸聲聞宣說法要非無因緣是真出
離非不出離是所歸依非不歸依是
實超越非不超越是有神通非無神
通由是因緣汝迦攝波應如是學當
作是念我所聽法與善相應我皆恭
敬尊心而聽尊重存念一想不移攝
取諦思敬心而受於五取蘊我實觀
知是生滅苦於六觸處我見是集是
滅沒故於四念處善住心故於七菩

出雜事毗奈耶卷第一　第三十四張　諒

長分我當修習多修習故於八解脫
我當身證得圓滿苾芻於大師及有
智者同梵行處恒起慚重極慚愧心
我之正見念念相續於身隨轉不令
間斷汝迦攝波應如是學

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二　詠

三藏法師義淨奉　制譯

不淨行學處之餘

爾時薄伽梵為迦攝波宣暢法要示
教利喜已從座而去時具壽摩訶迦
攝波隨從佛去作如是念若佛坐時
我當奉此僧伽胝衣疊以充座是時
便有五百群賊隨逐其後欲為劫奪
世尊知已於路側欲坐之時迦攝波往
世尊處遂即疊衣為佛敷座世尊便
坐即命迦攝波曰此布僧伽胝極是
輕妙極是柔軟白言如是世尊此衣
實是輕軟願哀納受世尊告曰汝能
著我麻糞掃衣不答曰唯願世尊哀
愍我故為受輕衣世尊所賜麻糞掃
衣我當披服是時世尊哀愍為受時
迦攝波如是次第於八日中無所證
獲乞食自持至第九日得阿羅漢果
爾時妙賢既無所依不閑時務但覩
外相便生敬重遂詣無衣外道而為
出家此女容儀端正無定外道既見
咸生染心雖極躭汙不能遠離遂被
五百無衣外道共行非法妙賢罵曰
仁等作此鄙惡之行豈成修道女身
柔軟既被輕辱受苦難堪即以其事
告無衣外道女諸女答曰汝可往詣
大師晡剌拏處具述斯事女聞此教
便詣師所禮雙足已作如是言我今
遭厄極受辛苦幸願慈悲曲垂思濟
彼便報曰我由斯衆恭敬尊重多獲
利養如其制約悉皆分散令我門徒
遂成衰減任隨欲意我不能知既見
慇懃遂行泥印令二百五十人以為
番次時此女人稍減憂惱其王舍城
有歡會事妙賢乃與露形外道一處
隨行時迦攝波於王舍城在阿蘭若
小室中住於日初分執持衣鉢入城
乞食忽見妙賢問言賢首汝比頗得
安樂而住修淨行不是時妙賢見迦
攝波涕泣盈目悲不自持歔欷言曰
與誰為伴欲於何處修淨行耶昔我
與仁居一柱觀十二年內堅修妙業
淨行嚴潔始終不踰初無染心以手
相觸一從乖異墮投於此雜穢群聚
事同畜生不成出家何有淨行時迦

攝波重問其故妙賢致敬猶如慈父以事白知彼作是念此女頗有宿善根不錯念觀已知有解脫分善根誰當濟度知屬於已報言賢首何不於此善說法律而為出家荅曰聖者勿令此中還傳印法荅言止止賢首勿作是說今我大師万德圓滿滅一切障是真福田是歸依處微妙寂靜證真解脫豈容將彼極下劣法而相比耶妙賢聞已歡喜踴躍遂將妙賢付大世主告言聖者此妙賢女心欣勝法極善作意可與出家時大世主敬受其教即便與彼五衣等物授諸學處及近圓已告曰汝今宜可於佛境界乞食資身善修淨行是時妙賢於日初分執持衣鉢入城乞食時此女人儀貌端正人間希有衆人見時共生嗟歎何意此女姿態絕倫虛弃年華不受欲樂能捨榮好而為出家妙賢聞已遂生慚耻自是之後不復入城而為乞食時迦攝波因與相見問曰賢首得安樂不妙賢具荅彼聞說已作如是語若佛許我乞食減半與妙

苾芻尼毗奈耶卷第二　第三張　詠

賢者我當分與白諸苾芻苾芻白佛佛言隨意與半尊者聞已授其半食以相拯濟時吐羅難陀尼見斯事已遂生輕笑誇言聖者大迦攝波先與妙賢居一桂觀十二年中淨修梵行乃於今日翻有私情乞食相濟時迦攝波聞斯事已至妙賢處教其法要此事應作此不應作宜善用心遂捨而去是時妙賢發大勇猛於初後夜正念相應尅責自心無暫停息即便證得阿羅漢果轉成清淨無生之女尒時迦攝波見而告曰汝今由我善知識故其所作者皆已作訖宜於佛境界乞食自資是時妙賢於日初分執持衣鉢入王舍城次第乞食時未生怨王狂煞其父生大追悔懷憂在室雖有種種鼓樂絃歌無釋愁惱時彼大臣遇見妙賢儀貌端正容色殊勝便作是念今此美女特異常人宜可進王冀除憂慼作是念已將近王室強逼妙賢脫去法衣著諸彩服具脩瓔珞塗拭名香令親侍人進至王所時未生怨王繞觀此女姿容妙絕

苾芻尼毗奈耶卷第二　第四張　詠

遂釋憂懷復由妙賢惡業時熟如瀑流水無能止過遂被惡王強見陵辱如中毒箭生大憂苦是時大世主於十五日欲褒灑陀遍觀尼衆不見妙賢入定觀知在王宮內遭大辛苦非常被辱諸尼問言聖者妙賢今何所在獨不見耶時大世主即便命彼蓮花色尼曰汝應錯念觀彼妙賢既聞語已觀知所在猶如壯士屈申臂頃於尼衆沒王宮中出在高樓上空中而住遣告妙賢曰姊妹汝已能破諸煩惱魔何不發起大神通事受斯陵辱時蓮花色尼便授其法如是應作如是應修遠自調心發起通力是時妙賢繫念除乱於須臾間獲得神足著俗彩衣乘空而去時蓮花色便共妙賢至長淨處時十二衆苾芻尼見已生大嫌耻作輕笑言我實不能與此宮人同處長淨時大世主聞斯語已告妙賢曰具壽宜往白王著先法服送還來此于時妙賢即乘神通至王寢處其王猶睡在於空中彈指作聲王聞覺已便大驚怖身毛皆竪

苾芻尼毗奈耶卷第二　第五張　詠

作如是言汝為是誰為天龍耶為神鬼耶作是語已是時妙賢空中對曰我非天龍神鬼等但是大師聲聞衆中妙賢苾芻尼時王聞已以頌答曰

現無法衣并應器　容狀復不似尼形
相貌既同倡豔女　法俗相違當為說

是時妙賢縱身而下以事告曰

大王非理相陵逼　強奪我鉢并法衣
宜應見放父母財　我欲速歸為長淨

時未生怨王聞是語已悶絶躃地以冷水灑面方能醒悟便礼雙足求哀致謝即索衣鉢敬授妙賢既受得已即還本處與諸尼衆而為長淨

尒時諸苾芻尼以妙賢事告諸苾芻苾芻白佛世尊以此因緣集苾芻尼諸佛常法知而故問依時問非時不問有利問非利不問破決隄防為除疑惑告妙賢苾芻尼曰汝實作斯不端嚴事耶白言實尒世尊世尊復問汝受樂不白言世尊我已離欲豈容受樂佛言汝今無犯然苾芻尼作不淨行犯波羅市迦如蘇陣鄉我觀十利廣說如上乃至顯揚正法廣利人天為

諸聲聞苾芻尼弟子於毗奈耶中制其學處應如是說

若復苾芻尼與諸苾芻尼同得學處不捨學處學羸不自說作不淨行兩交會法乃至共傍生此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼者有其五種一名字苾芻尼二自言苾芻尼三乞求苾芻尼四破煩惱苾芻尼五白四羯磨苾芻尼名字苾芻尼者如人立字名作苾芻尼或世共許或是苾芻尼種族因此唤為苾芻尼是謂名字苾芻尼云何自言苾芻尼若人實非苾芻尼自言我是苾芻尼或是賊住等自稱苾芻尼是謂自言苾芻尼云何乞求苾芻尼如諸俗人常為乞求以自活命是名乞求苾芻尼云何破煩惱苾芻尼若能斷諸漏所有燋熱諸苦異熟未來生死能善了知永除根本如斷多羅樹頭證不生法是名破煩惱苾芻尼云何白四羯磨近圓苾芻尼謂身無遮難作法圓滿是不應呵是名羯磨苾芻尼今此所言苾芻尼義者

意取第五言復者謂更有餘如是流類與諸苾芻尼者謂共諸餘苾芻尼華同得學處者者有先受近圓已經百歲所應學事與新受者等無有異若新受近圓所應學事與百歲者事亦不殊所謂尸羅學處持犯軌儀咸皆相似而得故名同得學處

言不捨學處者齊何名為不捨學處謂對癲狂心乱痛惱所纒瘖瘂聾人而捨學處皆不名為捨若中方人對邊方人作中方語捨不成捨若解成捨若邊方人對中方人作邊方語若中方人對中方人作邊方語捨不成捨若解成捨若邊方人對邊方人作中方語准上應知若於獨靜處作獨靜想或於獨靜處作不獨靜想或於不獨靜處作獨靜想皆非捨學處若對睡眠入定非人天等與化傍生及諸形像或時鬧乱或不審共住本性人皆不成捨言學羸不說者應為四句有非捨學處學羸而說有捨學處非學羸而說有捨學處學羸而說有不捨學處非學羸而說云何非捨學處

學羸而說如有苾芻尼情懷歡戀意
欲還俗於沙門處無愛樂心為沙門
所苦羞慚厭背詒苾芻尼所作如是
言大德知不梵行難立靜處難居獨
一難住難居林野受惡臥具我憶父
母兄弟姊妹受業師主我欲學諸工
巧及營本業於我家族情希紹繼心
不樂住若苾芻尼雖作如是追悔言
辭然而不云我捨學處是名學羸而
說非捨學處云何有捨學處非學羸
而說如有苾芻尼詒苾芻尼所作如
是言大德存念我某甲今捨學處是
名捨學處或云我捨佛法僧或云我
捨蘇呾羅毗奈耶摩呾里迦或云我
捨鄔波馱耶阿遮利耶或云知我是
求寂女知我是俗人扇侘半擇迦女
汙苾芻尼煞父害母煞阿羅漢破和合
僧惡心出佛身血是外道女是趣外
道女賊住別住不共住人乃至說云
我於諸姊妹等同法同梵行者非是
伴類是名捨學處非學羸而說云何
學羸而說亦捨學處如有苾芻尼情
懷顧戀乃至作追悔言而云我捨學

苾芻尼毗奈耶卷第二　第七張　沐

處廣說如前乃至非是伴類是名學
羸而說亦捨學處云何不捨學處非
學羸而說謂除前相是謂學羸不說
言作不淨行者即是行婬言婬欲者
謂兩相交會法者此據非法名法身
業行非名作乃至共傍生謂獼猴等
此者謂指其人苾芻尼者謂得苾芻
尼性云何苾芻尼性謂受近圓云何
近圓謂白四羯磨於所作事如法成
就將近涅槃故名近圓又其進受人
以圓滿心希求具戒要期誓受情無
恚恨以言表白語業彰顯究竟滿足
故名圓具
波羅市迦者是極重罪極可厭惡是
可嫌棄不可愛樂若苾芻尼纔犯之
時即非沙門女非釋迦女失苾芻尼
體乖涅槃性墮落崩倒被他所勝不
可救濟如截多羅樹頭更不復生不
能蕃茂增長廣大故名波羅市迦
言不共住者謂此犯人不得與諸苾
芻尼而作共住若褒灑陀若隨意事
若單白白二白四羯磨若衆有事應
差十二種人此非差限若法若食不

苾芻尼毗奈耶卷第二　第十張　沐

共受用是應擯棄由此名為不應共
住此中犯相其事云何
攝頌曰
於三處行婬　三瘡隔不隔　壞不壞死活
半擇迦女男　見他睡行婬　或與酒藥等
被逼樂不樂　犯不犯應知
若苾芻尼於其三處作不淨行行婬
欲法即得波羅市迦云何三處謂大
小便道及口若苾芻尼共三種人行
婬欲法三處纔入作不淨行即得波
羅市迦云何為三謂人男非人男傍
生男若苾芻尼作行欲心為受樂意
隨順欲念於活人男起染汙意入不
壞三瘡以有隔入有隔以有隔入無
隔以無隔入有隔以無隔入無隔入
大小便道及口即得波羅市迦如於
人男如是應知非人男傍生男亦尒
若苾芻尼於死人男三瘡損壞隔等
同前入得窣吐羅底也罪如於人男
如是應知非人男傍生男亦尒
若苾芻尼於眠睡苾芻行不淨行睡
苾芻於初中後不覺不知及不受樂
無犯行婬者得根本罪若苾芻尼詣

苾芻尼毗奈耶卷第二　第十一張　沐

睡苾芻所若初中知後不知無犯其
行婬者得根本罪若初中後皆知而
無心受樂者无犯其行婬者得根本
罪若初中後皆知有心受樂者二俱
得根本罪如尼既尒正學女求寂女
事並同然苾芻求寂男准事應恙若
苾芻尼以諸酒與苾芻令醉著作不
淨行而醉苾芻於初中後有知不知
受樂不樂得罪輕重有犯無犯乃至
餘衆與酒令醉如上睡眠廣說如醉
既尒若以呪術及藥令彼迷乱於被
諸境作不淨行乃至餘衆至為得罪
有無如上若苾芻尼強逼他苾芻共
行不淨行若被逼者初入之時作心
受樂二俱滅擯若入時不樂入已樂
二俱滅擯若入時不樂入已不樂出
時樂二俱滅擯若被逼者三時不樂
無犯逼他者滅擯如逼苾芻若逼求
寂白衣及下餘衆事並准前若苾芻
尼等互相陵逼如上應知
時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰尊者
大迦攝波妙賢先作何業由彼業力
二俱少欲佛告諸苾芻而彼二人先

苾芻尼毗奈耶卷第二 第十二張 詠

所作業還當自受廣說如餘汝當善
聽汝等苾芻乃往昔時於聚落中有
農夫住晨朝牽牛向田耕植妻至食
時為其送食因往林所採取柴薪時
有獨覺於此林中樹下而住其妻乃
於他日入林採薪見彼獨覺身心寂
靜容色端然即礼其足瞻仰而坐農
夫怪遲作如是念妻今何故時久不
来即持耕鞭詣彼林所遂見其婦在
獨覺前告言汝與此人作非法事時
彼大士聞斯語已為哀愍故如大鵝
王騰身空界現其神變上發火光下
流清水農夫見已深生慚愧投身于
地如大樹崩長跪合掌進致敬言惟
願大聖真清淨者降大慈悲受我供
養獨覺哀愍從空而下白言大士我
懷疑慮作非理言願垂容恕即持上
饌奉施獨覺合掌足下而發誓願我
起惡念皆由欲心願我二人生生常
得少諸欲滌汝等苾芻於意去何往
時農夫者豈異人乎今具壽迦攝波
是其妻即妙賢是從是以来乃至於
今二俱少欲汝等復聽乃往古昔於

苾芻尼毗奈耶卷第二 第十三張 詠

聚落中有一長者大富多財後於異
時三春首節百卉敷榮茂林清池花
鳥交映孔雀鸚鵡鳧鴛鵞雜類哀
鳴群飛合響長者與諸家眷出遊芳
園佛不在世獨覺出現情懷哀愍受
下卧具為上福田樂居閑靜不共俗
交如大犀牛離群獨住時彼獨覺於
芳園所樹下而坐時彼長者將妻既
至林中共其行欲為色荒迷不見大
士獨覺聞聲從定而起長者遂見獨
覺深起慚情生悔謝為設供養合
掌發願我作惡事皆由躭欲願我二
人當来俱得少欲果報汝等苾芻於
意去何昔時長者豈異人乎今具壽
大迦攝波是其妻即妙賢是由發願
故二俱少欲諸苾芻曰希有世尊具
壽大迦攝波及妙賢女二俱出家佛
告諸苾芻非但今生二俱捨俗而為
出家乃往古昔亦復如是汝等諦聽
我為汝說於婆羅痆斯城有一陶師
其作坊内有四獨覺来為求止宿時
諸大士前後而至不相知時一獨
覺入火光定遂即遙見共相問曰仁

苾芻尼毗奈耶卷第二 第十四張 詠

今是誰一人答曰仁等頗聞有三名
曰杖鞁其王復有無量億千象兵圍
繞不報言曾聞答言我是問曰仁緣
何事而作出家答言我在高樹乃見
鵄鳥持肉而飛群類隨從逐相爭擊
鵄棄其肉而向一邊其餘衆鳥共相
牽掣我見斯事情生猒捨作如是念
何用如此無益之事悉皆弃捨而為
出家復說頌曰
見彼鵄銜肉　衆鳥共交爭　棄之得安寧
是故捨榮位　欲念無真實　猶如夢想倒
獨步如犀牛　而在一邊住
次問第二獨覺曰仁今是誰彼即答
言仁等頗聞有王名曰醜面其王復
有無量億千馬兵圍繞不答曰曾聞
報言我是復問彼曰仁以何緣而作
出家答言我在宮中無量億千兵馬
圍繞見二特牛逐一特牛共相觝觸
致體傷損一牛角折退走而去我既
見已情甚嗟歎而作是念諸有過患
貪欲為本心為惱害深生猒患便即
出家復說頌曰
我見二牛爭一特　互相觝觸體損傷

苾芻尼毗奈耶卷第二　第十五張　詠

一牛捨離得安寧　有情為欲常懷怖
我若犀牛恒獨步　閑曠安然住一邊
不為諸欲之所牽　得至自在無為處
次問第三獨覺曰仁今是誰彼即答
言仁等頗聞婆羅痆斯城有王名曰
梵授其王復有無量億千人衆圍繞
不答言曾聞報曰我是問曰仁以何
緣而作出家答言我因三春屆節百
卉敷榮茂林清池花鳥交映孔雀鸚
鵡鳧鴈鴛鴦雜類哀鳴群飛合響我
於一時與宮人婇女嚴四兵衆出遊
芳園隨所周旋與諸美女歡娛嬉戲
飡美飲食疲乏而臥宮人縱逸貪愛
花果見我睡眠詣諸樹邊採花取果
摧殘樹枝悉令毀折我見此已情甚
憂歎此樹向者花果枝葉滋榮欝茂
忽然凋落一至於此我身亦尒此不
須疑復作是念世間言論皆惱心神
即皆棄捨所有國位而作出家復說
頌曰
我見衆香妙花樹　枝條毀折不堪觀
當知諸欲悉皆然　如彼犀牛應獨處
次問第四獨覺曰仁為是誰答言仁

苾芻尼毗奈耶卷第二　第十六張　詠

等頗聞於瓔珞城有王名曰壯勝有
無量億千人衆圍繞不答曰曾聞報
言我是復問曰仁以何緣而作出家
答言我在宮中婇女圍繞時有婇女
辟著白螺貝釧隨動手時其釧相擊
作鬧聲響我見斯事情生憂歎此無
有識互相擊觸遂即作聲況人共住
豈得安靜然復作是念世人柽接並
惱心識悉皆弃捨而作出家復說頌曰
我見環釧莊嚴臂　互相振觸出音聲
當知諸欲亦復然　應如野象孤行宿
是時陶師聞諸大士說斯語已妻告
夫曰聖子此諸大仙皆是國王自在
豪貴弃捨榮位猒離世樂而作出家
我等何故不為出家陶師二子復白
父言若出家者誰養我等父曰子勿
懷憂待汝長大吾當出家作是語已
陶師持瓶伴行取水妻曰聖子我去
取水何自疲勞便奪夫瓶自往河所
置瓶于地而去出家夫聞婦去去我
失計今可安家養育子息年漸長大
試其善惡能自活不自飡鹽味與子
淡食自喫熟果授兒生者子白父言

苾芻尼毗奈耶卷第二　第十七張　詠

我豈不欲飡鹽及以熟果乃與淡生
去何可食陶師作念二子已知鹹淡
生熟我今時至可遂先心即便出家
遂見故二婦曰汝能弄却食妳小兒耶
夫曰我已試與鹹淡生熟好惡並知
方捨來此汝既出家我亦出家勿生
憂念汝等苾芻於意云何往時陶師
者豈異人乎今大迦攝波是妻即妙
賢是往時二俱捨俗出家今亦如是
時諸苾芻復請佛言大德世尊妙賢
先作何業身為金色佛告諸苾芻彼
自作業今還自受廣如前說乃至頌曰
假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時
果報還自受
汝等苾芻乃往古昔九十一劫時有
佛出世号毗鉢尸如来等正覺十号
具足時有王都王名親慧以法化世
人民熾盛豐樂安隱無諸詐爲賊盜
疾疫牛羊稻蔗在處充滿王慇懃元
猶如赤子其毗鉢尸佛等正覺與六十
二万苾芻圍繞去親慧王都不遠河
邊而住佛在座時苾芻大衆威嚴尊
重光彩超絶後於異時毗鉢尸如来

遊行人間其佛坐處遂無光彩其時
佛妹啓父王言大王世尊今何處去
我願欲見王曰世尊遊行人間為欲
化度諸有情故女言唯願父王以贍
部金隨佛形量作等身像王即以金
作像置佛坐處佛化緣了迴至王都
佛威德故贍部金像遂失光色妹見
斯事極生奇特心懷淨信於佛足下
長跪合掌遂發願言如佛世尊威光
神德映此金像使無光色從今已後
願我生生之處身相光明與佛相似
汝等苾芻昔時女者今即妙賢是由
彼往昔以清淨心發正願故所生之
處身為金色清淨微妙光明赫弈汝
等復觀至誠猛利以不壞心清淨相
續由此善根九十一劫於上福田下
勝種子受妙果報至今不絕并得現
報於多劫中顏容端正復次諸苾芻
汝等更聽妙賢曾所作業由斯福力
獲此無比端正超絶顏容金色昔於
婆羅痆斯城有一長者大富多財命
其妻曰常辦飲食為我供養沙門婆
羅門後於異時有一獨覺身心寂靜

而行乞食入長者家妻見獨覺身不
端嚴遂不施食既不見與便欲出行
其婢見已請却入宅白夫人曰大家
何為不施食耶夫人告曰今此乞者
身無光彩故我不施婢言曹主豈有
勅令但是醜者莫施食耶夫人曰雖
無別勅然我不與婢作是念我寧不
食以己食分可取奉施即便持與于
時獨覺懷哀愍心如大鵝王昇虛空
界現諸神變使女見已長跪合掌而
發願言尊者由身醜故乞食不得我
施善根於當来世常得顏容端正人
所樂見是時有王名曰梵授與無量
百千臣佐圍繞而住大士昇空王衆
遥見悉皆仰觀共相議曰今此大士
受誰施食王衆既見而說頌曰
今此大士向誰家 除去貧窮與安樂
於勝上田下福種 能令果報無盡時
時王聞是某長者家大士受食長者
聞已便即歸家聞是家人與此大仙
已分之食即命使女告言能為斯事
從今已去任汝自活所須用物隨意
而取夫人告婢汝所福分今可與我

彼不肯與夫人懷瞋以杖打頭即便
命過得生三十三天纔生天已天堂
宮殿光明赫弈無不照曜是時帝釋
及四輔臣見彼女人微妙端嚴容儀
超絶心皆迷乱啓帝釋言今此妙女
極愛樂者當可與之天帝釋曰誰不
愛樂皆欲得取尒時天帝而說頌曰
我今情極迷 不辨方隅處 用心而守念
僅得且存身
是時天帝第一大臣復說頌曰
天主猶安隱 對此說伽他 如聞大鼓聲
欲乱亦如是
第二臣曰
如杖擊鼓時 唯打聲轉大 如瀑流漂木
欲乱亦如是
第三臣曰
大水漂諸木 相交不暫停 毒虵張目瞋
欲愛亦如是
第四臣曰
仁等心安泰 能各說伽他 我今自不知
為死為是活
是時天帝及諸大臣共相議曰此臣
由躭美色恐命將盡宜以此女共相

苾蒭尼毗奈耶卷第二 第十一張 添

供侍時諸苾蒭咸皆有疑請世尊曰
大德甚為希有以何因緣由彼顏容
端正可愛諸天迷乱皆說伽他佛告
諸苾蒭非但彼時令天惑乱而為美
頌乃往昔時亦復如是由此女故城
邑聚落諸少男子皆於彼所而為歌
詠汝等諦聽往時於一聚落長者有
妻顏容端正形儀超絶甚可愛樂時
五少年因至聚落見長者妻情皆染
著心並迷乱令使告知私相求及欲
於某處共為交會時此婦人報夫主
曰有諸少年共來求我我當辱之君
當默住令彼著敝報其使曰可於夜
闇向某處多根樹上暫時相待我當
即至其第一人令向樹東枝上坐次
告第二人可向西枝次第三人可於
南枝次第四人可在北枝次第五人
坐樹中枝各不相知作此處分諸人
依語皆往樹上至曉相待婦人不來
其中一人而說頌曰
日光今出現 農夫已向田 妄語既不來
可捨多根樹
其第二人又說頌曰

苾蒭尼毗奈耶卷第二 第十二張 添

彼妙者定來 不應為妄語 何因此日光
急速而出現
第三人亦說頌曰
日光已旭旦 農夫往田業 我等如愚羊
在樹受寒凍
第四人復說頌曰
今遭大苦惱 求他婦故然 我等共君迷
夜寒幾凍死
第五人復說頌曰
我不憂已身 一夜寒受苦 但愁迦囉樹
枝枯不復生
于時有多根樹神而說頌曰
汝等但憂身 勿憂他外事 樹須有生期
欲苦無停息
汝諸苾蒭當知躭欲之人有如是過
徒受辛苦事不遂心是故勤求出離
生死除欲過患彼長者妻即妙賢是
由端正故能使帝釋及諸天臣并聚
落人心迷意乱今復端嚴顏容姝妙
甚可愛樂見者躭著時諸苾蒭復請
世尊言妙賢先作何業於五百外道
中而為出家被他逼惱佛告諸苾蒭
彼先作業今還自受廣說如前乃至

苾蒭尼毗奈耶卷第二 第十三張 詠

說頌
汝諸苾芻乃往古昔於婆羅痆斯城
中有一婬女衒色活命若得男子五
百金錢方共交會時有五百同邑義
人各送金錢於婬女處請某芳園共
為集會婬女得錢往詣期處路逢王
子遂被留連不赴園所彼五百人期
時將過各懷憂惱時有獨覺性懷哀
愍受下卧具為上福田住空閑所於
小食時著衣持鉢詣五百人所時彼
諸人見此大士身心寂然各持美饌
而為奉施大士即便昇空現諸神變
廣說如餘乃至合掌發願我等今於
最上福田而興福業當獲此報彼惡
婬女取錢不赴各令我等心生憂惱
從彼在俗或復出家願我當来常相
惱逼共行非法汝諸苾芻於意云何
往時五百人者豈異人乎今五百外
道是其婬女者即妙賢是由此因緣
彼雖出家五百外道尚行惡逼時諸
苾芻復請世尊妙賢先作何業證阿
羅漢果復被未生怨王而為强逼行
不淨行佛言由昔願力大德彼於誰

處發斯願耶佛言乃往昔時有一長
者娶妻經久竟無子息長者念曰此
妻不生可别娶婦迎第二妻既至家
中得新忘舊輕賤前妻愛重後婦前
妻白夫我受五戒夫見持戒情生敬
重後婦生嫉而作是念作何方計令
其破戒遂將酒與夫飲之令醉引其
入房彼婦臨就夫便强逼共行非法
即於前婦極生惱恨時有獨覺於小
食時著衣持鉢入聚落中而行乞食
至長者家妻見獨覺身心寂靜持食
奉施獨覺哀愍此女人故為現神變
婦人長跪合掌發願我今於上福田
所作福業使我當来縱此小婦證得
神通我願强逼汙其淨行汝等苾芻
於意云何昔時大妻者今未生怨王
是其小婦者今妙賢是雖得阿羅漢
果尚被他逼
時諸苾芻復請世尊大德今此妙賢
先作何業由彼業力於世尊所而為
出家斷諸煩惱證阿羅漢於明了中
得為第一佛告諸苾芻妙賢先自作
業今還自受廣說如前

汝等苾芻乃往古昔人壽二万歲時
有迦攝波佛妙賢於彼而為出家彼
鄔波馱耶是阿羅漢利智神通寂為
第一是時妙賢臨終之日而發願言
如我親教師於迦攝波佛法中利智
第一願我值彼大師釋迦牟尼佛出
現世時得為出家亦授我記利智第
一汝諸苾芻於意云何昔發願尼者
今妙賢是由此因緣今得遇我利智
第一時諸苾芻復請世尊具壽迦攝
波曾作何業由彼業故生富貴家受
用豈足顏貌端正人所樂觀已曾千
度生贍部洲如是東西北洲一一各
經千度受生從四天王盡六欲天乃
至光音天各經千生今遇世尊出家
修行斷諸煩惱證阿羅漢汝等苾芻
此迦攝波所造之業果報成熟廣說
如前乃至果報還自受汝等苾芻乃
往過去於婆羅痆斯王名梵授以法
化世去城不遠有寂靜處花林欝茂
甚可愛樂有仙人居止深懷慈念哀
愍有情常求利益俱與五百仙人居
住於此佛不在世獨覺出現常懷慈

愍受下卧具為上福田去仙不遠作
草菴住是時大士於小食時著衣持
鉢入城乞食次第乞已便昇虛空王
與臣佐朝集而住遂見大士昇於空
中虔心頂礼王問住處嚴辦好食持
將奉施每日三時往獨覺所時有童
子依止仙住而作是念今此大士皆
行成就每日三時國王恭礼作是念
已日亦三時詣獨覺處又於他日大
士持鉢往北拘盧洲乞自然粳米飯
滿鉢而還香氣普熏仙住林所其仙
童子至獨覺所白言大士尊於何處
得此食來獨覺報曰從北拘盧洲仙
童聞已極生淨信請獨覺言唯願大
仙哀愍我故明日受食便受其請時
諸仙衆皆食根果悉行求覓唯留童
子令看處所于時童子晨朝早起取
粳米一升以乳煮熟滿盛一器將奉獨
覺獨覺食已為現神變具說如前乃至
合掌而發願言願我福業所生之處
得大富貴容儀端正顏色雅歷衆人
樂觀從是之後千度已於贍部洲生
東西北洲各生千度從四天王盡六

苾芻尼毗奈耶卷第二　第二十七張　詠

欲天乃至光音天各經千度又願得
逢大師令獲勝果汝等應修勿為放
逸汝等苾芻於意云何其仙童者豈
異人乎今大迦攝波是由昔供養獨
覺發願所生之處大富多財尊勝豪
貴汝諸苾芻由是義故我常宣說時
諸苾芻復請世尊具壽大迦攝波先
作何業彼由業力世尊記云於佛教
中少欲知足樂住閑靜常行杜多最
為第一佛告諸苾芻迦攝波所造之
業果報成熟還須自受汝等苾芻過
去人壽二万歲時迦攝波佛出現於
世彼佛教中有人出家其親教師少
欲知足常行杜多樂住閑靜彼佛記
為杜多第一彼出家弟子臨終之日
而發願言如我親教師於迦攝波佛
法中少欲知足樂住空閑杜多第一
此佛授記當來之世人壽百歲有釋
迦牟尼佛出現世間值彼大師而為
出家亦授記我少欲知足杜多第一
汝等苾芻於意云何迦攝波佛教中
出家發正願者今迦攝波苾芻是我
亦說彼於我教中少欲知足杜多第

苾芻尼毗奈耶卷第二　第二十八張　詠

一時諸苾芻復請世尊具壽大迦攝
波先作何業由斯業力若有醉象見
尊者時即便醒悟佛告諸苾芻此迦
攝波五百生中常為出家而不曾犯
惡作之罪由是因緣見者恭敬攝前
頌曰

二人俱少欲　共修真梵行　常生富貴家
少欲衆第一

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

苾芻尼毗奈耶卷第二　第二十九張　詠

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第三 詠
三藏法師義淨奉 制譯

不與取學處第二

尒時薄伽梵在王舍城迦蘭鐸迦池竹園中廣說法要乃至世尊未為諸聲聞尼制諸學處有但尼迦苾芻尼犯盜與但尼迦苾芻所犯事同時諸苾芻尼知是有主物所有草木斗糞之類不與而取時諸俗旅婆羅門等共譏嫌言此禿沙門尼知是他物不與而取自充己用與俗何異誰能觀己持食施此禿尼尼聞以事白諸苾芻苾芻白佛世尊以此因緣集諸尼衆見有利益知而故問諸苾芻尼曰汝等實尒知是他物不與而取白言是實佛即訶責此非沙門尼非釋迦女所應為事我為十利制其學處廣說乃至我今為諸聲聞苾芻尼於毗奈耶制其學處應如是說

若復苾芻尼若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣若捉若煞若縛駈擯若呵責言咄女子汝是賊癡無所知作如是盜女是盜者此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼者釋義如上若聚落者謂牆柵內空閑處謂牆柵外他者謂女男黃門半擇迦不與取者謂無人授與物謂金等以盜心取者謂他不與物賊心而取如是盜時者若五磨灑或過五磨灑若王謂刹帝利若婆羅門若薜舍若戍達羅受刹帝利灌頂位者皆名為王若有女人受灌頂位亦名為王若大臣者謂王輔相為王籌議政事以自存活捉者謂執將来煞者謂斷其命縛者有三種縛謂鐵木繩駈擯者謂逐令出國作如是訶責咄女子汝是賊汝癡無所知者是輕毀言若此者指行盜人苾芻尼謂得苾芻尼性云何苾芻尼性謂受近圓廣說如上波羅市迦者是盜重罪極可猒惡是可嫌賤不可愛樂若人犯此罪時亦纔犯已即非沙門女非釋迦女失苾芻尼性乖涅槃性墮落崩倒被他所勝不可救濟如截多

羅樹頭不能蘚茂增長廣大名波羅市迦不應共住者此人不得與餘苾芻尼而作共住若褒灑陁若隨意事單白白二白四羯磨若十二種人羯磨並不應差由此故名不應共住此中犯相其事云何惣攝頌曰

自取於地上 或在空中墮 氈乘及學田
輸稅并無足 摘荼羅世羅 惣收於十事

內攝頌曰

自取不與取 盜心他掌物 及作他物想
有三五不同 復有四四殊 并二五差別
斯皆據重物 隨處事應知

有三種相若苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦云何為三謂自取或看取或遣使取云何自取謂自盜取或自引取舉離本處云何看取謂自看盜取或自看引取舉離本處云何遣使取謂自遣使取或遣使引取舉離本處若苾芻尼以此三緣於他重物不與而取得波羅市迦

復有三緣苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦云何為三謂他不與想是重物舉離本處云何不與取曾

無男女黃門授與其物是謂不與取
去何體是重物若滿五磨灑若過五
磨灑去何離本處謂從此處移向餘
處苾芻尼以此三緣於他重物不與
而取得波羅市迦
復有三緣苾芻尼於他重物不與而
取得波羅市迦去何為三謂起盜心
興方便離本處去何起盜心謂有賊
心欲盜他物去何興方便若手若足
而興進趣離處等如前應知
復有三緣苾芻尼於他重物不與而
取得波羅市迦去何為三謂他所掌
物體是重物離本處去何他所掌物
謂是重物若女男黃門攝為已有是
名他所掌物重物離處如前應知
復有三緣苾芻尼於他重物不與而
取得波羅市迦去何為三他掌物想
體是重物離本處去何他掌物想若
苾芻尼作如是念此物是他女男等
所掌作他物想餘如上說
復有四緣苾芻尼於他重物不與而
取得波羅市迦去何為四謂他所掌
物作他物想是重物離本處不與而

苾芻尼毗奈耶卷第三　第四張　謝

取得波羅市迦
復有四緣苾芻尼於他重物不與而
取得波羅市迦去何為四謂有盜心
起方便是重物離本處餘如上說
復有四緣苾芻尼於他重物不與而
取得波羅市迦去何為四是他所護
作屬已想是重物舉離處何謂他所
護如人有重物安在器中若自守護
或令四兵而共防護去何屬已想人
有重物置箱器等作屬已想此是我
物餘如上說
復有四緣苾芻尼於他重物不與而
取得波羅市迦謂有守護無屬已想
或無守護有屬已想重物離處何謂
有守護無屬已想如有盜賊破諸城
邑逃竄林野時守路人奪得彼物聚
在一處而守護之不執屬已何謂無
守護有屬已想如有重物安箱器等
無人馬等兵而為守護有屬已想不
與而取重物離處得罪同前
復有五緣苾芻尼於他重物不與而
取得波羅市迦去何為五非已物想
非親友想非暫用想取時不語他有

苾芻尼毗奈耶卷第三　第五張　沐

盜心得波羅市迦
復有五緣苾芻尼無犯去何為五作
已有想親友想暫用想取時語他無
盜心者無犯
攝頌曰
若在於地上　或時在器中　或復在場篅
田履諸衣樂
若苾芻尼知他重物安在地上所謂
頭珠髆釧真珠瓔珞諸莊嚴具苾芻
尼盜心起方便從牀座茲衣而去乃
至未觸著未得惡作罪若觸未移處
得窣吐羅底也若舉離處是謂為盜
隨時准價若滿五磨灑得波羅市迦
不滿五磨灑得窣吐羅底也若其地
平一段細滑是謂一處若地皮起或
復破裂或為大縫或時書字種種彩
畫是謂異處若槃器等一段細滑是
謂一處若有破乃至彩畫是謂異處
若人重物安在場中所謂頸珠乃至
瓔珞苾芻尼盜心起方便乃至未觸
著未得惡作罪若觸未移處得窣吐
羅底也若舉離處是謂為盜隨時准
價若滿五者得波羅市迦若不滿者

苾芻尼毗奈耶卷第三　第六張　沐

得窣吐羅底也若場上穀麥等平整為一色者是謂一處若穀麥等高下不平作種種色是謂異處若他重物安篅窖中謂諸寶物瓔珞之具若苾芻尼起盜心興方便乃至未觸著來得惡作罪若觸未移處得窣吐羅底也若舉離處滿五得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若人重物安在篅窖內若篅窖中穀麥等與口平滿總為一色是謂一處若穀麥等不與口齊高下不平作種種色或復有木及席薦等為障隔者是謂異處若人田有諸根藥謂香附子黃薑白薑及諸根藥烏頭等類苾芻尼興方便起盜心乃至未觸已來得惡作罪若觸未移處得窣吐羅底也若離本處滿五得本罪不滿得窣吐羅底也

攝頌曰

屋等處有三　鳥物獲三種　禁咒取伏藏

此有三不同

若是人物雜色之衣安在屋上若苾芻尼起盜心興方便安梯蹬以物鈎斷而舁其上乃至未觸已來得惡作

罪若觸著衣而未離處得窣吐羅底也若舉離處是名為盜應准其價得罪同前若浣衣人屋上曬衣被風吹去墮在苾芻尼經行之處或落門傍若苾芻尼起盜心興方便乃至未觸已來得惡作罪若觸著時得窣吐羅底也若舉離處得罪同前若人重物安在樓上謂諸寶物瓔珞之具若苾芻尼起盜心興方便安梯蹬以物鈎斷而舁其上乃至未觸已來得惡作罪若觸未離本處得窣吐羅底也若舉離處得罪同前若人於舍宅內或園池邊種花果樹於節會日以上妙物而嚴飾之所謂諸寶瓔珞之具及雜繒綵時有飛鳥謂珠是肉銜取而去若苾芻尼起盜心興方便而捉彼鳥乃至未觸瓔珞已來得惡作罪若觸未離本處作鳥物想得惡作罪若舉離處是名為盜應准其價若滿五者得窣吐羅底也若不滿者得惡作罪若苾芻尼作如是念此是人物寧容鳥得有瓔珞若雖觸者未舉離處得窣吐羅底也舉離處時若滿五

者得根本罪若不滿者得窣吐羅底也

若人以諸寶物及瓔珞具置箱篋中安在屋上時有飛鳥持物將去若苾芻尼起盜心興方便而捉彼鳥乃至未觸瓔珞已來得惡作罪若觸彼物未離本處作鳥物想得惡作罪若舉離處是名為盜應准其價若滿五者窣吐羅底也若不滿者得惡作罪若苾芻尼作如是念此是人物寧容會鳥得有瓔珞雖觸著物未舉離處得窣吐羅底也舉離處時若滿五者得根本罪若不滿者得窣吐羅底也

若人舍中或在池內為戲樂故養畜諸鳥謂鸚鵡舍利鳥俱枳羅鳥命命鳥等便以種種諸瓔珞具而莊飾之苾芻尼見已起盜心興方便遂捉彼鳥乃至未觸莊嚴具來得惡作罪若觸彼物時未離本處作鳥物想亦得惡作罪若舉離處是名為盜應准其價若滿五者得窣吐羅底也若不滿者得惡作罪若於此物作人物想非鳥物想雖觸著未離本處得窣吐羅底

也若舉離處滿五者得根本罪不滿
五者得麁罪若有苾芻尼於二伏藏
一是有主一是無主苾芻尼意欲取
彼有主伏藏從牀而起莊帶衣服作
曼荼羅於彼四方釘朅地羅木以五
色線而圍繫之於火鑪內然諸雜木
口誦禁呪作如是言有主伏藏悉無
主伏藏勿來若於彼時有主伏藏隨
言來者乃至未見已來得窣吐羅底
也若眼見時是名為盜應准其價若
滿五者得根本罪若不滿者得麁罪
若作是言無主伏藏應來有主伏藏
勿來若於彼時無主伏藏隨言來者
乃至未見已來得惡作罪若眼見時
是名為盜應准其價若滿五者得窣吐
羅底也若不滿者得惡作罪若於有
主無主伏藏各於異時別別作法而
盜取者隨事重輕如上得罪

攝頌曰

若物在氍㲣　或於石板等　花果奇妙樹
隨處事應知

若人重物安在氍㲣及地敷上所謂
諸寶及瓔珞具若苾芻尼起盜心與

苾芻尼毗奈耶卷第三　第十二張

方便乃至未觸已來得惡作罪若觸
彼物亦離本處得窣吐羅底也若舉
離處是名為盜隨時准價得罪同前
若彼草敷同一色者是名一處若種
種色別異不同是名異處若人重物
安在石上乃至不滿得窣吐羅底也
若石細滑揔為一段者是名一處若
剝裂縫開或時書字或種種彩畫是
謂異處石上既尒乃至板木牆壁蘆
席𥁋覆衣幞衣樻衣篋象牙杌牀座
處若四足經架若門閫安物之時事
並同前若三種樹謂花樹果樹奇妙
樹苾芻尼斫截盜花樹等價滿不滿
得罪同前

攝頌曰

若物在鞍韉　及象馬車輿　肥瘦與隨處
偷船事差別

如人重物置在鞍屜所謂諸寶衆瓔
珞具苾芻尼起盜心興方便乃至未
舉未觸已來得惡作罪若觸著物未
移本處得窣吐羅底也若移處時價
若滿五得罪同前若於鞍上以一色
物而蓋覆者是謂一處若雜色物而

苾芻尼毗奈耶卷第三　第十二張

蓋覆者是謂別處若人重物安在象
上所謂諸寶衆瓔珞具若苾芻尼起
盜心興方便乃至未舉未觸已來得
惡作罪若觸著物未移處得窣吐羅
底也若移處時價若滿五得罪同前
若其此象皮肉血脉皆充滿者是謂
一處若其身羸瘦若牙耳鼻及腹脇
脊腰據一一處是謂別處移離處時
皆得本罪若不移處得窣吐羅底也
若於象上莊飾幰帳於此帳上安諸
寶物衆瓔珞具若苾芻尼起盜心興
方便乃至未舉未觸已來得惡作罪
若觸著物未離處得窣吐羅底也若
移處價若滿五得罪同前若此帳上
以一色物而蓋覆者是謂一處若異
色物蓋是謂別處如象既尒馬車步
車牛車乃至諸輿亦並同前若苾芻
尼見船以纜繫在於岸有心盜去操
動之時得惡作罪若解隨流乃至眼
見已來得窣吐羅底也至不見處價
若滿五得根本罪若不滿者得窣吐
羅底也若逆水而上准與河闊分齊
相似者得根本罪未及其處窣吐羅

苾芻尼毗奈耶卷第三　第十二張

底也若從此岸盜向彼岸眼見分齊與前無異若牽船上岸盜而去者亦准眼見分齊若沉在泥中後時將去泥掩之時此即成盜得罪同前若苾芻尼於盜物時或藏泥中若燒若穿若破作如是念勿令此物屬汝屬我者得窣吐羅底也

攝頌曰

營田有三種　船有三種殊　鵝鴈及池花
獵漁并盜水　弟子教賊處　三種事不同

若人秋時營作田業所謂稻蔗藍田苾芻尼見自田中恐水乏少遂於共有渠內塞他水口決已田畦作如是念令我田好彼勿成熟若自成他損准價滿五得根本罪不滿者得窣吐羅底也若見水多於共渠內泄他水口塞已田畦作如是念令我田好勿彼成熟若自成他損若滿五者得根本罪若不滿者得窣吐羅底也

物有四種不同　一體重價重　二體輕價重　三體重價輕　四體輕價輕　去何體重價重謂末尼真珠吠琉璃珂貝壁玉珊瑚金銀馬瑙車渠真珠右旋

苾芻尼毗奈耶卷第三　第十三張　詠

是去何體輕價重謂繒綵及絲欝金香蘇泣迷羅是去何體重價輕謂鐵銅是去何體輕價輕謂毛麻木綿劫貝絮是若以上諸物置三種船中謂甕船木船皮船若以體重價重體輕價輕隨置一船若船破時物主告曰水上浮者任取若沉沒者屬我若苾芻尼起盜心興方便入水沉沒乃至未觸物來得惡作罪若觸著者得窣吐羅底也若舉離處價滿五者得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若沉泥中復擬取者准前得罪若作非自他心沉之於泥不使其物屬彼屬我者准前得罪以下諸戒准此應知若以體輕價重體重價輕物隨置一船若船破時物主告曰水內沉者任取水上浮者屬我若苾芻尼起盜心興方便浮水而取乃至未觸物來得惡作罪若觸著者得窣吐羅底也若舉離處准其價得罪同前若沉泥中復擬取者准前得罪若人於家中或泉池所為戲玩故安置種種雜類諸鳥鵝鴈鶖鶩等以眾瓔珞而莊飾之

苾芻尼毗奈耶卷第三　第十四張　詠

苾芻尼起盜心興方便入水中捉彼諸鳥乃至未觸瓔珞以來得惡作罪若觸著時作如是念我取鳥物亦惡作罪若離本處應准其價若滿五者得窣吐羅底也若不滿者得惡作罪若作是念我取人物穿容禽鳥得有瓔珞若觸物時窣吐羅底也若離本處應准其價滿五得根本不滿得窣吐羅底也若於池中有水生花所謂青蓮花溫鉢羅花白蓮花拘牟頭分陁利迦香花時花眾人所愛苾芻尼起盜心興方便入池盜花乃至未觸以來得惡作罪若觸其花採折持去結以為束乃至未離處來得窣吐羅底也若舉離處同前得罪於池四邊種陸生花樹所謂阿地木多迦花占博迦花波吒羅花婆利師迦花摩利迦花如是等種種花樹苾芻尼起方便興盜心欲盜彼花乃至未觸已來得惡作罪若昇樹採折其花置衣裾內乃至未離處及離處來准前得罪若有獵師及彼徒黨於林野處安諸獵具諸羂索等為捕諸獸為煞害業苾

苾芻尼毗奈耶卷第三　第十五張　詠

芻尼盜心取獵具准價得罪若起悲心毀其獵具作如是念勿白此故害多生命復令獵徒獲無量罪者得惡作罪以下諸戒同此應知苾芻尼盜心見在弶鹿而解放者價若滿五得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若捕魚人及彼徒黨於河陂處截其要口安置梁筌然諸魚類苾芻尼盜心取彼筌時同前得罪若作悲心同前得罪若於筌中盜彼魚者應准其價同前得罪若多商旅持衆貨物過彼險途其水難得以衆器具持水而行若甕若瓨若瓶若皮囊然於人畜水有分齊苾芻尼起盜心興方便若取人水分未觸及觸准前得罪若傍生分滿五得窣吐羅底也不滿得惡作罪如贍部洲人共結商旅持衆貨物昇舶入海欲求珎寶為無水故以種種器藏貯其水所謂甕瓨瓶囊然其水分人與傍生請受有別苾芻尼起盜心興方便盜人分時准前得罪取傍生分亦准前得罪時有弟子與其二師隨路行去師有衣物持付弟子

苾芻尼毗奈耶卷第三第十六張　錄

于時弟子有盜心故徐行不進乃至眼見處來得窣吐羅底也至不見處若滿五者得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若弟子棄師在前急去齊眼見不見處来准前得罪若弟子有盜心欲取師衣從房中趣閣上若從閣上往房中或從上閣下至門簷階下或於寺三層棚上向下而出斯等乃至眼見不見處來同前得罪若有苾芻尼在阿蘭若處住有破村賊到苾芻尼所作如是問聖者頗知某村家處不苾芻尼荅言我知其處賊復問言彼家多女人少男子無惡犬无多蒺棘易入易出於我無害取得物不若得稱意我當與聖者共分其物若彼苾芻尼荅言仁者我知某甲舍多女人少男子無惡狗蒺棘易入易出於汝無傷能得其物苾芻尼作是教已賊還與物乃至未取分已來得窣吐羅底也若取賊分得罪輕重同前若其苾芻尼共彼盜賊作是語已於賊去後遂生追悔就彼賊處作如是語〻等知不我意造次不審思量

苾芻尼毗奈耶卷第三第十七張　錄

便作是語如愚小癡昧不善其事妄為訓對然彼家內少女人多男子多惡狗蒺棘難入難出不令汝等無傷取物隨彼賊徒去與不去苾芻尼得窣吐羅底也若此苾芻尼見其賊黨欲刼村邑往到彼家作如是語仁等警覺好自謹慎今夜必有盜賊來、切令財物皆被賊將或容身命亦害傷然隨彼盜賊來與不來苾芻尼亦得窣吐羅底也若苾芻尼如前所作偷盜方便有三種事何謂為三謂田事宅事店事田事有二種取一言訟取二圍繞取何謂言訟取若苾芻尼為共俗人爭地詣斷官所若苾芻尼不如俗人勝者得窣吐羅底也若苾芻尼得勝乃至俗人心未息來苾芻尼得窣吐羅底也若彼俗人心息者應准其價同前得罪是謂言訟取何謂圍繞取若苾芻尼於他田處若以樹杖若以席障若作塹坑若以牆壁圍繞乃至圍未合來得窣吐羅底也若其圍合得罪同前是圍繞盜田事既介宅事店事如上應知

苾芻尼毗奈耶卷第三第十八張　錄

攝頌曰

無足及二足　四足并多足　若盜如是類　輕重准應知

言無足者謂蛇蛵蟬此之三種是弄蛇人王家醫人及山野人之所貯言弄蛇人者謂取其蛇弄以活命王家醫人者謂諸醫人以蛵療病而為活命何謂山野人如山中人取無足蟲與藥令吐瓦中熟爆以供飲酒若苾芻尼盜此等蟲時應准其價滿五得根本罪不滿得方便罪

言二足者謂人及鳥若盜人時有三方便期處定時現相云何期處報彼人云汝若見我在某園中或眾人集處或在天祠當尒見時知事成就是謂期處云何定時汝若晨朝或午時或晡時遙見我者知事成就是謂定時云何現相汝若見我新剃鬚髮著赤色衣持鉢執錫或滿蘇油沙糖石蜜見此相時知事成就是謂現相如是盜時應准其價得罪同前若盜鳥時有二方便謂從地擧舉若空中墮落云何擧舉鳥在地上擧舉偷去滿不

滿如上說云何空中墮如捕鳥人火燒原澤為欲取鳥被火逼時墮在苾芻尼經行之處或門屋前若苾芻尼盜心取時滿不滿如上說云何四足謂象馬駝驢牛羊獐鹿猪兔等若欲盜時有二方便謂從群處或於繫處苾芻尼於象群中盜象去時齊眼見處來得窣吐羅底也至不見處得根本罪云何繫處若象繫柱若杙若欄內苾芻尼解放得罪如上盜象既尒自餘馬等苾芻尼盜時如前應知云何多足所謂蝤螬蝗蛾諸蜂蟻蝎等此中所須者謂於三處謂斷事官守城者海商客何謂斷事官謂斷事人畜養多足謂蜂蝎等貯在甕內見被罰人不臣伏時令以手足內彼甕中彼螫痛時疾臣其事或多出錢物何謂守城者謂掌城者於坏甕內多貯諸蜂若怨敵來與之共戰若不退者即於城頭放其蜂甕賊被蜂螫四散逃走何謂海商客謂人入海為求珍貨坏瓦器中多養諸蜂以防急難賊來共戰若勝者善若不如者便持

蜂甕逼擲賊船不能復戰四散而去得處同前時有阿羅漢苾芻尼名曰世羅斷諸煩惱時有賣香童子見世羅尼深生敬重往就其所慇懃致禮白言聖者若有所須之物於我家中皆隨意取所有言教我皆頂受時苾芻尼告曰賢首善哉願汝無病後於異時世羅苾芻尼身嬰重病不能乞食有餘苾芻尼巡行乞食時賣香童子見而致禮問言聖者世羅苾芻尼何因不見報言賢首彼身染患童子告曰聖者我先白言若有所須隨意取用曾不見來從我求覓彼有所須願尊為取彼便報曰如是賢首願汝無病即便捨去如是乃至三返慇懃請與時少年苾芻尼便生是念我屢聞此童子所言我宜試之為虛為實便持小鉢授與童子告言賢首聖者世羅今須少油時彼童子有新壓油盛滿小鉢授與彼尼告言聖者若更所須隨意來取時苾芻尼受已而去即以此油塗世羅身遍及手足油並罄盡世羅病愈便行乞食時彼童子

見便礼足白言聖者久不相見尼便
報曰我比嬰患白言聖者先已言請
若有所須於我家中皆隨意取曾不
違信從我求覓唯見一尼云聖者患
從我取油我以新油盛滿小鉢持付
彼尼世羅報曰善哉童子願汝無病
言畢而去次第乞已還本住處告諸
少尼曰是誰就彼賣香童子持油鉢
来有尼報言聖者我行乞食見彼童
子再三告我聖者世羅我已言請若
有所須皆隨意取曾不見來從我求
索若彼世羅有所須者願為持去我
便生念應可試之驗其虛實即持小
鉢授與童子告曰聖者世羅令急須
油時彼童子盛滿新油而授與我我
得油已將至房中便為聖者塗身手
足尋皆用盡時世羅尼告少尼曰我
曾令汝就彼童子取覓油不少尼荅
曰不曾使我時有餘苾芻尼與此少
尼先有嫌隙聞此語已告世羅曰聖
者令此少尼緣仁疾苦豈但一度遭
取於油室羅伐城遍皆求乞他勝之
罪其數難知時少尼聞此語已生追

苾芻尼毗奈耶卷第三　第二十二張

悔心豈我實犯他勝罪耶以緣白諸
苾芻尼乃至白佛佛問彼少尼曰汝
以何心從彼乞油白佛言我於童子
而起試心佛告苾芻若作試心此苾
芻尼無犯然諸苾芻尼不問病者不
應為乞若乞取時問病者曰為向眾
僧養病堂處而求藥耶為諳信心及
親族處若親族多者於誰處求隨所
指示應為求覓若不問病人而為乞
求者得越法罪

攝頌曰

稅物持寄他　持他物前去　不受便强著
為父母持行　又為三寶故　與直後均分
衣三為拵染　令他染不染　將私入小門
總奉於尚人物　此頌攝緣起　如苾芻律明

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第三

苾芻尼毗奈耶卷第三　第二十三張

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第四　詠

三藏法師義淨奉　制譯

斷人命學處第三

爾時薄伽梵在廣嚴城獼猴河側大
林中為諸四眾演說妙法說不淨
觀讚修不淨觀汝諸四眾應修不淨
觀由於此觀修習多修習故得大果
利諸苾芻便修不淨觀既修習已於
膿血身深生猒患或持刀自煞或服
毒藥或以繩自絞或自墜高崖或展
轉相害爾時苾芻眾漸減少佛是知
者見者知而故問告阿難陀何因緣
故諸苾芻眾數漸減少在者無幾時
阿難陀即以上事具白世尊佛以此
緣集苾芻眾問諸苾芻汝實如此展
轉煞不白言實爾佛告諸苾芻汝
等所為非沙門法非隨順行是不清
淨非出家者所應為事作種種訶責
告諸苾芻我今乃至為諸聲聞二部
弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼若人若人胎故自手斷
其命或持刀授與或自持刀或求持

刀者若勸死讚死語言咄女子何用此罪累不淨惡活為汝今寧死死勝於生隨自心念以餘言說勸讚令死彼因死者此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼者義如上說若人者謂意人胎者謂入母腹但有三根謂身命意故者謂是故心非錯誤等自手者謂自手行殺斷命者令彼命根不得相續或持刀授與者若知彼人欲得自殺便以大刀劍刀刺刀等而安其處欲令自害或自持刀者謂自力劣不能行殺但自執刀令他捉手而斷人命或求持刀者謂覓男女半擇迦等令其行殺言勸死者於三種人勸之令死謂破戒持戒及以病人云何勸破戒如有苾芻尼於破戒苾芻尼有所求覓若衣服鉢絡水羅腰帶及餘沙門命緣資具時彼苾芻尼作如是念若彼破戒命存在者彼衣鉢等無由能得我應詣彼勸諫令死即便往彼作如是言聖者知不仁今破

戒作諸罪業身語意三常造眾惡聖者乃至仁命得長存者所作惡業轉更增多由惡增故當於長時受地獄苦若破戒者聞此語已作如是問聖者我今欲何所作彼便報曰應可捨身自斷其命若彼苾芻尼或持自殺彼苾芻尼得波羅市迦若破戒苾芻尼不受勸者彼苾芻尼得窣吐羅底也時勸死者說如前勸死語已心生追悔便往詣彼破戒苾芻尼所作如是言聖者當知我前所說猶如愚小不善分別不審思量倉卒而說聖者若能親近善友說除先罪仁之所作三業不善由彼力故而得清淨由清淨故捨此身已當生天上若破戒者或問彼曰聖者我今欲何所作答言仁勿捨身仁勿自殺若不自殺者苾芻尼得窣吐羅底也若破戒人雖聞前語不用其言而便自殺苾芻尼勸死者亦得前罪是謂苾芻尼勸破戒人死

云何勸持戒人死如有苾芻尼於持戒苾芻尼有所求覓若衣鉢等廣說

乃至即便往彼作如是言聖者知不仁既持戒修諸善法又能展手施恒常施受樂施廣大施分布施得離慳方至豐饒處捨此身已當得生天解脫涅槃如兩輕擲若持戒人聞此語已作如是問聖者我今欲何所作彼便報曰應可捨身自斷其命若彼苾芻尼聞是語已便自斷命彼苾芻尼得波羅市迦若持戒苾芻尼不受勸者彼苾芻尼得窣吐羅底也時勸死者雖說如是勸死語已心生追悔便往詣彼持戒苾芻尼所作如是言聖者當知我前所說猶如愚小不善分別不審思量倉卒而說聖者既能持戒修諸善法乃至命終必生天上若持戒者或問彼曰我今欲何所作報言聖者仁勿捨身勿為自殺若不自殺者彼苾芻尼得窣吐羅底也若雖聞前語不用其言而便自殺彼苾芻尼亦得窣吐羅底也是謂苾芻尼勸持戒人死

云何勸病人死如有苾芻尼於病苾芻尼有所希求若衣鉢等命緣資具

時彼苾芻尼作如是念彼重病人命存在者彼衣鉢等無由能得我應往彼勸諫令死即便往彼作如是言聖者知不仁既重病極受苦惱仁若久在病轉增劇常受辛苦若病苾芻尼聞此語已作如是問我今欲何所作彼便報曰應可捨身自斷其命若病苾芻尼聞是語已恐更辛苦便自斷命彼苾芻尼得波羅市迦若病苾芻尼不受勸者彼苾芻尼得窣吐羅底也時彼苾芻尼雖說如前勸死方便已心生追悔便往彼病苾芻尼所作如是言聖者當知我前所說猶如愚小不善分別不審思量倉卒而說聖者仁今宜可覓善知識能為仁求應病之藥供給飲食如法相看隨順不逆若能爾者不久便當病愈安樂氣力平復隨意遊行若病苾芻尼或問彼曰聖者仁今令我欲何所作報言仁勿捨身勿為自煞若不自煞者彼苾芻尼得窣吐羅底也若病苾芻尼雖聞前語不用其言而便自煞彼苾芻尼亦得麁罪是謂苾芻尼勸病者死

苾芻尼毗奈耶卷第四　第五張　詠

言讚死者若有苾芻尼於樂死人前作讚死語咄女子者是呼召言汝今何用如是罪累乃至死勝於生者皆是出惡毀言隨自心念者謂隨自心而生異念以餘言說者謂以衆多方便勸彼令死讚者於病人前說讚美言欲令必死心無所顧若彼由此方便而命終者謂彼苾芻尼由此所說方便而致命終不由餘事謂非此餘善心等事苾芻尼者謂有苾芻尼性苾芻尼性者謂受近圓廣如上說波羅市迦義亦如上此中犯相其事云何

攝頌曰

有時以內身　或用於外物　或內外二合

是名為煞相

云何內身煞謂若苾芻尼有煞心若以一指打彼女男半擇迦等由此方便而命終者此苾芻尼得波羅市迦或當時不死由此為緣後乃死者此苾芻尼亦得波羅市迦若當時不死後亦不死者得窣吐羅底也如以一指若以五指拳腕項肩及餘身分乃至足指而打於彼欲令斷命若彼死

苾芻尼毗奈耶卷第四　第六張　詠

者此苾芻尼得波羅市迦若當時不死後由此死者苾芻尼亦得波羅市迦若不死者得窣吐羅底也是名內身行煞云何外物煞若苾芻尼有煞心以竹鐵箭射彼女男半擇迦等由此方便而命終者此苾芻尼得波羅市迦不即命終後方死者亦得波羅市迦若當時不死後亦不死者得窣吐羅底也若刀矟輪鐶及餘兵刃乃至桒枝遥擲彼人作煞害心欲令其死由此方便而命終者此苾芻尼得波羅市迦不即命終後方死者亦得波羅市迦若當時不死後亦不死者得窣吐羅底也是名外物煞云何內外合煞若苾芻尼有煞心手執大刃煞彼女男半擇迦等由此方便而命終者此苾芻尼得波羅市迦不即命終後方死者亦得波羅市迦若當時不死後亦不死者得窣吐羅底也如大刃既爾諸餘兩刃半刃矟杖之類乃至草莛打斫於彼作煞害心欲令其死由此方便而命終者得波羅市迦或得窣吐羅底也廣如上說是名內

苾芻尼毗奈耶卷第四　第七張　詠

外合煞
攝頌曰
若以毒藥粖　及在二依處　或時以諸酒
機關等害人
云何以毒藥
若苾芻尼有煞心若以毒藥若毒和
食謂餅飯等煞女男半擇迦由此方
便而命終者得波羅市迦不死得窣
吐羅底也廣說如上是名毒藥殺
云何毒粖煞
若苾芻尼有煞心以諸毒粖或用塗
身或貯洗浴或和塗香或坌香與或
薰香烟煞彼女男半擇迦等由此方
便而命終者此苾芻尼得波羅市迦
或得窣吐羅底也是名毒粖煞
云何依處煞
此有二種一因地穡留二因木穡留
何謂因地穡留若苾芻尼有煞心掘
地作穽於內置機羂絆其腳欲煞男
女半擇迦因此而死或放師子虎豹
鵰鷲鳥等而令噉食或以風吹日曝
形質銷羸或令飢渴羸瘦由此方便
而命終者此苾芻尼得波羅市迦若

苾芻尼毗奈耶卷第四　第八張　林

不死者得窣吐羅底也如腳既爾若
髀若脛若膂若背乃至於頸而為羂
絆或時欲令師子等食乃至飢渴羸
瘦由此方便而命終者得波羅市迦
或窣吐羅底也是名因地穡留煞
云何因木穡留煞
若苾芻尼故心欲煞女男半擇迦等
或於大木若柱若椽以濕繩索而繫
其足因此而死或時欲令師子等食
乃至飢渴銷瘦由此方便而命終者
得波羅市迦或窣吐羅底也是名因
木穡留煞
云何酒醉煞若苾芻尼故心欲煞女
男半擇迦等與米酒令飲因此致死
或令師子等食乃至飢渴羸瘦由此
方便而致命終得波羅市迦或窣吐
羅底也如米酒既爾乃至根莖花葉
果酒或呪其酒或以藥酒飲令心亂
癡無所識由此方便而致命終或由
醉故欲令王賊怨家而斷其命得波
羅市迦或窣吐羅底也是名以酒煞
云何機弓煞
若苾芻尼故心欲煞女男半擇迦等

苾芻尼毗奈耶卷第四　第九張　林

便設機弓施以鐵箭或安諸刀等置
於路側若彼女男及半擇迦從此而
過便截手足或復斬頭及餘身分由
此方便而致命終者此苾芻尼得波
羅市迦或窣吐羅底也如機弓既爾
若作頭發及餘機關欲斷人命得罪
同前
攝頌曰
若起屍半屍　墮胎并作咒　推落及水火
遣使寒熱煞
云何起屍煞若苾芻尼故心欲煞
女男半擇迦等便於黑月十四日詣
屍林所覓新死屍乃至蟻子未傷損
者便以黃土揩拭香水洗屍以新氎
一雙遍覆身體以酥塗足誦呪呪屍
于時死屍頻伸欲起安在兩輪車上
以二銅鈴繫於頭下以兩刃刀置於
手中其屍即起便問呪師曰汝欲令
我煞害誰耶呪師報曰汝頗識彼某
甲女男半擇迦不答言我識報曰汝
可往彼斷其命根若命斷者苾芻尼
得波羅市迦若於彼家以諸藥草而
為髮索擯繫門上及置水瓶或門楔

苾芻尼毗奈耶卷第四　第十張　林

牸牛并同色犢子或黧牛并同色
羊羔或麥有磨麋石并有石輪或門
有因陁羅杖或火常不滅或家安彩
像或有佛真身或轉輪王母或幪輪
王胎或有菩薩或有菩薩母或懷菩
薩胎或將欲誦四阿笈摩經或正誦
時若復大經欲誦正誦謂小空大空
經增五增三經幻網經影勝三迎佛
經勝幡經若有如是等事守護之時
彼所起屍不能得入者此苾芻尼皆
得窣吐羅底也或不善解起屍之法
命來然其呪師此苾芻尼得窣吐羅
底也若呪師苾芻尼然彼起屍亦得
窣吐羅底也

云何起半屍章

緣並同前於中別者章但一輪一鈴
繫頸刀唯一刃乃至得罪廣如上說

云何墮胎煞若苾芻尼欲煞懷胎母不
欲煞子即便蹂蹋其腹母死非胎
者苾芻尼得波羅市迦若胎死非母
者得窣吐羅底也若二俱死於母得
波羅市迦若二俱不死得窣吐羅底
也若苾芻尼欲煞於胎不欲煞母即
便蹂蹋其腹若胎死非母苾芻尼得
波羅市迦若母死非胎得窣吐羅底
也若二俱死得波羅市迦若二俱不
死得窣吐羅底也

云何作呪煞若苾芻尼有煞心起方
便欲煞女男半擇迦作骨蒸羅安置
火爐然火投木口誦禁呪作如是念
若燒木盡令彼女男半擇迦命根即
斷若火中木燒始燒半彼命斷者此
苾芻尼得窣吐羅底也若木燒盡彼
命終者得波羅市迦若苾芻尼有煞
心起方便欲煞女男半擇迦以油麻
芥子各一升置於日中擣之口誦禁
呪作如是念若日中物擣若成末令
彼命終末末已來彼命終者此苾芻
尼得窣吐羅底也若碎成末彼命終
者得波羅市迦若苾芻尼有煞心起
方便以黃牛乳一升置於器中以指
攪乳口誦禁呪作如是念若器中乳
盡變成血即令彼人命根斷絶若乳
未盡成血彼命終者得窣吐羅底也
若盡成血彼命終者得波羅市迦
若苾芻尼欲煞人起方便以五色綫
剃僧伽胝口誦禁呪作如是念作此
衣了令彼命終若衣未了彼命終者
得窣吐羅底也衣了死者得波羅
市迦
若苾芻尼欲煞人起方便以指畫地
口誦禁呪作如是念畫滿七數令彼
命終若未滿七彼命終者得窣吐羅
底也滿七死者得波羅市迦是名作
呪煞

云何推墮煞若苾芻尼欲煞人於崖
岸邊危險等處推彼令墮由此死者
得波羅市迦當時不死後因此死亦
得波羅市迦當時不死後亦不死得
窣吐羅底也如崖既介或於樹處
或於象馬車輿林座頭肩脊背膝
腨足及除身分而推墮時由此死者
得波羅市迦若當時不死後因此死
亦得波羅市迦若當時不死後亦不
死得窣吐羅底也是名推墮煞

云何於水煞若苾芻尼欲煞人推置
水中因此死者得波羅市迦不死窣
吐羅底也廣如上說水謂河海池井
乃至以水一掬投彼口中令死是名

於水煞
云何於火煞若苾芻尼欲煞人推置
火中因此而死苾芻尼得波羅市迦
謂若燒村林城邑乃至以火炭置彼
口中令死是名火煞
云何驅使煞若苾芻尼欲煞人即遣
其人向險難處而致死者得波羅市
迦或窣吐羅底也處如上說險難處
者謂賊怨家虎狼師子等處使人經
過令其致死是名驅使煞
云何寒凍煞若苾芻尼欲煞人於極
寒時猛風嚴烈若晝安置陰中若夜
置於露地令坐濕草因此而死苾芻
尼得波羅市迦或窣吐羅底也處如
上說是名寒凍煞
云何炎熱煞若苾芻尼欲煞人於極
熱時身生瘡瘻若晝置於露地若夜
安密室中熏以烟火覆以席薦及毛
緂等因此而死得波羅市迦餘如上
說是名炎熱煞
妄說自得上人法學處第四
尒時世尊遊行人間至竹林聚落北
有升攝波村依止而住時遭飢饉乞

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第四　第十四張

食難得父母於子尚不相濟況餘乞
人尒時世尊告諸苾芻聞時世飢饉乞
食難得母子尚不相濟汝等宜應各
隨親友得意之處於薜舍離隨近聚
落而作安居我與阿難陀於此林住
苾芻聞已皆隨受教各隨親友於薜
舍離隨近聚落而作安居時三百苾
芻見斯事已共相告曰仁等當知如
世尊說今時飢饉乞食難得父子尚
不相濟況餘乞人汝等宜應各隨親
友於薜舍離隨近聚落而作安居我
與阿難陀於此林住我等於此無有
眷屬可得依止作安居處然於捕魚
人村有我眷屬宜往相問於其村外
權為草室而作安居時五百苾芻即
便往至捕魚村所問其眷屬權為小
室於外居停時諸苾芻共相謂曰我
等少聞未有學識若諸眷屬來相請
問我等云何為其說法若彼來時我
等宜應更相讚歎汝諸眷屬大獲善
利汝聚落中得有如是勝妙僧衆於
此安居此苾芻得無常想於無常苦
想於苦空想於空無我想厭離食想

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第四　第十五張

於諸世間無愛樂想過患想斷除想
離欲想滅想死想不淨想青瘀想膖
脹想膿流想血食想血塗想離散想白
骨想觀空想此苾芻得初靜慮二靜
慮三靜慮四靜慮得慈悲喜捨空无
邊處識無邊處无所有處非想非非
想處此得四果六神通八解脫後於
異時彼諸眷屬來相看問時諸苾芻
見眷屬來即便處處共相讚歎汝諸
眷屬大獲善利汝聚落中得有如是
勝妙僧衆於此安居此苾芻得無常
想廣說乃至得八解脫時諸眷屬既
聞說已白言聖者仁等證得如是勝
果答言皆得時俗諸人聞得果者咸
生愛樂於自父母妻子親屬而不拯
濟於諸苾芻各以飲食共相供給
尒時世尊未入涅槃安住於世與諸
弟子二時大集一謂五月十五日欲
安居時二謂八月十五日隨意了時
前安居者受教勅已往詣城邑村坊
聚落而作安居至隨意了皆来集會
隨所證獲皆告自知其未證者請求
證法近薜舍離安居苾芻三月既滿

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第四　第十六張

作衣已竟顔色憔悴形容羸瘦執持衣鉢往竹林村既至村已時諸苾芻遙見彼至於同梵行者起憐愍心遙唱善來即前迎接為持衣鉢錫杖軍持并餘雜物沙門資具又問具壽仁等何處安居而得來至答言我於佛栗氏聚落三月安居今來至此問曰諸具壽於彼安居三月之內乞求飲食不辛苦耶答曰雖於彼處得安樂住然乞飲食甚大艱辛報曰實爾目驗衰羸容色憔悴唯知飲食是難求時捕魚村五百苾芻既安居了執持衣鉢亦至此村顔色鮮好容貌肥盛諸苾芻見諸同梵行者起憐愛心遙唱善來即前迎接為持衣鉢并餘雜物如前具問乃至問言於捕魚村飲食易求安樂行不苾芻報曰我於彼住實得安樂所求飲食易得不難報言具壽目驗肥充容色光澤准知飲食定是易求即便問曰今既時世飢饉飲食難求父母妻子尚不相濟何故食易得耶彼便答曰我於眷屬自相讚歎云此苾芻得無常想乃至

得八解脱問曰所陳之事為實為虛答言是虛聞言具壽仁等豈合為少飲食實無上人法自稱得耶彼便答曰從合不合我等已作時諸苾芻樂少欲者皆共譏嫌呵責非法云何汝等為貪飲食實無上人法自稱得耶時諸苾芻白佛佛以此緣集苾芻眾知而故問如前廣說佛問勝慧河邊諸苾芻曰汝諸苾芻實無上人法自言得耶彼白佛言實爾大德爾時世尊種種呵責諸苾芻汝非沙門法非隨順行所不應為非威儀非出家者所作汝諸苾芻應知世間有三大賊云何為三諸苾芻如有大賊若百眾千眾若百千眾便往到彼城邑聚落穿牆開鑰偷盜他物或時斷路傷煞或時放火燒村或破王庫藏或劫掠城坊是名第一大賊住在世間諸苾芻如有大賊無百眾无千眾無百千眾不往城邑聚落穿牆開鑰偷盜他物亦不斷路燒村破王庫藏等然取僧柴薪草花果及竹木等賣以自活或與餘人是名第二大賊住在世間又

諸苾芻有其大賊無百眾无千眾無百千眾不往城邑聚落穿牆開鑰偷盜他物乃至不取僧祇竹木等活命與人然於自身實未證得上人之法妄說已得是名第三大賊住在世間汝諸苾芻第一大賊第二大賊不名大賊是名小賊汝諸苾芻若實無上人法自稱得者於人天魔梵沙門婆羅門中是極大賊

說伽他曰

實非阿羅漢　說言我身是　於諸人天中
是名為大賊

爾時世尊種種訶責彼苾芻已告諸苾芻曰我觀十利為諸聲聞二部弟子於毗奈耶制其學處應如是說若復苾芻苾芻尼實無知无遍知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說諸具壽我實不知不見言知言見虛誑妄語得波羅市迦不應共住

爾時世尊為諸苾芻制學處已時有眾多苾芻在阿蘭若住受麁臥具勤

策相應得少自相寂止方便世間作意折伏煩惱欲染瞋恚不復現行時彼即便更相告言具壽汝今知不阿蘭若中所應得者我今已得我生已盡梵行已立所作已辦不受後有我今可捨蘭若處住聚落中便捨靜林就村居止時彼數數見諸女人又見淨人及諸求寂共為雜住煩惱還起欲染瞋恚還復現行時彼諸人各作是念世尊為諸弟子於毗奈耶制其學處廣如上說

時諸苾芻即相告曰我等住阿蘭若受麁卧具勤策相應得少自相寂止方便折伏煩惱便棄靜林來至聚落既觀諸境煩惱現行如前廣說豈非我等犯他勝耶我等共詣具壽阿難陁所以事陳告如彼所說我當奉行即便到彼問具壽阿難陁曰尊者知不如佛世尊為諸弟子制其學處

若復苾芻乃至波羅市迦不應共住我等在阿蘭若煩惱不起今來聚落煩惱還生廣說如前我皆有疑豈非我等犯波羅市迦耶我等共議當問

苾芻尼毗奈耶卷第一 第二十張

具壽阿難陁如彼所說我當奉行白是事故我等今來至尊者所詳欲諮决豈非我等犯波羅市迦耶尒時具壽阿難陁聞諸苾芻說是事已遂將諸苾芻往世尊所頂禮佛足在一面坐时具壽阿難陁白佛言世尊大德如是為諸苾芻於毗奈耶制其學處若復苾芻廣說乃至得波羅市迦不應共住此苾芻等在阿蘭若住受邊際卧具勤策相應得少自相寂止方便作意折伏煩惱欲染瞋恚不復現行時彼即便更相告言具壽汝今知不阿蘭若中所應得者我今已得我生已盡梵行已立所作已辦不受後有我今宜捨蘭若住處住聚落中即便捨靜就村住處時彼數數見諸女人又見淨人及諸求寂共為雜住煩惱還起欲染現行彼諸苾芻各生疑念將非我犯波羅市迦耶故來問我我不敢决咸來至此大德世尊將非彼犯極重罪耶世尊告曰阿難陁除增上慢彼無有犯

尒時世尊種種方便為受樂戒者為

苾芻尼毗奈耶卷第一 第二十一張

尊重戒者隨順勸脩為說法已告諸苾芻曰汝諸苾芻如是應知前是創制此是隨開我今為諸聲聞二部弟子當如是說

若復苾芻尼實無知无遍知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說諸具壽我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

苾芻尼者義如上說言無知者謂不知色受想行識言無遍知者謂不遍知色受想行識上人法者上謂色界在欲界上無色界在色界上人謂凡人法者謂五蓋等能除此蓋名之為上寂靜者謂是涅槃言聖者謂佛及聲聞殊勝證悟者謂四沙門果預流一來不還阿羅漢智者謂四智苦智集智滅智道智及餘諸智見者謂四聖諦見言安樂住者謂四靜慮是修非生言我知者謂知四諦法而言我見者謂見天見龍見藥叉見羯路茶

苾芻尼毗奈耶卷第一 第二十二張

健達婆緊那羅莫呼洛伽鳩槃荼羯
吒布單那畢舍遮鬼我聞天聲乃至
畢舍遮鬼我從天處乃至畢舍遮處
彼諸天龍乃至畢舍遮來至我所我
與諸天等常為狎習共作言談彼諸
天等亦來就我常為狎習共作言談
其實未證而言我證謂得無常想廣
說乃至得八解脫彼於異時若謂是
別時若問者謂被他問若不問者謂
自生悔恨而懷憂惱欲自清淨者謂
為出罪作如是語具壽我實不知者
謂意識也我實不見者謂眼根也虛
誑妄語者是別異說除增上慢者謂
除增上慢人實未證得自謂已得亡
無誑心故不犯根本此者謂指其人
苾芻尼者謂住苾芻尼性廣說如上
乃至不應差作十二種人是故名為不
應共住此中犯相其事云何攝頌曰
見相阿蘭若 舍中受妙座 能知於自相
方便竊其身
若苾芻尼如是樂欲如是忍可作如
是語我見諸天乃至羯吒布單那者
得波羅市迦乃至我見莫揭鬼者得

苾芻尼毗奈耶卷第四 第二十三張

窣吐羅底也若苾芻尼如是樂欲如
是忍可作如是語我聞諸天乃至羯
吒布單那者得波羅市迦乃至莫揭
鬼者得窣吐羅底也若苾芻尼妄心
作如是語我詣天處乃至羯吒布單
那處者得波羅市迦乃至莫揭鬼處
者得窣吐羅底也若苾芻尼妄心作
如是語諸天來至我所乃至羯吒布
單那來至我所者得波羅市迦乃至
莫揭鬼者得窣吐羅底也若苾芻尼
妄心作如是語我共諸天常為狎習
共作言談乃至羯吒布單那共作波
羅市迦若云莫揭鬼者得窣吐羅底
也若苾芻尼妄心作如是語諸天來
共我常為狎習共作言談乃至羯吒
布單那者得波羅市迦若云莫揭鬼
者得窣吐羅底也若苾芻尼妄心實
不得無常想而言我得者得波羅市
迦乃至妄言得俱解脫皆波羅市迦
苾芻尼妄心作如是語有多苾芻尼
若在村坊或阿蘭若處住多被非人
之所嬈亂於中若得預流一來不還
阿羅漢果者非人即不嬈亂我在彼

苾芻尼毗奈耶卷第四 第二十四張

處不被非人之所嬈乱者得波羅市
迦若苾芻尼妄心作如是語於其舍
中受他請食敷設雜綵勝妙之座若
得口腹者方就其座而受飲食我亦
得彼勝妙座食者是苾芻尼得波羅
市迦若有眾多苾芻尼在阿蘭若村
中而住少於自相而心得定以世俗
道伏除煩惱欲貪瞋恚而不現行苾
芻尼妄心作如是語我亦在彼阿蘭
若住得少自相定以世俗道伏除煩
惱欲貪瞋恚亦不現行者得波羅市
迦若苾芻尼妄心欲自顯已作如是
語有苾芻尼親見諸天不言是我得
窣吐羅底也如是乃至見羯吒布單
那不言是我者得窣吐羅底也乃至
莫揭鬼者得惡作罪若苾芻尼妄心
作如是語有苾芻尼聞諸天聲不言
是我得窣吐羅底也如是乃至聞羯
吒布單那不言是我者得窣吐羅底
也乃至莫揭鬼得惡作罪若苾芻尼
妄心作如是語苾芻尼往詣天處不
言是我者得窣吐羅底也乃至羯吒
布單那處得窣吐羅底也乃至莫揭

苾芻尼毗奈耶卷第四 第二十五張

愚者得惡作罪若苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼諸天來就乃至羯吒布單那不言是我得窣吐羅底也若糞掃鬼者得惡作罪若苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼常往天處共諸天言談議論乃至羯吒布單那不言是我者得窣吐羅底也若糞掃鬼者得惡作罪若苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼諸天來就言談議論乃至羯吒布單那不言是我者得窣吐羅底也糞掃鬼同前若苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼得無常想如前廣說乃至得八解脫不言是我是苾芻尼得窣吐羅底也如有衆多苾芻尼在阿蘭若村住常被非人之所嬈乱中有苾芻尼得四果者不被非人之所嬈乱苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼在彼村住不被非人之所嬈乱不言是我得窣吐羅底也若有衆多苾芻尼在俗舍中坐勝妙座而受其食皆獲四果苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼於彼舍中受勝妙座不言是我者得窣吐羅底也若諸苾芻尼

在阿蘭若村住得少自相定以世俗道伏除煩惱欲貪瞋恚亦不現行不言是我者得窣吐羅底也若苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼在彼村住得少自相定乃至煩惱皆不現行不言是我者得窣吐羅底也

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第五　詠

三藏法師義淨奉　制譯

摩觸學處第五

緣在室羅伐城世尊猶未制諸苾芻尼不住阿蘭若如世尊說我今為利益悲愍諸聲聞故所應作者皆已作訖汝等亦應如是作意可依蘭若或於樹下空閑靜處山間巖窟及草蕃中或居敞露或住林野靜處而住勿為放逸後為自悔此即是我之所教誨諸苾芻尼皆詣蘭若安默靜心時蓮花色尼不離欲染未出家時顏容端正儀貌超絕衆人愛樂得五百金錢方與男子共為歡會時有婆羅門子見蓮花色情極染著告言情樂共作交歡蓮花色曰君若求欲可持五百金錢報言我今無錢蓮花色曰可去求覓方宜來此彼遂備力于時具壽大目乾連令蓮花色尼斷諸惑染證涅槃路超出三界離諸欲染證解脫樂成阿羅漢每往暗林宴默習定而住受解脫樂其婆羅門子備力經

求得金錢五百還来追訪蓮花色尼聞已出家持五百錢詣尼等中問言蓮花色尼今在何處諸尼報曰彼在暗林婆羅門子尋至尼邊見在樹下晏默而住便即告言我今具持五百金錢可見同歡蓮花色曰婆羅門子斯之悪法我已捨棄又即問曰仁於我身有何樂見而生染欲婆羅門子言我甚愛樂聖者眉眼蓮花色尼以神通力出己眼睛置於掌内告曰仁今於此肉團有何所樂婆羅門子見情生忿恚告言禿沙門女而作幻術捲打尼頭捨之而去即以此緣白尼尼白苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼辟如内團弃四衢路鳥獸皆集女人亦介由是義故諸苾芻尼不應住阿蘭若世尊既制苾芻尼不許住阿蘭若于時諸苾芻尼便入室羅伐城於衢路中而為宴坐為惡男子及竊盜者之所逼惱以緣白佛佛言應置尼寺於此城中有長者毗舍佉信心深厚見尼問言聖者有何所須諸苾芻尼具陳其事毗舍佉聞白言聖者我有

苾芻尼毗奈耶卷第五　第二張　林

寬廣居住處所至寺成時哀愍我故願見就住諸尼便詣而為居止毗舍佉每日詣苾芻尼處以申敬礼毗舍佉儀貌端正姝麗難陁尼見時心便染著身現患狀入房而卧毗舍佉晨朝早起巡礼佛塔便入寺中見一尼守寺餘皆乞食便即頂礼問言聖者諸尼何去報曰皆出乞食毗舍佉即欲出寺姝麗難陁尼便於房中大聲呻喚毗舍佉聞情懷悲愍便往守寺尼所白言聖者房中是誰大聲呻喚荅曰房有病尼聞已入房虔誠敬礼問言聖者有何所苦尼曰我之患苦卒難申說報言何不醫療尼曰此不可治毗舍佉言聖者其藥豈難得耶尼曰不難然我之願求不可得毗舍佉言聖者既為出家如是盡形應從他求湯藥飲食衣服卧具如世尊說應使淨人受聖者所須但令我辦我自惠施尼曰誠如所言知法之人亦須斟量毗舍佉聞已倍生敬重歎言奇哉苾芻尼甚為少欲便礼尼足而說伽他曰

苾芻尼毗奈耶卷第五　第三張　林

我於聖者所　今發淨信心　縱使須身肉
我亦能相惠

時毗舍佉說斯頌已尼出部言請為惡法彼聞掩耳白言聖者勿於我所而說此言尼曰介有意樂但作逕言毗舍佉即欲出去尼復告曰若不隨順且来扼頭及諸支體彼便扼頭尼受樂想餘尼入見毗舍佉羞恥低頭而出即以此緣告諸苾芻苾芻白佛佛以此緣集苾芻尼衆諸佛常法知而故問告姝麗難陁苾芻尼曰汝實如此作斯不端嚴事耶白言實介世尊訶責汝所為者非沙門女法非隨順行非淨行法種種訶責已告諸苾芻尼我觀十利廣說乃至於聲聞尼毗奈耶制其學處應如是說

若復苾芻尼自有染心共染心男子從目已下膝已上作受樂心身相摩觸若極摩觸於如是事此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住苾芻尼義廣如上說乃至白四羯磨受近圓

若復苾芻尼者謂有染心尼情纏染欲共染心男子者謂是丈夫亦有欲

苾芻尼毗奈耶卷第五　第四張　林

心從目已下膝已上者謂抱身分齊身相摩觸作受樂心者謂受觸樂若極摩觸者謂於是事堅相摩觸得根本罪

此中犯相其事云何若苾芻尼有染心與染心男子目已下膝已上身相摩觸或極摩觸堅相摩觸得根本罪若苾芻尼有染心與無染心男子身相摩觸得窣吐羅底也若苾芻尼無染心男子或有染心或無染心尼觸防心者無犯若尼有病男為摩身尼起染心得惡作罪無染心者無犯及病惱所纏者無犯

攝頌曰

兩俱有染心　目已下至膝　若相摩觸者
此獲根本罪　若尼有染心　男子無婬意
尼共相摩觸　此得吐羅愆　二俱無染意
或男有染心　假使尼觸時　防心故無犯
苾芻尼病患　男子為摩身　尼若起染心
當招惡作罪

八事成犯學處第六

佛在室羅伐城時此城中有一貴香男子容儀端正娶妻未久苾芻尼吐

苾芻尼毗奈耶卷第三　第三張　詠

羅難陀因行過見便生染愛問言男子汝娶妻幾時彼何形狀夫婦兩人共相愛不答言聖者道俗路殊何勞問此尼曰汝與我娶豈不樂哉頻言調弄令生染著遂共期款可向尼寺某門某房是我住處共我相見答曰勿令外人覺知私事尼曰汝豈癡鈍來入寺耶尼便歸寺男子至暮遂赴彼期到尼房所尼既見已喚入室中藏於牀下尼諸弟子來至房外而為請白教授既訖還入房中見尼入來從牀下起尼妄謂賊遂便驚怖答曰我非是賊是共期人染心內發遂抱其尼臥於牀上尼作是念我為眾首率伏諸人並白衣徒我破尸羅更何所用諸人知已並皆弃擲報言少年且見相放隨言即放尼蹋其胷倒地歐血尼出大叫唱言仁等應知我已降魔摧伏怨敵諸尼聞已起來共問大姊證得阿羅漢果耶答曰不得又問汝證不還一來預流果耶答言不得又問廣說煖頂諸世第一耶答言不諸尼曰若爾汝作何事即亦彼男子

苾芻尼毗奈耶卷第三　第八張　詠

此人入我房中我以腳踏令其歐血諸尼見已即答言汝若不自引入此人豈能至此寺內諸苾芻尼眾皆譏嫌曰汝作惡業事我不隨喜尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣集諸尼眾觀知利益問言苾芻尼汝實作此非法事不白言是實佛即訶責汝作不淨行非隨順事非沙門女行非出家人所應作事世尊種種訶責已即告諸苾芻尼曰我觀十利於聲聞尼毗奈耶廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼自有染心共染心男子捊舉戲笑指其處所定時現相來去丈夫情相許可在可行非處縱身而臥如是八事共相領受若苾芻尼作是事者亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼者謂吐羅難陀苾芻尼或復餘尼共染心男子者二俱有染起欲纏心一捊舉者謂相捊觸二戲者謂相戲弄三笑者謂共言笑四指處所者謂向某園某神堂處五定時者謂旦午等六現相者汝若見我新剃髮時披服赤衣手持油鉢知事成

苾芻尼毗奈耶卷第三　第十張　詠

就七来去丈夫情相許可者謂相愛
樂八在可行非處者謂屏敞落得
行婬縱身而卧者謂以身授彼交通
事如是八事共相領受者謂作斯八
事皆有染心故言領受尼等義如上
此中犯相若作前七事一一皆得窣
吐羅底也罪作第八時便得重罪
攝頌曰
搏舉及藏覆　指處所定時　現相来去人
屏處縱身卧　前七得麁罪　第八不可治
覆藏他罪學處第七
緣處同前時善友苾芻尼謗具壽實
力子與其自言被衆驅擯捨道歸俗
彼有尼姊名曰小友於餘尼所見有
徒衆共相教授告諸尼曰向使我姊
不歸俗者亦當教授如是門徒諸尼
告曰何須釋此破戒尼名報言聖者
我亦先知犯他勝罪由是我疑而不
陳說如有頌曰
雖見怨家過　行者尚不言　何況是我親
能説其秘事
以事白佛乃至世尊聞實訶責制其
學處應如是說

苾芻尼毗奈耶卷第五　第八張

若復苾芻尼先知他苾芻尼犯他勝
罪而不曾說彼身死後若歸俗若出
家方作是語尼衆應知我先知此苾
芻尼犯他勝罪於如是事此苾芻尼
亦得波羅市迦不應共住
尼謂小友或復餘尼知者或自知或
因他知犯他勝罪者八他勝中隨一
覆藏而不曾說者謂不發舉彼身死
後者謂彼尼亡後餘文易知廣如上
說此中犯相其事云何若苾芻尼知
如是事覆藏不舉發者皆犯他勝罪
隨舉人學處第八
緣處同前時有苾芻名曰根本和合
僧伽與作捨置羯磨苾芻尼衆亦復
與作不礼敬法廣說乃至彼苾芻欲
於僧伽處現恭敬相希求拔濟吐羅
難陀尼見已白言聖者我今申敬欲
何所去報曰我被捨置今欲希求衆
哀愍我吐羅尼曰聖者是釋迦種而
為出家何苦從他希求媿謝所須資
具我當供給善自安心讀誦作意乃
至以緣白佛佛告諸苾芻尼可與吐
羅難陀尼諫汝豈不知衆與此人作

苾芻尼毗奈耶卷第五　第九張

捨置羯磨苾芻尼與作不礼敬法
便供給衣鉢等物令無乏少汝今捨
此隨被舉事諸苾芻尼如是諫時彼
堅執不捨以緣白佛佛告諸尼應與
吐羅難陀白四羯磨依教而作如下
應知彼執不捨乃至世尊問實訶責
制其學處應如是說
若復苾芻尼知彼苾芻和合僧伽與
作捨置羯磨苾芻尼衆亦復與作不
礼敬法彼苾芻於僧伽處現恭敬相
希求拔濟自於界內乞解捨置法彼
苾芻尼報苾芻言聖者勿於衆處現
恭敬相希求拔濟自於界內乞解捨
置法我為聖者供給衣鉢及餘資具
若令無乏當可安心讀誦作意時諸
苾芻尼告此尼曰汝豈不知衆與此
人作捨置羯磨苾芻尼與作不礼敬
法彼苾芻謙下心自於界內乞解
捨置法汝便供給衣鉢等物令無乏
少汝今捨此隨從事諸苾芻尼如是
諫時捨者善若不捨者應可三諫
慇正諫隨教應詰令捨是事捨者善
若不捨者此苾芻尼亦得波羅市迦

苾芻尼毗奈耶卷第五　第十張

不應共住

尼謂吐羅難陁或復餘尼知彼苾芻者謂此法中苾芻彼和合僧伽者謂佛弟子與作捨置羯磨者謂作白四如文可知餘義如上此中犯相其事云何若苾芻尼知苾芻衆作捨置羯磨法尼衆亦作不礼敬法作如上語時一一皆得惡作罪若諫時捨者善若不捨得窣吐羅底也罪初白時乃至羯磨第二第三竟亦得麁罪第四羯磨未了時捨亦得麁罪若竟便犯他勝罪

諸大德我已說八他勝法苾芻尼於此隨犯一一事不得與諸苾芻尼共住如前後亦如是得他勝罪不應共住今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德是二十僧伽伐尸沙法半月半月戒經中說

摠攝頌曰

媒嫁及二謗　二滓并四獨　夫弃契作解
二諫雜獨住　破僧與隨伴　污家并惡性
衆教有二十　八三諫應知

苾芻尼毗奈耶卷第五　第十張　詠

媒嫁學處第一

緣處同前時十二衆苾芻尼自行媒嫁持男意語女持女意語男乃至男女私通亦為媾合時外道等咸作譏嫌仁等應知此沙門釋女作不應作亦行媒嫁與我何殊誰復能持朝中飲食施此禿頭沙門釋女時諸苾芻尼白諸苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼告十二衆曰汝實持男意語女持女意語男及以私通為媒嫁事耶白言是實尒時世尊訶責十二衆苾芻尼曰汝非沙門女非隨順非清淨行非善威儀非出家人之所應作是時世尊種種訶責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼作媒嫁事持男意語女持女意語男若為成婦及私通事乃至須臾頃僧伽伐尸沙

苾芻尼者謂十二衆或復餘尼言媒嫁者為使往還以男意語女以女意語男者謂持彼此男女之意更相告知若為成婦及私通事者有七種婦十種私通云何七種婦一水授二財娉三王旗四自樂五衣食六共活七須臾

苾芻尼毗奈耶卷五　第十一張

攝頌曰

七婦謂水授　財娉王旗得　自樂衣食住
共活及須臾

水授婦者謂不取財物女之父母以水注彼女夫手中而告曰我今此女與汝為妻汝當善自防護勿令他人觸有敢犯是名水授婦財娉婦者謂得財物以女授之如上廣說是名財娉婦王旗者如刹帝利灌頂大王嚴整兵旗伐不臣國既戰勝已而宣令曰隨所獲女任充妻室此由王旗力獲女以為妻妾又若有人自為賊主打破村城獲女為婦是名王旗婦自樂婦者若女童女自行詣彼得意男子家告言我今樂與仁者為妻彼便攝受是名自樂婦衣食婦者若女童女詣彼男子處告曰汝當給我衣食我當與汝為妻是名衣食婦共活婦者若女童女詣彼男處告言我所有財及汝財物併在一處共為活命是名共活婦須臾婦者謂是暫時而為婦事是名須臾婦云何十種私通謂十人

苾芻尼毗奈耶卷五　第十二張　七

所護父護母護兄弟護姊妹護大公
護大家護親護種護族護王法護
攝頌曰
十種謂父母　兄弟及姊妹大公與大家
親種族王法
云何父護謂在室女父常養護若女
已嫁其夫身死或被禁縛或時逃叛
其父防護是名父護母護亦尒云何
兄弟護若女人父母及夫並皆亡歿
或時散失在兄弟家而為住止兄弟
衛護是名兄弟護姊妹亦然云何大
公護若女人父母宗親並皆亡歿其
夫疾患或復癲狂流移散失依大公
住大公告曰新婦汝可歡懷於我邊
住我憐念汝如觀己子大公即便如
法守護是名大公護大家護亦然云
何親護從高祖已來所有眷屬並名
為親過此非親若女人父母兄弟姊
妹夫主並皆亡歿或癲狂等或流離
他土便於餘親依止而住是名親護
云何種護謂婆羅門剎帝利薜舍戍
達羅女依種而住名為種護云何族
護謂於婆羅門等中有別氏族如頗

羅墮社高妾婆蹉等女由此護名為
族護云何王法護若女人親族並無
唯有一身由王法故無人敢欺是名
王法護又有法護者若有女人孀居
守節潔行貞心人不欺犯是名法護
僧伽者若犯此罪應依僧伽而行其
法及依僧伽而得出罪不依別人伐
尸沙者是餘殘義若苾芻尼於八波
羅市迦法中隨犯其一無有餘殘不
得共住此二十法苾芻尼雖犯而有
餘殘是可治故名曰僧殘又因衆教
亦而罪得除亦名衆教此中犯相其
事云何如前諸婦離別之狀有其七種
攝頌曰
正鬪及已鬪　折草投三瓦　依法非我妻
普告多人證
云何為七一正鬪即離二鬪後方離
三折草三段離四三方擲瓦離五依
法對親離六言非我婦離七普對衆
人離若苾芻尼見他俗人於初三婦
因鬪諍等作離別時若作初離和之
令合得一惡作若作第二離和之得
二惡作若作第三離和之得三惡作

若作第四第五第六離和之如次得
一二三麤罪若作第七離和得僧殘
若餘之四婦及十私通於七種離中
隨一離別若苾芻尼更重和合者皆
得僧殘罪
攝頌曰
自受從使受　二尼有四儀　前後相隨行
尊卑緣及事
若苾芻尼自受語自往語自還報得
僧伽伐尸沙若苾芻尼自受語自往
語遣使還報僧伽伐尸沙若苾芻尼
自受語遣使往語自還報僧伽伐尸
沙若苾芻尼自受語遣使往語使還
報僧伽伐尸沙若苾芻尼於使邊受
語自往語自還報或於使邊受語自
往語遣使報或於使邊受語遣使語
自還報或於使邊受語遣使語使還
報並得僧殘若苾芻尼於使使邊受
語自往語自還報或於使使邊受語
自往語遣使報或於使使邊受語遣
使語自還報或於使使邊受語遣使
語遣使報並得僧殘若二苾芻尼自
受語二俱往語皆不還報二俱二麤罪

若二苾芻尼自受語俱不往語俱不
還報二俱一麁罪若二苾芻尼自受
語一去汝傳我意往語還報依言作
者二俱僧殘若二苾芻尼自受語一
去我但往語不還報一便還報其往
語還報者得僧殘其不還報者得二
麁罪若二苾芻尼自受語一去我不
往語亦不還報其往語還報者得僧
殘罪其不往語不還報者得一麁罪
若一苾芻尼共一男子一女人同路
而去若彼男子語苾芻尼言聖者頗
能語此女人作如是語汝能與此男
子為婦或暫時共住不或復女人語
苾芻尼言聖者頗能語此男子作如
是語汝能與此女人為夫或暫時共
住不若此苾芻尼受此言已即便為
說還報得僧殘如行既尒立及坐臥
准此應知如是若二苾芻尼二男子
二女若三苾芻尼三男三女等乃至
廣說得僧殘罪若二苾芻尼一前行
一隨行前行者自受語往語還報前
行者得僧殘隨行者無犯若前行苾
芻尼自受語遣隨行苾芻尼往語得

苾芻尼毗奈耶卷第五 第十七張

實已前行苾芻尼自還報前行苾芻
尼得二麁罪隨行苾芻尼得一麁罪
若前行苾芻尼自受語自往語遣隨
行苾芻尼還報前行苾芻尼得二麁
罪隨行苾芻尼得一麁罪若前行苾
芻尼自受語已遣隨行苾芻尼往語
還報隨行苾芻尼得二麁罪前行苾
芻尼得一麁罪如前行苾芻尼所作
事業得罪多少如是應知隨行苾芻
尼遣前行者所作事業得罪多少准
說應知有二家長者一自在二非自
在言自在者是為主義於自男女取
與隨情若往官司或眾人集處雖說
虛事人亦信受是名自在不自在者
是卑下義於自男女取與無力若往
官司或眾人集處雖說實事人不信
受是名不自在尼於自在人邊受語
往語自在還報自在得僧殘苾芻尼
於自在邊受語往語自在還報不自
在得二麁罪一惡作苾芻尼於自在
邊受語往語不自在還報自在得二
麁罪一惡作苾芻尼自在邊受語往
語不自在還報不自在得一麁罪二

苾芻尼毗奈耶卷第五 第十八張

惡作苾芻尼不自在邊受語往語不
自在還報自在得二惡作一麁罪苾
芻尼不自在邊受語往語自在還報
不自在得二惡作一麁罪苾芻尼不
自在邊受語往語自在還報自在得
二麁罪一惡作不自在邊受語往語
不自在還報不自在得三惡作苾芻
尼復有三緣為媒嫁事雖受得三不
以言報亦成媒事云何為三一期處
二定時三現相何謂期處告彼人云
若見我在某園中或某天祠或眾人
集處汝則當知其事成就是名期處
云何定時若於小食時或於中時或
於晡時見我汝則當知其事成就是
名定時云何現相若見我新剃髮或
著新大衣或執錫杖或時持鉢或滿
蘇油汝則當知其事成就是名現相
是為三緣雖受得言不以言報亦成
媒事復有三事為使之時亦成媒事
云何為三一言二書三手印若苾芻
尼自受言使以言往語以言報者得
僧殘若苾芻尼自受言使以言往語
以書報者得僧殘若苾芻尼自受言

苾芻尼毗奈耶卷第五 第十九張

使以書往語以言還報者得僧殘若
苾芻尼自受言使以書往語以書還
報者得僧殘若苾芻尼自受言使以
書往語若以期處或以定時或以現
相而還報者俱得僧殘是謂言使兼
書有五差別若苾芻尼自受言使以
言往語以言還報者得僧殘若苾芻
尼自受言使以言往語以手印還報
者得僧殘若苾芻尼自受言使以手
印往語以言還報者得僧殘若苾芻
尼自受言使以手印往語手印還報
者得僧殘若苾芻尼自受言使以手
印往語若以期處或以定時或以現
相而還報者得僧殘是謂言使兼
手印有五差別如於言兼書即有二
五不同如是於書兼言手印於手印
兼言書及言書手印更互相兼應為
廣說若門師苾芻尼至施主家作如
是語此女長成何不出嫡此男既大
何不娶妻者皆惡作罪若言此女何
不往夫家若去此男何不向婦舍亦
皆惡作門師苾芻尼至施主家作遠
送言皆得惡作若無犯者謂初犯人
苾芻尼毗奈耶卷第五 第三十張 說

或癡狂心亂痛惱所纏
無根謗學處第二
緣處同前吐羅難陀尼由鬬諍紛紜
令衆生惱即以無根他勝法謗苾芻
尼不得安樂住廢修善業及以習定
恚懷憂惱尼白苾芻苾芻白佛佛以
此緣集諸尼衆問實訶責乃至我今
為諸尼衆制其學處應如是說
若復苾芻尼懷瞋不捨故於清淨苾
芻尼以無根波羅市迦法謗欲壞彼
淨行後於異時若問若不問知此事
無根謗彼苾芻尼由瞋恚故作是語
者僧伽伐尸沙
尼謂吐羅難陀或復餘類廣如前謂
情生忿怒言不捨者謂瞋恚不息清
淨苾芻尼者謂此法中尼無犯者不
犯其事以無根者謂無三根見聞疑
根波羅市迦法者於八事中隨說其
一法者非法說法謗者說不實事欲
壞彼淨行者欲擯彼人清淨學處彼
於異時者謂是別時若問若不問者
謂說謗已情生悔恨不白他問知此
事無根謗謗因諍起諍有四種諍謂
苾芻尼毗奈耶卷第五 第二十一張 說

鬬諍非言諍犯諍事諍由瞋故作是
語者正出謗詞僧伽伐尸沙者已如
前說
假根謗學處第三
緣處同前時吐羅難陀尼取相似法
謗苾芻尼廣說如上乃至悲懷憂惱
為制學處應如是說
若復苾芻尼懷瞋不捨故於清淨苾
芻尼以異非分波羅市迦法謗欲壞
彼淨行後於異時若問若不問知此
是異非分事以少相似法而為毀謗
彼苾芻尼由瞋恚故作是語者僧伽
伐尸沙
尼謂吐羅難陀或復餘類異非分事
者異謂涅槃乖生死故入波羅市迦
法非是其分波羅市迦者於此八中
隨以一事而謗於彼謗者誣枉其人
壞彼淨行者意欲令其虧失淨行廣
如前說
此中犯相其事云何若謗清淨苾芻
尼十事成犯五事無犯云何為十謂
不見其事不聞不疑便作如是虛誑
想實無見等妄言我有見聞疑作是
苾芻尼毗奈耶卷第五 第二十二張 說

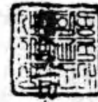
說時得僧伽伐尸沙或聞而忘或疑
而忘作如是解作如是想云我聞疑
不忘作是說時得僧伽伐尸沙或聞
而信或聞不信而言我見或聞而疑
或聞不疑或但自疑而去我見作是
說時得僧伽伐尸沙是謂十事成犯
云何五事無犯謂彼不見不聞不疑
有見等解有見等想作如是語我見
聞疑者無犯或聞而忘或疑而忘有
聞疑想而言聞等亦無有犯如謗清
淨人時十事成犯五事無犯若謗清
淨似不清淨人亦復如是若謗不清
淨人十一事成犯六事無犯云何十
一謂不見不聞不疑作如是解作如
是想實無見等妄言我有見聞疑作
如是說時得僧伽伐尸沙或見而忘
或聞而忘或疑而忘作如是解作如
是想而去見聞疑不忘作是說時得
僧伽伐尸沙或聞而信或聞而不信
而言我見或聞而疑或聞不疑或但
自疑而去我見作如是說時得僧伽
伐尸沙是謂十一事成犯云何六事
無犯謂彼不見不聞不疑有見等解
苾芻尼毗奈耶卷第　第二十三張　諒

有見聞等想作如是說我見聞疑者
無犯或見而忘或聞而忘或疑而忘
有見等解有見等想而言見聞等亦
皆無犯是謂六事無犯何以故實有心故
犀如大悉言中失故也
共染心男子交易學處第四
緣處同前於此城中有賣香男子顏
貌端正時珠髻難陀苾芻尼就彼男
子買諸雜物尼於男子遂起欲心男
子於尼亦懷染意是時男子少取價
直多與貨物若有餘尼有所須者皆
憑此尼以為交易咸起染心尼白苾
芻苾芻白佛佛以此緣集諸苾芻尼
知而故問珠髻難陀苾芻尼曰汝實
如是與染心男子共相領受為交易
耶白言實介世尊同前訶責乃至制
其學處應如是說
若復苾芻尼有染心從染心男子共
相領受隨取何物僧伽伐尸沙
苾芻尼者謂珠髻難陀或復餘尼染
心者謂彼二人各懷染愛隨取何物
者隨其所取種種諸物便犯衆教乃
至除罪廣說如前若俱有染心隨取
苾芻尼毗奈耶卷第五　第二十四張　諒

何物犯衆教罪若尼有染心男子無
染者得吐羅罪若尼無染心男子有
染心得惡作罪若俱無染心亦惡作
罪以不全共如此人作交易故也

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
苾芻尼毗奈耶卷第五　第二十五張

有部苾芻尼毗奈耶卷第六　詠

三藏法師義淨奉　制譯

自言無過學處第五

緣處同前世尊既制諸苾芻尼若有
染心於無染心男子隨取何物得窣
吐羅罪時吐羅難陀尼猶去受取餘
尼問曰仁向何處来答曰我去求物
来諸尼答曰豈不世尊已制學處尼
有染心於無染心男子隨取何物得
麁罪耶吐羅尼問曰汝無染心尼曰
我無吐羅尼答曰隨汝無染心於染
心男子邊取物我復何過尼白苾芻
苾芻白佛佛以此緣集諸尼衆問吐
羅難陀曰汝實作是語隨汝無染心
於染心男子邊取物我復何過答言
實尒世尊同前訶責乃至制其學處
應如是說

若復苾芻尼向苾芻尼作如是語隨
汝無染心受染心男子物我復何過
者僧伽伐尸沙苾芻尼者謂吐羅難
陀釋相結罪事並同前

獨向俗家宿學處第六

佛在王舍城善友苾芻尼以虛妄言
謗實力子對諸苾芻自言犯戒即便
歸俗遂娶疾告有姊妹苾芻尼名知
友善友病重將欲命終信命知友曰
我今病困將欲命終汝可疾来與我
相見知友既至即於其夜善友身亡
其夫驚出於夜到来見婦身死椎胷
大叫作如是言我家男女誰當養活
家親報曰此知友姨可將充替知友
聞已便作是念我若言報恐被嬰孥
遂默而住既至天曉知友欲去其夫
報曰姨今何去可於此住養護男女
既是親族豈不悲憐其夫即前欲執
知友其尼高聲叱而告曰隨汝自身
及諸男女一時俱死何干我事即走
還寺諸尼見問昨夜共誰於何處宿
答言無伴尼曰若過惡人豈不壞尒
淨梵行耶答曰我若共語定招斯過
尼問具答尼白苾芻苾芻白佛佛以
此緣集諸尼衆問知友曰汝實夜從
尼寺向餘處宿耶答言實尒佛言此
非出家女人之所應作世尊同前訶
責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨從尼寺向餘處宿者
僧伽伐尸沙

苾芻尼者謂是知友或復餘人獨者
謂更無伴餘處宿者謂離本寺向他
家宿釋相結罪事並同前

獨向俗家學處第七

緣處同前時吐羅難陀尼於晝日中
獨一無伴往俗人舍為長者等說法
諸尼告言汝莫晝日獨往他家恐有
淨行難吐羅難陀報曰汝等不見賣
香男子我以脚蹋口中血出諸尼曰
未必衆人同彼怯弱尼白苾芻苾芻
白佛佛以此緣同前集尼問實訶責
乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨從尼寺晝向俗家者
僧伽伐尸沙

苾芻尼者謂吐羅難陀或復餘人獨
行無伴向他俗舍乃至日沒犯衆教
罪若與求寂女同去者犯窣吐羅底
也與正學女同去者得惡作罪

獨在道行學處第八

緣處同前時有商旅向王舍城吐羅
難陀尼獨隨而去向餘六城悉皆獨

去後時歸来至本住處諸尼即為按摩解勞令其歇息問曰比在何處獨行而来荅曰我唯單己遍往六城諸尼告曰獨行遊歷不將伴侶若遇惡人来相陵逼豈非淨行為大難耶聞已荅曰汝等不聞賣香男子欲来相逼我即打令仰倒脚蹋口中便歐熱血何有餘人輒相忓犯諸尼報曰未必諸人同彼怯弱尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨在道行者僧伽伐尸沙

苾芻尼者謂吐羅難陁或復餘人獨在道行者謂無伴侶獨在道行犯衆教罪若與求寂女同去者犯廉罪與正學女同去得惡作罪

獨渡河學處第九

緣處同前時衆苾芻尼遊行人間至阿市羅伐底河舡在彼岸時有苾芻尼名迦利迦其夫先是舡師尼曰我入河浮往取舡来便入河浮至中疲困諸尼告曰迦利迦勿怖勿怖當須

苾芻尼毗奈耶卷第六　第四張　拯

努力其尼報言我今力盡幾將欲死方得渡河尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨浮渡河者僧伽伐尸沙

苾芻尼者謂迦利迦或復餘人獨浮渡河者謂無伴侶獨於河中浮水而過犯衆教罪若縛械渡者得惡作罪若與求寂女同渡者犯窣吐羅底也與正學女同渡者得惡作罪

度他婦女學處第十

緣處同前時勝光王有大軍將名能執劍常出征伐其妻在室為欲情所惱遂與外人交通夫後歸来聞知此事遂加鞭杖雖受苦楚而不懲息軍將便念我為國王降伏他邑令使調順如何己妻不能整肅作是念已便往白王唯願大王與女人立制若有不修婦德汙染憲章者罪當極法王言善哉次於後時有將軍女違斯國憲夫與鄰別白王依法其女遂往告法官曰我之一過幸願相容法官曰

苾芻尼毗奈耶卷第六　第五張　拯

此無容恕女曰必不免死請活七年官云不可若不許者如是乃至六五四三二一年中願存活命官云不可如是七月乃至一月放活官云不可若尒幸留七日官云隨意既蒙許已作如是念我活七日當必斬形泣涕交流修諸福業

時吐羅難陁尼於小食時執持衣鉢入城乞食至彼女家見其啼泣報言少女因何心苦流淚而行施耶荅曰我為自身死將不遠尼曰勿作如是不吉祥言女即行啼次第陳說尼曰若尒何不捨俗出家荅曰誰復於我共相攜接尼曰我與出家女便礼足報言聖者施我性命吐羅難陁即與出家執劍將軍聞彼惡女今已出家遂作是語豈可彼入無畏城耶待士日滿當斷其命尼聞是語即將其女為求朋扇即往十二衆尼處告言此是某官人女已歸依佛已歸依法今歸汝等次第向說十二衆曰斯為善事我今攝受誰復敢言若有輒来吾當自解又將其女向大世主處白言

苾芻尼毗奈耶卷第六　第六張　拯

聖者當知此是某官人女身心歸依佛法僧寶今來歸依大世主足彼問其故即便具說世主告言姊妹此無行人何所用為吐羅難陀復將此女詣勝鬘夫人處告言夫人此是某官人女已歸三寶今歸夫人彼問其故具說如前夫人曰此無行女何因輒度與其出家斯成非法此事已過我為白王既至王所具說其緣王曰此實非法然是事難裁若依法敕戮便傷佛教我招惡響若令擇拔復擯刑科進退兩途難為處斷即令使告執劍將軍具說其事將軍覆奏所立嚴令衆並同知如何此女王欲違制而釋放耶王曰此宜放捨因制餘人將軍聞已廣作譏嫌云何度此非法女人令出家也尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知他婦女作非法事衆人共嫌為夫所棄并白王知度令出家者僧伽伐尸沙

尼謂吐羅難陀或復餘人知謂自知

苾芻尼毗奈耶卷第六　第七張　詠

廣說乃至如此之人不合出家若有度者得衆教罪

索亡人物學處第十一

緣處同前於此城中有一長者其家巨富忽嬰重疾久為醫療竟不痊損長者自知命不久存遂廣行檀施供養沙門婆羅門貧窮孤寡持吐羸難陀苾芻尼於小食時著衣持鉢因乞食入其舍告長者曰願命無病比安隱不長者白言聖者我於身命無希活心更無療損所有家貲行檀修福尼曰賢首我深隨喜此是合宜然我女人利養寡薄捨施之次分惠少多長者報言我所有財皆已捨施聖者何故先不早來尼曰使我徒含空手而出是為損害長者曰聖者更無餘物欲何所為尼曰賢首必須多少共相濟給其時長者唯有他人負財契券便即示尼聖者我於家中唯有此契若須可受尼曰賢首若與我自將去即取其契復告長者曰

由此施福故　心獲妙莊嚴　常受諸資具　得三無上樂

苾芻尼毗奈耶卷第六　第八張　詠

長者言聖者彼負債人家緣貧弊不能懃還辨得多少隨意而取勿惱其人尼曰賢首我是出家人豈不商度惱亂於他此不合理長者不久便即命終尼聞死已捉負債人於四衢路中共相牽拽長者婆羅門見已譏嫌云何苾芻尼依他死契牽拽債人尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼依他舊契自為己索亡人物者僧伽伐尸沙

尼謂吐羅難陀或復餘尼依他舊契者謂他人債契自為己索亡人物者謂他死後將契從索欲求入己若有索者得衆教罪無犯者為僧伽故以理追索

輒作解舉學處第十二

緣處同前時有苾芻尼名曰亂意性懷瞋恚常以惡言共相罵辱時諸尼衆悉皆嫌賤彼出乞食諸尼見無即便共集說其惡行彼尼有女名曰寂靜既見諸人說母過惡乞食來至悉皆向說彼聞語已更發瞋心於諸尼

苾芻尼毗奈耶卷第六　第九張　詠

衆旋語期尅衆皆尋問誰作如是鬪
乱兩邊知是寂靜向毋陳說大衆即
與寂靜作捨置羯磨其女啼泣詣於
母所礼足言日諸尼與我作捨置羯
磨乱意聞已忿怒倍增作如是語頗
汝愁與國人作捨置羯磨即將其女
出向界外為作解法諸尼告言衆為
汝女作捨置羯磨汝復何因界外為
解荅日衆强作法我解何過問日汝
於何處共誰作法荅日是我界外共
人為解尼日豈合如此作解法耶荅
日從合不合我已作訖何忏汝事尼
白苾芻苾芻白佛佛以此事同前集
尼問實訶責乃至制其學處應如
是說
若復苾芻尼知苾芻尼被苾芻尼衆
為作捨置羯磨便出界外為作解法
者僧伽伐尸沙
尼謂乱意或復餘尼知苾芻尼者謂
是寂靜被尼衆者謂是如来聲聞尼
衆作捨置羯磨者謂白四羯磨便出
界外為作解法者謂解羯磨法得衆
教罪此謂初犯此中犯相其事云何
苾芻尼毗奈耶卷第六 第十張 詠

若苾芻尼輙作如是出界外作解舉
者得衆教罪
不捨悪見學處第十三
縁在室羅伐城有一苾芻尼名日黒
色曾作外道每恒共諸苾芻尼鬪諍
紛擾常言捨佛法僧非但此沙門釋
女持戒徳行情懐質直純善梵行餘
處亦有如斯善人我當就彼而修梵
行諸尼以縁白諸苾芻苾芻白佛佛
告諸尼應可屏諫此黒色尼若復餘
尼作如是諫汝黒色尼鬪諍之時勿
言我捨佛法僧非但此沙門釋女有
持戒徳行情懐質直純善梵行餘處
亦有如斯善人我當就彼而修梵行
黒色尼汝今可捨如是悪見諸尼依
教作屏諫時彼尼於事堅執不捨作
如是語準此是實餘皆虚妄尼白苾
芻苾芻白佛佛告諸尼汝等應與作
白四羯磨諫黒色尼鳴揵稚乃至尼
衆盡集一尼作白次作羯磨
大徳尼僧伽聽此黒色苾芻尼自起
悪見鬪諍時作如是語我今捨佛法
僧非但此沙門釋女有持戒徳行情
苾芻尼毗奈耶卷第六 第十一張 詠

懐質直純善梵行者餘處亦有如斯
善人我當就彼而修梵行諸苾芻尼
而往屏諫屏諫之時悪見不捨云此
是實餘皆虚妄若苾芻尼僧伽時至
聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽
今與此黒色苾芻尼作不捨悪見羯
磨白如是次作羯磨
大徳尼僧伽聽此黒色苾芻尼自起
悪見鬪諍時作如是語我今捨佛法
僧非但此沙門釋女有持戒徳行情
懐質直純善梵行者餘處亦有如斯
善人我當就彼而修梵行諸苾芻尼
而往屏諫屏諫之時悪見不捨云此
是實餘皆虚妄苾芻尼僧伽今與此
黒色苾芻尼作不捨悪見羯磨若諸
具壽聽與黒色苾芻尼作不捨悪見
羯磨者黙然若不許者說此是初羯
磨第二第三亦如是作苾芻尼僧伽
已與黒色苾芻尼作不捨悪見羯磨
竟苾芻尼僧伽已聽許由其黙然故
我今如是持時諸尼衆依教與作白
四羯磨諫彼尼時於事堅執悪見不
捨云此是實餘皆虚妄我何所執令
苾芻尼毗奈耶卷第六 第十二張 詠

我捨耶即以此緣尼白苾芻苾芻白
佛佛以此事同前集尼問實訶責廣
說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼共諸苾芻尼鬪諍紛擾
作如是語我捨佛法僧非但此沙門
釋女具戒具德有勝善法於餘沙門
亦具戒具德有勝善法我當詣彼修
習梵行時諸苾芻尼語言汝可捨此
罪惡之見作如是諫時捨者善若不
捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰
令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐
尸沙
若復苾芻尼者謂黑色尼或復餘尼
廣釋同前如是諫時捨者善不捨者
應可再三諫白四羯磨乃至僧伽伐
尸沙廣如前說此中犯相其事云何
若苾芻尼別諫時事不捨者皆得惡
作若作白時捨者善不捨者得麤罪
初羯磨時捨者善不捨得罪同前第
二番了時亦得麤罪若第三番羯磨
結了之時而不捨者得僧伽伐尸沙
若作非法而衆和合若作如法而衆
不和合若作似法而衆和合若作似

法而衆不和合若不如法如律如佛
所教而衆法者作法不成彼皆無犯
彼苾芻尼若於座上告大衆言大德
我苾芻尼某甲犯僧伽伐尸沙罪者
善若不說者乃至其罪未如法說悔
已來若共餘苾芻尼作白羯磨乃至
白四法一一皆得惡作罪
說他有愛恚學處第十四
緣在室羅伐城時吐羅難陀苾芻
尼常共諸尼鬪諍紛擾懷恨而住諸
苾芻尼言聖者莫為鬪諍懷恨而住
答言汝等有愛恚怖癡於鬪諍人有
遮不遮尼以此事白諸苾芻苾芻白
佛佛告諸苾芻尼應屏諫吐羅難陀
尼言勿作是語汝等有愛恚怖癡於
鬪諍人有遮不遮姊妹可止此語應
捨此見諸苾芻尼依佛依教諫時仍
不改悔云此法實餘皆虛妄尼白苾
芻苾芻白佛佛告諸尼應與吐羅難
陀尼白四羯磨當如是作鳴揵稚敷
座褥僧伽悉集一尼作白
大德尼僧伽聽此吐羅難陀苾芻
尼常共諸尼鬪諍紛擾懷恨而住諸

尼詠言聖者勿鬪諍紛擾答言汝等
有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮堅
執不捨唯此法實餘皆虛妄若苾芻
尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許
此吐羅難陀苾芻尼作不捨有愛恚
怖癡白四羯磨白如是次作羯磨
大德尼僧伽聽此吐羅難陀苾芻
尼常共諸尼鬪諍紛擾懷恨而住諸
尼諫言聖者勿鬪諍紛擾答言汝等
有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮堅
執不捨唯此法實餘皆虛妄苾芻尼
僧伽今與此吐羅難陀苾芻尼作不
捨有愛恚怖癡白四羯磨若諸具壽
聽與此吐羅難陀苾芻尼作不捨有
愛恚怖癡羯磨者默然若不許者說
此是初羯磨第二第三亦如是說苾
芻尼僧伽已與吐羅尼作不捨愛恚
怖癡白四羯磨竟苾芻尼僧伽已聽
許由其默然故我今如是持如是再
三慇懃正諫隨教應詰令捨是事諸
苾芻尼聞佛教已與吐羅尼再三白
四羯磨彼懷堅執而不悔捨復以此
緣尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同

前集尼問實訶責乃至制學處應如
是說
若復苾芻尼共諸苾芻尼鬪諍紛擾
諸苾芻尼語是苾芻尼言姊妹莫鬪
諍紛擾此苾芻尼作如是語汝有愛
恚怖癡於鬪諍人有遮不遮諸苾芻
尼語言大德他諫誨時莫作是語汝
有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮姊
妹可止此語諸苾芻尼如是諫時捨
者善若不捨者應可再三慇懃正諫
隨教應詰令捨是事捨者善若不捨
者僧伽伐尸沙
尼謂吐羅難陀或復餘尼諸苾芻尼
語者此法中尼謂諫令止鬪諍紛擾
若言有愛恚怖癡可作屏諫捨者善
若不改悔同前再三白四羯磨慇懃
正諫隨教應詰捨者善不捨者得衆
教罪此中犯相其事云何屏諫之時
捨者善若不捨得惡作罪作白之時
捨者善不捨者窣吐羅底也初羯磨
時捨者善不捨亦得麁罪第二羯磨
時亦然第三羯磨未竟時捨者善不
捨者得衆教罪無犯者若作非法而

衆和合若作如法而衆不和合若作
似法而衆和合若作似法而衆不和
合若不如法如律如佛所教而秉法
並皆無犯時彼苾芻尼若於座上告
大衆言大德我苾芻尼某甲犯僧
伽伐尸沙罪者善若不說者乃至
其罪未如法說悔已来若復共餘
苾芻尼作白羯磨乃至白四法一一
皆得惡作罪又無犯者初造過人或
癡狂心乱痛惱所纏

雜乱住學處第十五

佛在室羅伐城有二苾芻尼一名可
愛二名隨愛雜乱而住掉舉戲笑更
相打拍諸苾芻尼語言姊妹莫雜乱
住掉舉戲笑更相打拍若雜乱住時
令善法衰損不得增益應可別住別
住之時令善法增益不復衰損諸尼
如是教語竟不從諫即以此緣尼白
苾芻苾芻白佛佛告諸尼應可屏諫
廣如上說諸尼雖諫亦不悔捨復白
苾芻苾芻白佛佛告諸尼汝等應與
可愛隨愛作白四羯磨對衆勸諫若
更有餘如是流類同前集衆一尼

作白
大德尼僧伽聽此可愛隨愛二苾芻
尼雜乱而住掉舉戲笑更相打拍諸
尼屏諫莫雜乱住掉舉戲笑若雜乱
住時令善法衰損不得增益應可別
住別住之時善法增益不復衰損彼
二堅執不捨云此法實餘皆虛妄若
苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽
應許此可愛隨愛二苾芻尼作不捨
雜住白四羯磨白如是次作羯磨准
白應為
諸苾芻尼既奉教已即以白四羯磨
諫彼二尼時彼堅執不捨云此是真
實餘皆虛妄時諸苾芻尼以緣白苾
芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問
實訶責乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼共餘苾芻尼雜乱而住
掉舉戲笑諸苾芻尼語是苾芻尼言
姊妹莫雜乱住掉舉戲笑汝雜乱住
時令善法衰損不得增益應可別住
別住之時令善法增益不復衰損諸
苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者
應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨

是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙
尼謂可愛隨愛或復餘尼雜乱而住
者謂不別住掉舉戲笑者縱逸身心
高聲談笑諸苾芻尼語者謂此法中
尼謂是別諫如教廣說捨者善若不
捨者應可三諫白四羯磨乃至廣說
僧伽伐尸沙者事如前說
此中犯相其事云何若苾芻尼別諫
之時事不捨者皆得惡作若作白四
羯磨如法如律如佛所教諫誨之時
捨者善若不捨者白了之時得窣吐
羅底也罪作初番了時得罪同前若
第二番了時亦得前罪若第三番羯
磨結了之時而不捨者得僧伽伐尸
沙若作非法而衆和合若作如法而
衆不和合若作似法而衆和合若作
似法而衆不和合若不如法如律如
佛所教而衆法者並皆無犯時彼苾
芻尼若於座上告大衆言大德我苾
芻尼某甲犯僧伽伐尸沙罪者善若
不說者乃至其罪未如法說悔以來
若復共餘苾芻尼作白羯磨乃至白
四法一一皆得惡作罪又無犯者冣

苾芻尼毗奈耶卷第六　第十九張

初犯人或癡狂心乱痛惱所纏
勸莫獨住學處第十六
緣處同前時可愛隨愛苾芻尼雜乱
而住僧與白四羯磨後各別而住時
吐羅難陀尼詣二尼所作如是語姊
妹何故不共同居別別而住姊妹勿
共雜乱而住得善法增長即以此緣
尼白苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼
汝等應可屏諫吐羅難陀尼應如是
諫姊妹勿作是語莫為別住若別住
時令善法衰損不得增長應可共住
令善法增益不復衰損姊妹可捨此
別住惡見諸苾芻尼聞佛教已即往
屏諫其吐羅難陀尼堅執不捨答言此
法實餘皆虛妄復以此緣尼白苾芻
苾芻白佛佛告諸尼汝等應與吐羅
尼白四羯磨對衆諫之若更有餘如
是流類同前集衆一尼作白大德尼
僧伽聽可愛隨愛二苾芻尼雜乱而
住僧與白四羯磨後各別住此吐羅
難陀苾芻尼詣二尼所告言姊妹可
共同住善法增長若別住時善法衰
損僧已屏諫堅執不捨云此法實餘

苾芻尼毗奈耶卷第六　第二十張

皆虛妄若苾芻尼僧伽時至聽者苾
芻尼僧伽應許此吐羅難陀苾芻尼
作不捨別住惡見白四羯磨白如是
次作羯磨准白應為
諸苾芻尼既奉教已即以白四羯磨
諫吐羅尼時彼亦堅執不捨云此真
實餘皆虛妄時諸苾芻尼以緣白苾
芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問
實訶責乃至制學處應如是說
若復苾芻尼知餘苾芻尼樂為獨住
諸苾芻尼語是苾芻尼言大德莫為
獨住汝獨住時令善法衰損不得增
益姊妹應可共住令善法增益不復
衰損諸苾芻尼亦應告言大德勿樂
獨住令善法衰損大德應可捨此獨
住惡見作是諫時捨者善若不捨者
應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨
是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙
尼謂吐羅難陀或復餘尼雜乱而住
者謂不別住廣釋同前如教廣說捨
者善若不捨者應可三諫白四羯磨
乃至廣說僧伽伐尸沙
此中犯相其事云何若苾芻尼別諫

苾芻尼毗奈耶卷第六　第二十一張

時事不捨者皆得惡作若作白羯捨
者善不捨者得麁罪初羯磨時捨者
善不捨得罪同前第二番了時亦得
麁罪若第三番羯磨結了之時而不
捨者得僧伽伐尸沙若作非法而衆
和合乃至若不如法如律如佛所教
而秉法者並皆無犯時彼苾芻尼若
於座上告大衆言大德我苾芻尼某
甲犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者
乃至其罪未如法說悔已來若復共
餘苾芻尼作白羯磨乃至白四法一
一皆得惡作罪

破僧伽學處第十七

緣在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中
于時大聲聞衆苾芻尼而於此處夏
三月安居所謂准陁尼印陁尼摩羅
婆尼鉢叱折囉尼阿叱瞇迦尼佉史
摩尼蘇摩尼瘦喬荅弥尼蓮花色
尼大世主尼復有如是衆多諸尼皆
於此處夏三月安居時世飢饉乞求
難得時吐羅難陁尼常與諸尼鬪諍
紛擾而住告歡喜近歡喜珠髻歡喜
尼言汝等可來共破和合苾芻尼僧

苾芻尼毗奈耶卷第六　第二十二張

伽及和合法輪時彼諸尼報言聖者
聞尼衆中有大威德天眼明淨觀知
他心凡所進趣無不知覺我等何能
輙破和合時吐羅尼曰我有方便問
言有何方便荅曰我等可以衣鉢飲
食醫藥資具攝諸尊宿苾芻尼少
苾芻尼隨身親近或與縢條絛囊衣
鉢教授誦持令其作意歡喜尼曰吐
羅難陁我等當以有斯理然與方
便諸尼覺察即以此緣白諸苾芻苾
芻白佛佛告諸苾芻尼汝等應可屏
諫吐羅尼應如是諫姊妹勿興方
便破和合僧伽於破僧伽事勿堅執
住與諸僧伽和合共住歡喜無諍一
心一說如水乳合大師教法令得光
顯安樂久住可捨破僧伽事諸苾芻
尼聞佛教已即往屏諫其吐羅尼堅
執不捨荅言唯此法實餘皆虛妄復
以此緣白諸苾芻苾芻白佛佛告諸
尼汝等應與吐羅尼白四羯磨對大
衆諫若更有餘如是流類同前共衆
一尼作白
大德尼僧伽聽此吐羅難陁苾芻尼

苾芻尼毗奈耶卷第六　第二十三張

興方便欲破和合苾芻尼僧伽僧伽
已屏諫彼尼堅執不捨去此法實餘
皆虛妄若苾芻尼僧伽時至聽者苾
芻尼僧伽應許此吐羅難陁尼作不
捨破僧伽方便惡見白四羯磨白如
是次作羯磨准白應為
諸苾芻尼既奉教已即以白四羯磨
諫吐羅難陁尼時彼堅執不捨去此
真實餘皆虛妄吐羅伴尼復作是
語大德莫共彼尼有所論說若好若
惡廣說乃至白四羯磨去此真實餘
皆虛妄尼白苾芻苾芻白佛佛以此
緣同前集尼問實訶責乃至制其學
處應如是說
若復苾芻尼興方便欲破和合僧伽
亦破僧伽事堅執不捨諸苾芻尼應
語彼苾芻尼言姊妹莫欲破和合僧
伽堅執而住姊妹應與僧伽和合共
住歡喜無諍一心一說如水乳合大
師教法令得光顯安樂久住姊妹汝
可捨破僧伽事諸苾芻尼如是諫時
捨者善若不捨者應可再三殷懃正
諫隨教應詰令捨是事捨者善若不

苾芻尼毗奈耶卷第六　第二十四張

捨者僧伽伐尸沙
尼謂吐羅難陀或復餘尼言和合者
謂是一味僧伽者謂是如來聲聞之
衆欲破者謂欲為二分方便者欲為
進趣勸作諍事堅執而住者謂吐
羅難陀尼助伴四人為鬪諍事攝受
而住諸苾芻尼者謂此法中尼語彼
苾芻尼者謂吐羅難陀言者謂是別
諫如教廣說捨者善若不捨者應可
三諫乃至廣說僧伽伐尸沙者事如
前說
此中犯相其事云何若苾芻尼別諫
時事捨者善不捨者皆得惡作罪作
白四羯磨如法如律如佛所教諫誨
之時捨者善不捨白了之時得窣吐
羅底也羯磨了時而不捨者得僧伽
伐尸沙若不如法如律如佛所教衆
法者並皆無犯時彼苾芻尼若於座
上告大衆言大德我苾芻尼某甲犯
僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至
其罪未如法說悔已來若復共餘苾
芻尼作白羯磨乃至白四法一一皆
得惡作

苾芻尼毗奈耶卷第六　第十五張　詠

助伴破僧伽學處第十八
尒時世尊即於本座為諸聲聞尼弟
子欲制破僧伽隨伴學處告諸苾芻
尼曰汝諸苾芻尼且未須起僧伽有
少事業
世尊知而故問廣說如前世尊即便
問吐羅難陀助伴尼曰汝等實知吐
羅難陀欲破和合僧伽作破僧伽方
便勸作諍事堅執而住汝共為伴順
邪違正告諸苾芻尼曰姊妹莫共彼
苾芻尼有所論說若好若惡何以故
而彼苾芻尼是法律語依於法律而
作言說知而方說非不知說彼愛樂
者我亦愛樂汝等實作如是語不荅
言實尒世尊告曰汝非沙門女非出
家女之所應作非隨順行是不清淨
世尊種種訶責已告諸苾芻尼廣說
如前乃至我觀十利為諸聲聞弟子
制其學處應如是說
若復苾芻尼若一若二若多與彼苾
芻尼共為伴黨同邪違正隨順而住
時此苾芻尼語諸苾芻尼言大德莫
共彼苾芻尼有所論說若好若惡何

苾芻尼毗奈耶卷第六　第十六張　詠

以故彼苾芻尼是順法律依法律語
言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂諸苾
芻尼應語此苾芻尼言具壽莫作是
說彼苾芻尼是順法律依法律語言
無虛妄彼愛樂者我亦愛樂何以故
彼苾芻尼非順法律不依法律語言
皆虛妄汝莫樂破僧當樂和合僧應
與僧和合歡喜無諍一心一說如水
乳合大師教法令得光顯安樂久住
具壽可捨破僧惡見順邪違正勸作
諍事堅執而住諸苾芻尼如是諫時
捨者善若不捨者應可再三慇懃正
諫隨教應詰令捨是事捨者善若不
捨者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼者謂吐羅難陀或復餘
尼一二多者謂吐羅尼伴歡喜近歡
喜孫陀羅難陀等三人已去名多順邪
違正者共彼為伴類其邪見違失正
理諸苾芻尼者謂此法中人若好若
惡者勿復共論行善止惡何以故彼
是知法律人有所言說皆是隨順大
師教法廣說乃至堅執而住皆是別
諫之辝若不捨者僧伽應三諫廣如

苾芻尼毗奈耶卷第六　第十七張　詠

上作羯磨法此中犯相其事云何若諸助伴苾芻尼知彼苾芻尼欲破和合僧伽廣說如前作惡方便共彼為伴順邪違正得惡作餘有犯相如前已說

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

苾芻尼毗奈耶 卷第六 第十八張 詠

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第七 詠

三藏法師義淨奉 制譯

汙家學處第十九

尒時薄伽梵在室羅伐城時枳吒山有十二衆苾芻尼謂難陀鄔波難陀吐羅難陀珠髻難陀底沙底沙蜜怛羅底沙阿離多底沙洛綺多跋陀羅蘇跋陀羅孫陀羅逝延多斯等皆為汙家惡法與諸男子共為戲笑歡言交涉作掉舉事身相打觸同一牀坐同盤而食同觴飲酒採花摘果隨情所好歌舞作樂粧粉嚴身放逸掉舉倒身叉跡狀若魚翻或作馬鳴或為牛吼口中更出種種音聲鳥雀共鬪及男女相擒如是戲弄作諸非法由是因緣於枳吒山聚落惡名流布所有諸尼欲來此者聞斯穢響皆不復來諸舊住人並皆四散時有衆多苾芻尼遊行至此於日初分執持衣鉢入聚落行乞食空鉢而還一無所獲諸尼便念此大衆聚落人民熾盛安隱豐樂諸乞求者咸得充飽因何我等一無所獲豈非尼衆先於此住作諸非法為汙家行作不軌事身相觸近遂令人衆生不信心耶時聚落中諸長者等因有嘉讌同聚一處中有鄔波索迦名嗢路迦見諸乞食尼空鉢而入還空鉢出見已在一邊立問諸尼曰何故空歸諸尼即便具說其事鄔波索迦曰若尒仁等可往室羅伐城宜以此事白世尊知哀愍我等故諸苾芻尼默受其語時鄔波索迦礼諸尼足白言聖者今日慈愍於我宅中為受微供尼衆為受既至宅所以上妙食手自持奉皆令飽足嚼齒木澡漱已屏除鉢器施主取席上坐前坐尼為說法示教利喜從座而去時諸尼衆於憍薩羅人間遊行漸至室羅伐城時彼尼衆見客尼來即為解勞共相問訊得安樂不諸尼以緣悉皆具報諸尼聞已告諸苾芻苾芻白佛佛告大世主曰喬答弥頗能與五百上座苾芻尼往枳乇山為十二衆尼作驅遣羯磨不荅言大德我實能去佛言喬荅弥有五因緣作驅遣

苾芻尼毗奈耶卷第七 第二張 詠

羯磨非法非律尼衆得越法罪云何為五謂一不詰問二不令憶念三不審其事四彼不自言五人不現前弊實犯罪應合責心令其說悔已說之罪更令重說是謂五種非法駈遣衆得越法罪復有五緣作駈遣羯磨如法如律衆無愆法翻上應知欲至彼山可於路次一處而住應差詰問苾芻尼若無五法即不應差設差應捨云何為五有愛恚怖癡於詰不詰不能解了若有五法合差不應捨弃去何為五反上應知如是應差如常集僧已應先問彼汝某甲苾芻尼能往枳吒山詰問十二衆苾芻尼行非法不彼尼荅我能次令苾芻尼作白羯磨大德尼僧伽聽此某甲苾芻尼樂欲往彼枳吒山詰問十二衆汙家苾芻尼若尼僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差某甲苾芻尼為詰問人往枳吒山詰問十二衆汙家苾芻尼白如是羯磨准白應作

次當往至枳吒山城敷座席鳴犍稚若彼聞聲来集者善如不来者即

苾芻尼毗奈耶卷第七 第三張 珠

應為作駈遣羯磨若来應告元由汝等共作如是種種非法不清淨事若臣其罪應告彼言由此因緣故来為汝作駈遣羯磨時十二衆聞大世主欲為我等作駈遣事是時跋陁羅蘇跋陁羅孫陁羅遊延多作如是念若餘十二衆由其惡行毀壞正法我等同尒令大世主為彼諸人作駈遣羯磨者亦為我等作駈遣事便持衣鉢出城西門漸漸遊行至室羅伐所犯之罪可說悔者如法對說可責心者依法責除與清淨尼共為受用其大世主與三百人城東門入至所住處敷座席鳴犍稚餘十二衆聞皆来集其詰問尼問十二衆曰令由汝等行其惡行毀壞正法是事實不荅言實尒時詰問尼知衆集已作白羯磨

大德尼僧伽聽此難陁鄔波難陁吐羅難陁珠髻難陁苾芻尼作汙家行此等諸尼作諸惡行毀壞正法若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許難陁等苾芻尼作汙家行無弃捨心僧伽今為作駈遣羯磨白如是

苾芻尼毗奈耶卷第七 第四張 珠

時有嗢路迦鄔波索迦見是事已往詣大世主喬荅弥處頂礼足已在一面坐時大世主喬荅弥為嗢路迦鄔波索迦說法示教利喜勸令脩善發歡喜心告言彼汙家惡行苾芻尼已駈遣訖時嗢路迦鄔波索迦白世主喬荅弥願哀愍我明日就家為受微供喬荅弥默然受請時嗢路迦鄔波索迦既見受已即於其夜俻辦飲食明日清旦令使往請喬荅弥飲食已辦幸願知時喬荅弥與諸尼衆執持衣鉢往嗢路迦鄔波索迦宅苾芻尼衆就座而坐鄔波索迦持淨飲食依次行與令衆飽滿洗手嚼齒木漱口已時鄔波索迦於世主喬荅弥前卑座聽法示教利喜從座起去時大世主喬荅弥遊行人間至室羅伐城置衣鉢洗足已往詣佛所頂礼佛足在一面住白佛言我為難陁鄔波難陁等苾芻尼作汙家惡行駈遣羯磨法訖白佛已礼足而去

時難陁鄔波難陁等苾芻尼共相謂言若人墮地還依地起我等共往室

苾芻尼毗奈耶卷第七 第五張 珠

羅伐城於佛及大世主高荅弥苾芻尼衆所求哀懺謝即漸行至室羅伐城時高荅弥聞難陀鄔波難陀苾芻尼等来至此城時世主高荅弥共五百尼衆往詣佛所頂礼佛足在一面坐時大世主高荅弥白佛言世尊我聞難陀鄔波難陀苾芻尼等今来至此若相見者如何逢迎佛言若見彼時不須共語若尊老者亦莫礼拜少者来拜莫言無病若求居止當與邊房若覓牀席卧具與故破物若言我是尊老何為與我故破之物即可語言汝是癡老為佛大慈與汝等此物時大世主高荅弥聞佛說已礼佛而去

時給孤長者詣世尊所頂礼佛足退坐一面合掌白言大德世尊我聞難陀鄔波難陀苾芻尼等来至此城行汙家悪法我今云何佛言不應敬礼問訊然須施食時難陀鄔波難陀尼詣大世主及諸耆宿尼所頂礼問訊皆不報言無病安樂年少諸尼不申敬礼從索卧具皆得故破之物求居

苾芻尼毗奈耶卷第七　第六張　許

止處得下悪房便作是語我等尊老何因與悪物時大世主方便告言汝等實是癡老大師悲愍令與汝等故破之物不生歡喜時難陀鄔波難陀尼等作如是議我等所為言語意趣彼跋陀羅孫陀羅逝延多等與我相似事無有別我今宜往共彼籌量既至彼已時跋陀羅等見彼尼来皆不共語歡懐問訊彼既見已報言理合諸老宿尼不共我語仁等先時所有行跡語言與我相似何因亦復不見逢迎諸尼荅曰我等所有行跡語言誠元不異然我於犯應說悔者已為說悔應責心者我已責除無犯清淨是故我等不能與汝悪行破戒之人共為受用如持戒者聞是告已便作是語彼諸尼衆有愛恚怖癡有如是同罪

苾芻尼有駈者有不駈者即以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼汝等應可屏諫難陀鄔波難陀等苾芻尼廣說乃至作白四駈擯羯磨堅執不捨云此真實餘皆虚妄復以此緣

苾芻尼毗奈耶卷第七　第七張　珠

尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制學應如是說

若復苾芻尼於村落城邑住汙他家行悪行汙他家亦衆見聞知行悪行亦衆見聞知諸苾芻尼應語彼苾芻尼言具壽汝等汙他家行悪行汙他家亦衆見聞知行悪行亦衆見聞知汝等可去不應住此彼苾芻尼語諸苾芻尼言大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻尼有駈者有不駈者時諸苾芻尼語彼苾芻尼言具壽莫作是語諸大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻尼有駈者有不駈者何以故諸苾芻尼無愛恚怖癡汝等汙他家行悪行汙他家亦衆見聞知行悪行亦衆見聞知具壽汝等應捨愛恚等言諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

尼者謂是難陀鄔波難陀等尼或復餘尼乃至三人或多人於聚落中者謂枳吒山汙他家者有二因緣而汙

苾芻尼毗奈耶卷第七　第八張　林

他家云何為二一謂共住二謂受用何謂共住謂與男子同一牀坐同一槃食同觴飲酒歡娛戲笑何謂受用樹菓花果及齒木等行惡行者謂行極重罪惡之法家者婆羅門居士等舍見謂眼識聞謂耳識知謂餘識諸苾芻尼者謂此法中尼應語彼苾芻尼者謂別諫言詞如前廣說若別諫時捨者善若不捨者苾芻尼應再三諫以白四法皆如上說此中犯相其事云何苾芻尼知彼如法為作驅擯羯磨而後說言有愛恚等皆得惡作苾芻尼別諫時若捨者善若不捨者得窣吐羅底也餘並同前破僧處說

惡性違諫學處第二十

緣處同前時底沙洛綺多苾芻尼有其過惡諸尼語念令其改悔利益而住語言姊妹有過可如法發露勿作覆藏若發露者得安樂住時底沙尼語諸尼曰汝等種種家族廣說如餘莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫論說我即以此緣尼白苾芻苾

苾芻尼毗奈耶卷第七　第九張　珠

芻白佛佛告諸苾芻尼汝等應可與彼屏諫廣說乃至作白四羯磨堅執不捨云此法實餘皆虛妄復以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛緣此事同前集尼問實訶責乃至制學處應如是說

若復苾芻尼惡性不受人語諸苾芻尼於佛所說戒經中如法如律勸誨之時不受諫語言諸大德莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫論說我諸苾芻尼語是苾芻尼言具壽汝等莫不受諫語諸苾芻尼於佛所說戒經中如法如律勸誨之時應受諫語具壽如法諫諸苾芻尼諸苾芻尼亦如法諫具壽如是如來應正等覺佛聲聞眾便得增長共相諫誨具壽汝等應捨此事諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

尼者謂底沙苾芻尼或復餘尼惡性不受人語者若善苾芻尼以隨順言不違正理正勸諫時自用己情不相

苾芻尼毗奈耶卷第七　第十張　拔

領納諸苾芻尼者謂此法中尼於佛所說戒經中者佛謂大師於戒經中說八波羅市迦法二十僧伽伐尸沙法三十三泥薩祇波逸底迦法一百八十波逸底迦法十一波羅底提舍尼法眾多學法七滅諍法經者是佛所說或弟子說與理相應是略詮義依如是等法律勸諫之時不受他語自守惡性堅執而住諸大德莫向我說若好若惡等者謂好事不須勸惡事勿相遮此等皆是別諫之詞大德止者更重慇懃彰不受語乃至三諫廣說如前此中犯相其事云何知諸苾芻尼如法諫時得罪輕重亦如前說若得羯磨已所有行法應可順行云何行法所謂不應與他出家近圓及為依止不畜求寂女不應差往苾芻處而請教授設先被差亦不應去有犯苾芻尼不應詰問羯磨等事亦不應呵若有二十法若所有羯磨不應為解及出罪何謂二十謂眾所不現恭敬身不輕利故或於眾處不坐早下不竭傲慢故或於出離不肯隨從

苾芻尼毗奈耶卷第七　第十一張　缺

不從治法故或於眾邊不行恭勤乖
敬法故或於界中不求解放於罪無
悔故或仗王家及斷事官或依外道
及以別人不依於眾著俗人衣及外
道服承事外道作不應行苾芻尼學
處而不修習或罵苾芻尼或時瞋恚
或復呵叱或令眾失利或不欲同住
若有此二十法不應與解
諸大德我已說二十僧伽伐尸沙法
十二初犯八至三諫若苾芻尼隨一
一犯故覆藏者二部僧伽應與作半
月行摩那馳行摩那馳竟餘有出罪
若稱可二部僧伽意者二部僧伽各
二十眾當於四十眾中出是苾芻尼
罪若少一人不滿四十眾是苾芻尼
罪不得除二部僧伽得罪此是出罪
法今問諸大德是中清淨不（如是三說）
諸大德是中清淨默然故我今如是持
第三部三十三捨墮事
諸大德此三十三泥薩祇波逸底迦
法半月半月戒經中說（尼無二不定）
初攝頌曰
持離畜浣衣　取衣乞過受　同價及別主

苾芻尼毗奈耶卷第七　第十二張

遣使送衣直
有長衣不分別學處第一
緣在室羅伐城時諸苾芻多畜長衣
每於賢齒木時洗濯手足礼拜二師
及礼世尊掃灑寺宇或塗牛糞或入
村乞食或取飲食更教聽法於此等
時各別者衣舒張卷疊多有營務廢
修善品讀誦思惟時諸少欲苾芻見
共嫌恥云何苾芻多畜長衣廢修正
業諸苾芻以緣白佛佛集二眾廣說
如前問知實已種種訶責多欲不足
難養難滿讚歎少欲知足易養易滿
知量而受脩杜多行告諸苾芻曰廣
說乃至我觀十利為二部弟子制其
學處應如是說
若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復
出得長衣分別應畜若過畜者泥薩
祇波逸底迦
尒時世尊為諸聲聞弟子制學處已
時有長者施衣具如苾芻律乃至前
是創制今更隨開應如是說
若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復
出得長衣齊十日不分別應畜若過

苾芻尼毗奈耶卷第七　第十三張

畜者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼者謂此法中尼作衣已
竟羯恥那衣復出者有作衣竟非出
羯恥那衣有出羯恥那衣非作衣竟
有出羯恥那衣作衣亦竟有非作衣
竟非出羯恥那衣初句者若苾芻尼
浣染縫剌作衣已竟然僧伽未出羯
恥那衣第二句者若苾芻尼作衣未
竟僧伽已出羯恥那衣第三句者若
苾芻尼作衣已了僧伽復出羯恥那
衣第四句者若苾芻尼作衣未竟羯
恥那衣未出言得長衣齊十日者謂
是十夜長衣者謂守持衣外別有餘
衣作分別法應畜若過畜者泥薩祇
波逸底迦者此物應捨其罪當說波
逸底迦者謂是燒煮墮落義謂犯罪
者墮在地獄傍生餓鬼惡道之中受
燒煮苦又犯此罪若不慇懃說除便
能障导所有善法故名波逸底迦此
中犯相其事云何若苾芻尼月一日
得衣於十日內應持應捨應作法若
與他若不持捨不作法不與他至十
一日明相出時泥薩祇波逸底迦

苾芻尼毗奈耶卷第七　第十四張

若苾芻尼一日得衣二日不得衣乃
至十日得衣不為持等至十一日明
相出九日中所得衣皆犯捨墮如是
乃至八日等所得衣作句日數多少
准前應知
若苾芻尼一日得衣二日得衣彼苾
芻尼於十日內前所得衣應持後所
得衣應捨等或可翻此若不作法至
十一日明相出時二日中所得衣皆
泥薩祇波逸底迦如是乃至三日等
得衣准事應知若苾芻尼一日得五
衣乃至二日等得衣應同前作法若
不作法至十一日明相出時皆泥薩
祇波逸底迦
若苾芻尼一日得眾多衣若前若後
應持一衣餘皆作法若不作法至十
一日明相出時皆泥薩祇波逸底迦
若苾芻尼一日得眾多衣二日已去
亦得眾多衣作法同前若不作法至
十一日明相出時得罪同前此等皆
是由前染後相續生過故若苾芻尼
犯泥薩祇衣此衣不捨不經宿其罪
不說悔若得餘衣皆犯捨墮若苾芻

苾芻尼毗奈耶頌卷第七　第十五張　詠

尼其泥薩祇衣雖捨而不經宿罪不
說悔餘所得衣並犯捨墮若捨衣經
宿而罪不說悔得所餘衣並犯捨墮
由前染故若苾芻尼畜長衣已犯捨
墮不為三事凡所得衣若鉢[illegible]絡水
羅腰絛乃至隨有所得沙門女資具
養命之緣並泥薩祇波逸底迦由前
染故若捨衣經宿其罪說悔得所餘
衣並皆無犯
離五衣學處第二
緣處同前時諸苾芻多畜三衣隨安
居處所得衣財浣染剌已內衣帒中
繫縛使牢寄主人苾芻著上下二衣
遊行人間既去之後主人為彼歲舉
曝曬開張多有作務遂廢讀誦攝念
思惟省事苾芻便生嫌賤作是語
如何苾芻多畜長衣妨他正業時諸
苾芻以事白佛佛以此緣同前集眾
問實訶責廣說乃至制其學處應如
是說
若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復
出於五衣中離一一衣界外宿下至
一夜泥薩祇波逸底迦

苾芻尼毗奈耶頌卷第七　第十六張　詠

如是世尊為諸聲聞弟子制學處已
時大迦攝波衣重如苾芻律乃至前
是創制今更隨開應如是說
若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復
出於五衣中離一一衣界外宿下至
一夜除眾作法泥薩祇波逸底迦
衣已竟羯恥那衣復出有四句差別
如前離一一衣者於僧伽胝嗢呾羅
僧伽安呾婆娑俱蘇洛迦僧腳崎五
衣之中離一一衣異界而宿乃至明
相出除僧伽羯磨泥薩祇波逸底迦
此犯捨物同前作法此中犯相其事
云何
攝頌曰
一二多舍村　牆籬塹圍繞　家樂外道舍
鋪店及樓場　堂車舡林樹　皆有四不同
於四威儀中　彼衣應善識
有一舍村二舍村多舍村牆圍村籬
圍村塹圍村一村有一勢分有多勢
分多村有一勢分有多勢分一家有
一勢分有多勢分多家有一勢分有
多勢分如是應知若伎樂家外道家
若鋪店樓及場堂車舡林樹皆有一

苾芻尼毗奈耶頌卷第七　第十七張　詠

多勢分四種不同

云何一舍村謂山野人同居一舍此齊幾何是其勢分謂盡舍內外有一尋又復齊其舂擣炒磨餐噉飲食聚會之處亦名勢分若苾芻尼衣在舍中身居勢分或衣居勢分身在舍中明相出時此無有犯若置衣舍內及勢分中身居異處便得捨墮一舍既爾二舍亦然

云何多舍村謂村內人家門無次第撩亂而住此齊幾何名為勢分為異為同答此村無勢分亦無共處離衣分齊據家為准云何牆圍村謂村四面以牆圍繞此齊幾何名為勢分謂盡牆內外有一尋又復齊其雞飛墮處又齊懷慚愧人便利之處是其勢分餘如前說

云何籬圍村謂村四面以籬圍繞此齊幾何名為勢分謂盡籬內外有一尋又復齊其牛羊足塵所及之處又齊六牛竹車迴轉之處是為勢分

云何塹圍村謂村四面以塹圍繞此齊幾何名為勢分謂盡塹內外有一

尋又復齊其十二肘梯所及之處又齊棄糞掃時塵大塼石所及之處是其勢分云何一村有一勢分謂於此村唯一園林一神廟眾集之處是謂一村有一勢分此齊幾何名為勢分謂盡園林外有一尋又復齊其舂擣炒磨餐噉飲食聚會之處是其勢分云何一村有多勢分謂於此村有多園林多神廟眾集之處是謂一村有多勢分此齊幾何名為勢分為異為同答此無勢分但齊室中云何多村有一勢分謂此多村有一園林一神廟眾集之處是謂多村有一勢分此齊幾何名為勢分村中並是外各一尋又復齊其舂擣炒磨餐噉飲食聚會之處亦名勢分云何多村有多勢分謂此多村有多園林多神廟眾集之處是謂多村有多勢分此齊幾何名為勢分為異為同答此無勢分餘並如前云何一家有一勢分謂此家中唯一家長兄弟姊妹是謂一家有一勢分事並同前一舍村說云何一家有多勢分謂此家中有多家

長等分別是謂一家有多勢分此齊幾何名為勢分謂齊門來更無勢分云何多家有一勢分謂諸家中唯一家長兄弟不分是謂多家有一勢分云何多家有多勢分謂此諸家有多家長兄弟分別此齊幾何名為勢分此無勢分餘並同前云何一伎樂家有一勢分宅中捻是外有一尋又復齊其安置竿鼓琵琶簫笛料理供具聚會飲食處來亦是勢分云何一伎樂家有多勢分謂此家中有多家長兄弟分別是謂一家有多勢分此齊幾何名為勢分何共何別別謂據彼兄弟所居分齊共謂安置樂竿處來云何多伎樂家有一勢分謂此諸家唯一家長兄弟不分是謂多家有一勢分此齊幾何名為勢分宅中捻是外有一尋又復齊其安置竿等並名勢分云何多伎樂有多勢分謂此諸家有多家長兄弟分別此齊幾何名為勢分何共何別答此無勢分云何一外道家有一勢分謂此家中同一見解無別意趣此之勢分宅中捻

是外有一尋又齋曬曝牛糞安置柴
薪皮服君持祠祀草杓火鑪呪祭舂
擣飲食聚會處來去何一外道家有
多勢分謂此家中有多見解意趣不
同此之勢分何共何別謂齋天祠去
何多外道家有一勢分謂諸家中同
一見解無別意趣此之勢分宅中捴
是外有一尋又齋曬曝牛糞等處去
何多外道家有多勢分謂此諸家有
多見解意趣不同此之勢分何共何
別此無勢分去何一鋪有一勢分謂
此鋪中有一家長兄弟不分此之勢
分中間捴是外有一尋又齋安置貨
物計秤量度交易之處去何一鋪有
多勢分謂此鋪中有多家長兄弟分
別此之勢分何共何別謂交易坐牀
去何多鋪有一勢分謂此諸鋪唯一
家長兄弟不分此之勢分中間捴是
外有一尋又齋安置貨物等處去何
多鋪有多勢分謂此諸鋪有多家長
或兄弟分別此齋幾何是其勢分何
共何別此無勢分去何一店有一勢
分謂此店中有一家長兄弟不分此

舊尼毗奈耶卷第七　第二十一張　休

之勢分中間捴是外有一尋又齋安
置小麥大麥油麻小豆粟米粳米劫
貝絲綿衣裳等物計秤量度交易之
處去何一店有多勢分謂此店中有
多店主或兄弟分別此齋幾何是其
勢分何共何別謂著物板處去何多
店有一勢分謂此諸店唯一店主兄
弟不分此之勢分中間捴是外有一
尋又齋安置麥豆等物去何多店有
多勢分謂此諸店有多店主或兄弟
分別此齋幾何是其勢分何共何別
答此無勢分去何一樓有一勢分謂
此樓中有一樓主兄弟不分此之勢
分中間捴是外有一尋又齋聚會飲
食處來去何一樓有多勢分謂此樓
中有多樓主或兄弟分別此齋幾何
是其勢分何共何別謂安置梯處
去何多樓有一勢分謂此諸樓有一
樓主兄弟不分此之勢分中間捴是
外有一尋此齋幾何是其勢分何共
何別謂安置梯處去何多樓有多勢
分謂此諸樓有多樓主或兄弟分別
此齋幾何是其勢分何共何別答此

舊尼毗奈耶卷第七　第二十二張

無勢分去何一場有一勢分謂此場
中有一場主兄弟不分此之勢分中
間捴是外有一尋安置穀麥篋斗之
處去何一場有多勢分謂此場中有
多場主或兄弟分別此齋幾何是其
勢分何共何別謂場界畔去何多場
有一勢分謂此諸場有一場主兄弟
不分此之勢分中間捴是外有一尋
安置穀麥之處去何多場有多勢分
謂此諸場有多場主或兄弟分別此
齋幾何是共勢分何共何別答此無
勢分去何一堂有一勢分謂此堂中
有一堂主兄弟不分此之勢分中間
捴是外有一尋謂繫牛馬處剉草棄
糞所及之處去何一堂有多勢分謂
此堂中有多堂主或兄弟分別此齋
幾何是其勢分謂到門內去何多堂
有一勢分謂此諸堂有一堂主兄弟
不分此之勢分中間捴是外有一尋
繫牛馬剉草棄糞所及之處去何多
堂有多勢分謂此諸堂有多堂主或
兄弟分別此齋幾何是其勢分何共
何別答此無勢分去何一車有一勢

舊尼毗奈耶卷第七　第二十三張

分謂此一車有一車主兄弟不分此之勢分謂駕車行住中間捨是外有一尋飡餟飲食繫牛剉草棄糞及褰去何一車有多勢分謂此一車有多車主或兄弟分謂此齊幾何是其勢分謂齊車軛何共何別共謂栻處去何多車有一勢分謂此諸車有一車主兄弟不分此之勢分謂駕車行處去何多車有多勢分謂此諸車有多車主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別荅此無勢分云何一舡有一勢分謂此一舡有一舡主兄弟不分此之勢分謂舡行住中間捨是外有一尋謂繫舩處飡飲食去何一舡有多勢分謂此一舡有多舡主或兄弟分別此齊幾何是其勢分謂齊舡邊云何多舡有一勢分謂此諸舡有一舡主兄弟不分此之勢分謂舡行住

云何多舡有多勢分謂此諸舡有多舡主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別荅此無勢分云何一林有一勢分謂此林中有一林主兄弟

苾芻尼毗奈耶卷第七　第二十四張　袜

不分此之勢分謂此林內中間捨是外有一尋又從齊其採花之處飡餟飲食之處去何一林有多勢分謂此一林有多林主或兄弟分別此齊幾何是其勢分謂齊并來去何多林有一勢分謂此諸林有一林主兄弟不分此之勢分中間捨是外有一尋及採花處去何多林有多勢分謂此諸林有多林主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別荅此無勢分去何一樹有一勢分謂枝葉交蔭所及之處中間捨是外有一尋又於五月日正中時樹影及處若無風時花葉果子墮落之處及天雨時水渧及處去何一樹有多勢分謂樹枝葉踈散不交此齊幾何是其勢分何共何別謂延齊樹根去何多樹有一勢分謂此諸樹枝葉相交覆所及處中間捨是去何多樹有多勢分謂此諸樹各各相離枝葉不交此齊幾何是其勢分何共何別此無勢分苾芻尼有犯無犯准上可知

尒時具壽鄔波離白佛言世尊大德

苾芻尼毗奈耶卷第七　第二十三張　袜

若苾芻尼行住坐卧時苾芻許采是離衣勢分佛言如生聞婆羅門種菴沒羅樹相離七尋花果茂盛此七樹閒有四十九尋齊此已來是行苾芻尼不失衣分齊過此便失若住坐卧時但一尋內若二界中間卧時衣角不離身來是其勢分若苾芻尼離衣宿應為三事犯文並如前說

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

苾芻尼毗奈耶卷第七　第二十六張　袜

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第八　詠

三藏法師義淨奉　制譯

一月衣學處第三

尒時薄伽梵在室羅伐城時諸苾芻多畜長衣若得青衣不即作衣但知舉畜更望餘者若得如是相似之物我當作衣如是既然黃赤白衣及得厚薄亦皆貯畜時少欲苾芻共生嫌賤云何苾芻多畜衣物積而貯畜不肯作衣苾芻白佛佛以此緣同前集衆問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出得非時衣欲須應受受已當疾成衣若有望處求令滿足若不足者得畜經一月若過者泥薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂此法中尼衣已竟羯恥那衣已出有四句廣如前說言得非時衣者何者是時何者非時若住處不張羯恥那衣者一月謂從八月十六日至九月十五日若住處張羯恥那衣者五月謂從八月十六日至正月十五日是名時餘名非時若有望處者謂充少足未得畜一月者謂在望云於父母兄弟姊妹師主等處當與我衣若三年會若六年會若頂髻會若從年會我當得衣若足者善若衣不足一不足者得畜一月若過畜者泥薩祇波逸底迦廣如前說此中犯相云何

攝頌曰

有望無望處　望斷不同衣
新故異帰殊　條數時各異

若苾芻尼月一日得少青色衣未作而畜有希望處若得如是同色衣時我當作衣即於是日得同色衣彼苾芻尼於十日內作衣應持應捨應作法若不持不捨不作法至十一日明相出泥薩祇波逸底迦

若苾芻尼一日不得餘衣二日方得衣三日得衣乃至十日得衣彼苾芻尼於十日內作衣應持應捨應作法若不持不捨不作法至十一日明相出亦泥薩祇波逸底迦若復苾芻尼十日不得餘衣十一日不得十二日

不得乃至十九日不得衣二十日方得餘衣即應如前作法若不作法犯捨墮若苾芻尼二十一日不得餘衣乃至二十九日得餘衣三十日內作衣應持應捨應作分別若不作法三十一日明相出泥薩祇波逸底迦如得青色衣既尒得餘色衣事皆同此

若苾芻尼一日得青色衣不作而畜無別望處便作是念若得如是同色衣者我當作衣即於是日得同類衣時苾芻尼於十日內作衣應捨應作法若不作法者至十一日明相出時泥薩祇波逸底迦若一日不得餘衣二日得衣乃至三十日得衣廣如前說如得青色衣既尒得餘色衣等事皆同此若苾芻尼一日得青色衣不作而畜有希望處然希望處時節長遠不稱所求無力能得或於是日得青色衣於十日內應作衣如是廣說乃至三十日方得餘色衣事同前說

若苾芻尼一日得青色衣不作而畜有希望處其所望處雖未得衣心不斷絕或於是日得青色衣如前廣說

若苾芻尼一日得青色衣不作而耆情有希望若所望處皆斷絶者彼苾芻尼所得之衣於十日內應持應捨如前廣説

尒時具壽鄔波離白佛言大德有幾種衣佛言有二種一新二故新謂新織故謂曾經四月者用鄔波離復有五種衣一有施主衣二無施主衣三往還衣四死人衣五糞掃衣云何有施主衣謂有男女半擇迦為其施主云何無施主衣謂无男女半擇迦為其施主云何往還衣如有死人眷屬哀念以衣贈送置於屍上送至燒處既焚瘞已還持此衣奉施僧衆云何死人衣於屍林中死者之衣無主攝受云何糞掃衣此有五種云何為五一道路棄衣二糞掃處衣三河邊棄衣四蟻所穿衣五破碎衣復有五種一火燒衣二水所漬衣三鼠嚙衣四牛嚼衣五妳母棄衣

若苾芻尼得新衣欲作衣者應浣染裁縫兩重為僧伽胝兩重為尼師但一重為嗢呾羅僧伽一重安呾婆娑

若苾芻尼二重為僧伽胝時若欲受著第三重者帖時得惡作罪至十一日明相出時便犯捨墮若苾芻尼於新僧伽胝摘去舊裏擬將別用摘時得惡作罪至十一日明相出時便犯捨墮若苾芻尼於新僧伽胝摘去其裏浣染縫治還欲安此者無犯至十一日明相出時不安了者泥薩祇如僧伽胝既然於尼師但事皆同此若苾芻尼有新嗢呾羅僧伽帖第二重時得惡作罪至十一日明相出時便犯捨墮安呾婆娑亦復如是若苾芻尼得故衣欲作衣者應浣染裁縫四重為僧伽胝四重為尼師但兩重為嗢呾羅僧伽及安呾婆娑若苾芻尼於二重嗢呾羅僧伽及安呾婆娑若欲更著第三重者帖時得惡作罪至十一日明相出時犯捨墮罪若苾芻尼於此重衣若欲摘去或安不安有犯無犯廣如上説若苾芻尼有主往還死人衣准其新故重數應知若糞掃衣時隨意重數作無齊限

尒時具壽鄔波離白佛言大德僧伽

胝有幾種條數云何佛告鄔波離有九種別云何為九謂九條十一條十三條十五條十七條十九條二十一條二十三條二十五條鄔波離初三種衣二長一短次三種衣三長一短後三種衣四長一短應作應持過此已上便成破納鄔波離白佛言大德衣之大小有幾差別佛言僧伽胝有三謂上中下上者竪三肘横五肘下者竪二肘半横四肘半二內名中若嗢呾羅僧伽及安呾婆娑亦有三種謂上中下量如僧伽胝説鄔波離復有二種安呾婆娑竪二横五竪二横四若極下安呾婆娑但蓋三輪是持衣中㝡小若泥薩祇衣㝡極小者但齊縱横一肘若苾芻尼犯捨墮應為三事應如上説此中略言三衣法式其厥蘇洛迦及僧脚崎具如餘處

與非親苾芻浣故衣學處第四

尒時菩薩從覩史天下誕生劫比羅城淨飯王家于時四方有大名稱云釋族生太子在雪山邊分捷河側劫比羅仙人所住之處去斯不遠有婆

羅門仙人名阿私多善解占相王台
觀察授記有二種瑞若在家者為轉
輪王化四天下為大聖主七寶具足
所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏
臣寶主兵臣寶千子圓滿有大威力
勇健無雙能降怨敵盡斯大地窮四
海邊無諸盜賊亦无酷罰以法理人
安隱而住若出家者剃除鬚髮以正
信心從家至非家當得成佛應正遍
知名聞十方弘濟群品是時所有諸
國大王皆悉聞知釋迦太子生在聖
山乃至弘濟群品各作是念我今宜
往承事太子當於後時受其福祿又
作是念今我無緣能見太子若我承
事淨飯王者即為承事太子身也時
諸國王咸皆遣使并持國信至淨飯
王所後時菩薩養在深宮年漸長大
由見老病死故心懷憂惱送往林中
屏棄人事時諸國王聞是事已咸作
斯念我今所以事淨飯王者意事太
子而今太子既往林中情求出離我
今何事徒為費損於是使人及諸國
信悉皆斷絕時憍薩羅國勝光大王

苾芻尼毗奈耶卷第八 第七張

與淨飯王國界隣近信物斷絕使尚
往還時時遣使相問所遣使人是國
大臣名曰寄護是時寄護至淨飯王
所論國事已便於大臣鄔陁夷舍而
為停止若淨飯王遣使往問勝光王
時便遣大臣鄔陁夷往時鄔陁夷至
室羅伐城見勝光王論王事已於寄
護舍而為停止時寄護有婦名曰芨
多顏貌端嚴人所樂見是時鄔陁夷
便與芨多共行非法時彼寄護聞斯
與鄔陁夷私有交密便作是念此二
惡人當斷其命後更思念我若煞者
擾亂王城為大驚怖如何為此罪過
婦女煞婆羅門耶即便捨而不問後
於異時寄護身死時勝光王以無子
故所有資財取入王庫時鄔陁夷聞
斯事已便作是念我今現在如何令
彼芨多無所憑託便於夜中思利害
事曉便往詣淨飯王所作如是白王
與勝光王國界隣接見有如是不穩
便事應遣使人往彼籌度若不問者
當招禍敗王便報曰若如是者卿當
為使往彼商量時鄔陁夷即便往詣

苾芻尼毗奈耶卷第八 第八張

室羅伐城作如是念我今為當先見
大王先見臣耶作是念已復更思量
求事之法理從下起即便往至國大
臣所陳其本意太我啓王欲取芨多
幸願仁恩助我言及大臣聞已然可
其事時鄔陁夷即便往詣勝光王所
共論國事即白王曰幸願大王賜與
停處王曰卿先曾來何處停止白言
我先停在寄護之舍王曰今者宜應
還停彼處便白王曰寄護身死王曰
家主雖死宅豈死耶鄔陁夷曰宅雖
不死產業皆無王命臣曰可覓停處
安鄔陁夷臣言更無停處然彼先與
芨多交通本意緣斯欲為啓白王今
若能攝受此人即是攝受淨飯王矣
時勝光王即令使者命鄔陁夷至便
告曰鄔陁夷我實不知卿與芨多先
有交密今以芨多與卿為婦宅及財
物亦並相供時鄔陁夷拜謝而去是
時芨多聞鄔陁夷來詣其舍即出當
門大聲啼哭鄔陁夷至門問芨多曰
何意啼泣芨多報曰我之所愛夫主
身亡仁豈於今亦當棄我鄔陁夷曰

苾芻尼毗奈耶卷第八 第九張

我本相為而来至此已白王訖汝及家資皆蒙賜與汝為此住為向劫比羅城芝多自念我今若往劫比羅者婆羅門婦不存我命我今宜應留住本宅是時鄔陁夷便有兩宅一在劫比羅一在室羅伐城

尒時菩薩於六年中一無所有修苦行已後便隨意欲受上妙飲食即以飯食及諸䅶油遍塗身體以暖湯水而為沐浴遂便往詣勝軍聚落二牧牛女所一名歡喜二名歡喜力受十六倍乳糜飽足食已復詣善行男子所取吉祥草時黑龍王讚歎菩薩向菩提樹下手自布草不令撓乱加趺而坐端身正意心念口言若我諸漏未斷盡者我終不解此加趺坐是時菩薩未解加趺衆惑皆盡尒時世尊降伏三十六億魔軍兵已證一切智受梵王請往婆羅痆斯三轉十二行法輪度五苾芻及以隨五苾芻已即便行詣白氎林中度六十賢部令住見諦又至勝軍聚落度二牧牛女亦令見諦又至烏盧頻螺林側度千外

苾芻尼毗奈耶卷第八 第十張

道出家近圓又至伽耶山頂現三神變教化令住安隱涅槃又至杖林令摩揭陁王頻毗娑羅王住於見諦并度八十百千諸天衆無量百千摩揭陁國婆羅門等次至王舍城受竹林精舍亦與身子目連出家近圓次往室羅伐城受逝多林給孤獨園次至憍薩羅說少年經令勝光王得見諦已住逝多林時勝光王遣使持書往淨飯王所白言大王王今慶喜太子已證無上正覺亦令有情同食甘露今現住在逝多林中時淨飯王聞此信已以手支頰懷憂而歎往日一切義成太子修苦行時我常遣使問其安不使者尋還報我住處比令使問竟無一還今者来至逝多林內其事如何時大臣鄔陁夷前詣王所便白王曰大王何故以手支頰懷憂而住王曰我今豈得不懷憂耶往日一切義成太子修苦行時我常遣使問其安不使者尋還報我住處比令使問竟無一還今有信去一切義成太子證無上正覺亦令有情同食甘露来

苾芻尼毗奈耶卷第八 第十一張

逝多林寧不憂也時鄔陁夷即白王曰若如是者臣請為使持信還歸王曰卿若去者還於彼住亦不歸来鄔陁夷曰奉大王命豈敢不来時淨飯王自裁書曰

始從受胎後　長養於世尊　煩惱火恒然
常希寂勝樹　今既得成佛　徒衆數無邊
餘人受安樂　唯吾未除苦

書了印訖付鄔陁夷時鄔陁夷持王勑書往室羅伐奉上世尊世尊受已便自披讀時鄔陁夷白世尊曰世尊能向劫比羅城不佛言鄔陁夷我共汝去時鄔陁夷憶昔太子踰城出家父王頻名竟不還國重白佛言必若世尊不肯歸者我今有力強自將去尒時世尊聞斯語已即說伽他報鄔陁夷曰

生死愛網若全除　此即誠無將導者
世尊威力無處所　汝何方便能將去
生死愛網若全除　此即誠無將導者
世尊境界無處所　汝何方便能將去

尒時鄔陁夷聞佛世尊說伽他已頂礼佛足白佛言世尊我欲還宮白父

苾芻尼毗奈耶卷第八 第十二張

王知佛告鄔陁夷為佛使者理不應
然鄔陁夷白佛言為佛使者其義如
何佛告鄔陁夷凡出家者方為佛使
鄔陁夷言我願出家然為要契專須
還報淨飯大王我今且去佛言待出
家已方報前信鄔陁夷言善哉我今
出家然而世尊為菩薩時生生之處
於二師二親及尊重類有如法教令
曾不違逆由此因緣言無違者時鄔
陁夷白佛言我今出家佛告舍利子
汝與鄔陁夷出家令其長夜永得利
益舍利子言如是世尊便與出家并
受圓具所有行法略並告知時鄔陁
夷既受教誡礼舍利子已詣世尊所
礼佛雙足白佛言世尊我已出家佛
言汝今可去然而造次勿入王宮宜
至其門立而告曰釋迦苾芻今至門
外若喚入者即應隨入彼若問言更
有諸餘釋迦苾芻不荅言更有若問
一切義成太子亦作如是形狀耶荅
言亦作如是形狀汝亦不應宿王宮
內若問一切義成太子宿王宮不荅
言不宿問何處宿止荅言或阿蘭若

苾芻尼毗奈耶卷第八　第十三張

或毗訶羅若問一切義成太子欲來
此不荅言欲來若言何時欲來荅言
過七日後方來至此時鄔陁夷礼佛
而去尒時世尊神力加被令鄔陁夷
如伸臂頃即至劫比羅城立王門外
告守門者曰為我白王釋迦苾芻今
在門外門人問曰更有諸餘釋迦苾
芻不報言更有門人即入白王釋迦
苾芻來在門外得令入不王言喚入
我觀釋迦苾芻其狀如何門人引入
既至王所王識顏狀問言鄔陁夷汝
今出家報言我已出家王便問曰一
切義成太子亦作如是形狀荅言大
王亦同此狀時淨飯王無始劫來恩
愛情重聞是語已即便悶絕投身躃
地以冷水灑良久乃穌從地起已問
鄔陁夷曰一切義成太子欲來此不
荅言欲來何時欲來過七日已方來
至此時王即便命諸臣曰一切義成
太子過七日已欲歸故居卿等應可
脩飾城隍莊嚴道路宮中內人亦令
灑掃太子欲來鄔陁夷言世尊不住
王家及內宮裏王曰何處居停荅曰

苾芻尼毗奈耶卷第八　第十四張

或阿蘭若或毗訶羅王告諸臣曰然
等往阿蘭若處屈路陁林同逝多林
造一住處有十六大院院六十房是
時諸臣奉王命已遂往阿蘭若屈路
陁林同逝多林十六大院院六十房
然大王教令隨言即成諸勝天人舉
心事辦相應定力意念皆就於此城
中街衢巷陌屏除諸穢以栴檀香水
而遍灑之處處皆有殊妙香供懸衆
繒綵建立幢幡布列香花誠可愛樂
猶如帝釋歡喜之園時諸大衆各懷
渴仰瞻望世尊企想而住
尒時世尊在逝多林命大目連曰汝
今宜往告諸苾芻如來欲向劫比羅
城若諸具壽情樂欲見父子相遇者
應持衣鉢時大目連受佛教已告諸
苾芻曰諸具壽世尊欲向劫比羅城
若諸具壽情樂欲見父子相遇者應
持衣鉢隨從世尊時諸苾芻既承告
已俱來從佛尒時世尊自調伏故調
伏圍繞自寂靜故寂靜圍繞解脫解
脫圍繞安隱安隱圍繞善順善順圍
繞離欲離欲圍繞阿羅漢阿羅漢圍

苾芻尼毗奈耶卷第八　第十五張

繞端嚴端嚴圍繞如旃檀林旃檀圍繞猶如象王象子圍繞如師子王師子圍繞如大牛王諸牛圍繞猶如鵝王諸鵝圍繞如妙翅王妙翅鳥圍繞如婆羅門學徒圍繞猶如大醫病者圍繞如大軍將兵衆圍繞猶如導師行旅圍繞猶如商主商客圍繞如大長者人衆圍繞如諸國王大臣圍繞猶如明月衆星圍繞猶如日輪千光圍繞如持國天王乾闥婆圍繞如增長天王鳩槃茶圍繞如醜目天王龍衆圍繞如多聞天王藥叉衆圍繞如淨妙王阿蘇羅衆圍繞猶如帝釋三十三天圍繞如梵天王梵衆圍繞猶如大海湛然安住猶如大雲靉靆垂布猶如象子屏息狂醉調伏諸根威儀寂靜三十二相而為莊飾八十種好以自嚴身圓光一尋朗逾千日安步徐進如移寶山十力四無畏大悲三念住無量功德皆悉圓滿諸大聲聞尊者阿慎若憍陳如尊者高勝尊者婆瑟波尊者大名尊者無滅尊者舍利子尊者大目連尊者迦攝波尊者

名稱尊者圓滿等諸大聲聞及餘人衆往劫比羅漸次而行至盧呬多河時諸苾芻或有洗濯手足或嚼齒木或漉淨水或時澡浴是時劫比羅城所有人衆聞一切義成太子今欲來至皆大歡喜競共奔走往屈路陁林時淨飯王於寬廣處敷設牀座以待太子是時乃有無量百千大衆雲集或有先世善根共相警覺或有情生喜樂作如是念為父礼子為子拜父耶時佛世尊便作是念我若足步入城中者諸釋迦子各起憍情共生不信作如是識一切義成太子大有所失昔時去日百千天衆隨從空中於劫比羅城圍繞而去今者獲得無上妙智便乃足步而還欲令諸人息輕慢心故我今應以神變入劫比羅城尒時世尊隨心所念入三摩地既入定已於座不現共諸苾芻踊在虛空猶如滿月共相圍繞亦如鵝王舒翼而往行住坐卧四威儀中廣現神變尒時世尊先於東方入火光定現種種焰青黃赤白紅頗胝色或現神變

身上出水身下出火身上出火身下出水如東方既然南西北方亦復如是次攝神通於虛空中高七多羅樹時諸苾芻但高六樹世尊高六苾芻高五佛五衆四佛四衆三佛三衆二佛二衆一佛一衆與六人等佛六衆五佛五衆四佛四衆三佛三衆二佛二衆一佛一衆便居地世尊去地高踰一人行空而去并與無量百千俱胝人天大衆圍繞而去至劫比羅城時淨飯王既見佛已頭面礼足說伽他曰

佛初生時大地動　贍部樹影不離身
今是第三礼圓智　降伏魔怨成正覺

時諸釋迦及餘大衆見淨飯王礼佛足已情生不忍共相唱言去何尊父礼子之足時淨飯王告諸釋子釋安日汝等不應作如是語當時菩薩初生之日大地震動放大光明普照世界其色晃曜過於三十三天於世界中間黑闇之處日月威光之所不及當尒之時並蒙光曜彼處所有舊住有情蒙光曜已互得相見共作是語

仁等有情亦居此處尒時我見希有事已便礼佛足又復菩薩曾往田中觀諸農業於贍部樹影結加而坐遠離欲界惡不善法有尋有伺得喜樂定入初靜慮日已過午其餘諸樹影悉東移唯贍部樹陰而獨不移轉以覆菩薩身尒時我見希有事已復礼佛足此是第二礼世尊足尒時世尊於苾芻衆中及諸大衆就座而坐時淨飯王復礼佛足對面而坐此是第四礼世尊足時諸釋迦於屈路陁林中殊妙之處敷設勝座并上供養以待世尊及苾芻衆尒時世尊詣彼林所於大衆中就座而坐時淨飯王即以種種盡世微妙殊勝供養供佛僧已時淨飯王白飯王斛飯王甘露飯王及餘百千諸來大衆礼佛足已在一面坐或有諸人但為合掌復有諸人遥望世尊默然而坐時淨飯王即以伽他而問佛曰

佛昔在王宮 出乘象馬輦 云何以雙足
遊於棘刺中

世尊報曰

我以神足通 自在乘空去 周行大地盡
煩惱剌無傷

王復問曰

昔衣上妙服 容色多光彩 今者麁弊衣
如何得堪忍

世尊報曰

慚愧為上服 彼著甚端嚴 見者起歡心
寂靜居林野

王復問曰

昔噉香稻飯 盛以妙金盤 乞匄最麁踈
云何得充濟

世尊報曰

我飡微妙法 味與定相應 蠲除飲食貪
愍物故哀受

王復問曰

昔昇妙樓殿 隨時以自安 比在山林中
云何不驚怖

世尊報曰

我斷怖根本 煩惱悉蠲除 雖處林野中
永絕諸憂懼

王復問曰

昔在王宮內 沐浴以香湯 比居林野中
牟尼以何浴

世尊報曰

法池功德水 清淨人所歎 智者浴於中
永絕諸塵垢

王復問曰

昔日在王宮 金瓶灌水浴 比在江池處
何器以澆身

世尊報曰

我浴淨戒水 灌以妙法器 智者共欽讚
能淨身心垢

尒時世尊以妙伽他答淨飯王已次觀大衆意樂隨眠界性差別稱彼根機而為說法其聽法者所謂白飯王斛飯王甘露飯王及餘百千諸來大衆同聞妙法得預流果或得一來果或得不還果或有出家斷諸煩惱證阿羅漢果或發獨覺菩提心或有發趣無上菩提心自餘諸衆皆令歸依三寶住正信中時淨飯王由極歡喜故未得見諦淨飯王及諸大衆礼佛足已恭敬而去其淨飯王便於夜中作如是念唯我一子有此威德餘無及者尒時世尊知淨飯王心念欲令降伏宗親憍慢故至天曉已命大目連

曰汝當觀察憋念父王目連白佛言唯然世尊即持衣鉢詣淨飯王所王見尊者便唱善来奉迎就座是時目連即如所念入三摩地既入定已隱身於座踊現空中先於東方現大神變入火光定現種種焰青黃赤白紅色頗胝迦色身上出水身下出火身上出火身下出水於南西北方亦復如是次攝神通現於本座時淨飯王白大目連曰世尊弟子更有如是具大威德如尊者不時大目連即為父王說伽他曰

牟尼諸弟子 皆有大威德 三明及六通
無不具足者

時淨飯王便作是念非唯我子有大威德於餘亦有如是苾芻具大神力萌起慢心即便除断時王復念今者世尊唯人供養不見諸天大目連知王念已白言大王我今還欲往世尊所白言隨意時淨飯王亦詣佛所尒時世尊知父王念即於屈路施林悉皆化作薜頗胝迦王欲東門入門人報曰大王勿入王曰何意門人報曰佛

苾芻尼毗奈耶卷第八 第二十二張

今然為諸天說法王問門人曰賢首汝是何人門人答曰大王我是東方持國天王便往南門欲見世尊門人白言大王勿入王問何意門人報曰佛今然為諸天說法王問門人曰賢首汝是何人答曰我是南方增長天王便往西門欲見世尊門人白言大王勿入王問何意門人報曰佛今然為諸天說法王問門人曰賢首汝是何人門人答曰我是西方廣目天王便往北門欲見世尊門人白言大王勿入王問何意門人報曰佛今然為諸天說法王問門人曰賢首汝是何人門人答曰我是北方多聞天王尒時世尊便以神力加彼淨飯王令於門外見佛世尊與諸天衆說微妙法時王見已便作是念今佛世尊非唯人衆之所供養亦為諸天而来親奉令淨飯王慢心息已便攝神通時大目連引淨飯王入見世尊既至佛所礼佛足已在一面坐尒時世尊隨淨飯王及餘諸衆意樂隨眠界性差別隨機說法令淨飯王以智金剛杵摧

苾芻尼毗奈耶卷第八 第二十三張

破二十身見高山得預流果既證果已白佛言世尊我今所證非高祖所作亦非父母所作非王非天非沙門婆羅門非諸宗親之所能作我依世尊善知識故方獲斯事於捺落迦傍生餓鬼三惡道中拔濟令出安置人天能盡未来生死邊際乾竭乳血巨海越度白骨大山無始已来曾所積集身見窟宅今並除弃證斯妙果大德於生死流我今得出我今歸依佛法僧寶為鄔波索迦唯願世尊慈悲鑒察我從今日乃至盡形不斷有情命乃至不飲諸酒頂受世尊五支學處時淨飯王礼佛而去便詣白飯王所報言弟今可受王位彼便報曰有何意耶王曰我今見諦不能為王問言何時報言今日彼便報曰我於世尊初来之日已得見諦次往斛飯王後往甘露飯王所莫樺王位彼悉自云我已見諦淨飯王曰若如是者我今欲灌誰頂令受王位彼便報曰釋迦童子名曰賢善可紹王位知王意旨即便默受時淨飯王即灌彼頂以

苾芻尼毗奈耶卷第八 第二十四張

其王位授與賢善尒時世尊及苾芻
僧衆於日日中入王宮內受其供養
時淨飯王作如是念今佛弟子先是
外道數有千人心雖端正身非嚴好
由昔苦身形容瘦悴云何得令世尊
門徒容儀可愛見者生善若令釋種
陪隨世尊方是端嚴人共尊重時淨
飯王集諸釋種告言諸君當知一切
義成太子若不出家者當何所作彼
皆報曰作轉輪王又問曰君等作何
報言我等播臣皆為從者王復告曰
今一切義成太子證甘露法亦令有
情同飡斯味仁等何因不為隨從彼
皆報曰我願出家隨世尊後王曰各
隨汝意諸釋子曰為全家並去為當家
別一人王曰家別一人時淨飯王搖
鈴宣令告釋種曰家別一人出家奉
佛若不肯者必招咎責即於是時釋
種之中賢善孫減等五百釋子悉皆
出家如世尊說若捨貴族而出家者
多獲利養時五百釋子苾芻極招
利養

苾芻尼毗奈耶卷第八　第二十五張　諒

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

苾芻尼毗奈耶卷第八　第二十六張　諒

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第九　諒

三藏法師義淨奉　制譯

與非親苾芻浣故衣學處之餘

尒時薄伽梵便作是念此諸釋子本
為解脫而求出家今捨少欲耽著財
利世尊欲令絕利養故即還室羅伐
城在逝多林如昔安住時具壽鄔陀
夷於日初分執持衣鉢入室羅伐城
次第乞食巡至故二笈多宅所門外
而立是時笈多遥見便識即手捉胷
告曰鄔陁夷仁今何意弃我出家答
言賢首如我世尊為菩薩時弃捨寶
女耶輸陁羅[illegible]瞿比迦[illegible]窣栗伽闍
祖等六万婇女而為出家誰能共汝
處垢之類而沉溺耶笈多報曰若如
是者我亦出家答曰善哉笈多曰我
今收斂家業尋當出家鄔陁夷曰宜
疾勿遅遂捨而去然鄔陁夷於時時
中數来看問告曰汝未出家答曰我
之家業尚未收斂鄔陁夷曰要待憍
薩羅國爆燼之後汝之家業方可了
耶笈多曰今即收斂明當出家時鄔

隨夷便作是念我於今時由昔俗累尚被黑鉢同梵行者之所輕賤况復令彼出家更招譏議去六衆苾芻處苾芻尼便生追悔至天曉已執持衣鉢向王舍城既至彼已安居坐夏是時笈多付家業已便於他日詣逝多林問諸苾芻曰彼向何處苾芻問曰彼者是誰報言聖者鄔陀夷諸苾芻報曰彼以遠趣王舍大城既聞告已即便啼泣苾芻問言笈多何意啼泣報言聖者鄔陀夷令我棄俗許與出家我已付囑家産彼便遠棄而去我今非俗復非出家孳不受惱一人報曰為剃刀故彼向王城欲取新刀剃汝新髮于時苾芻尼衆為請教授來逝多林見彼笈多行啼互以悒問言笈多何意啼泣笈多具以前事告苾芻尼諸尼報曰汝誠無識豈有苾芻度苾芻尼耶還令尼衆度汝出家可隨我來至大世主喬答彌所度汝出家時諸尼衆便將笈多至大世主處白言聖者此笈多女情願出家時大世主即與出家時鄔陀夷在王舍城作如

苾芻尼毗奈耶卷第九　第三張　林

是念我為護惜諸黑鉢者故不與笈多出家我當喪失晉脩等物資身之具若餘黑鉢度笈多者乃至覺欲見我亦無由得雖復安居心常不樂時有摩訶羅苾芻從室羅伐夏安居已來至王城時鄔陀夷至竹林精舍外近大道邊瞻望而住遂遙見彼老苾芻來髮似荻花眉長下垂傴肩垂髀徐步而行時鄔陀夷便作是念此之來者何上座耶既相近已告言善來善來上座差苾芻云敬礼阿遮利耶敬礼鄔波馱耶時鄔陀夷見無軌則不識二師即知定是摩訶羅也遂將入寺問言尒從何來報言從室羅伐來時鄔陀夷念曰若我先問笈多消息閙者譏醜我應次第而問汝摩訶羅既從彼來得知世尊少病少惱起居輕利安樂行不在室羅伐為夏安居彼便報言世尊無病安樂在彼安居又問苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦衆並得無病安樂如常所居於時時中奉覲世尊聽正法不答言所問之人並得安隱亦時時中來聞正法又

苾芻尼毗奈耶卷第九　第六張　林

問住位了教憍陳如住位迦攝波住位舍利子大目連等諸餘尊宿大世主喬答彌及勝光王長者仙授故舊鹿母毗舍佉善生夫人悉得無病安樂住不答言並安樂住又問汝識長者婦笈多不答言我識彼是大德鄔陀夷昔日之妻鄔陀夷曰彼豈今時尚為長者之婦答曰已出家訖鄔陀夷問曰誰與出家報言是大世主鄔陀夷便作斯念既是出家或容再面即便喚言摩訶羅且來灌足時鄔陀夷取彼衣鉢掛在極高象牙杙上遂多與油令塗手足報言今此房中有食有利宜當安隱歡意而住彼言我不樂住時鄔陀夷便付鏁鑰告言如世尊說苾芻不應輒弃住處而去摩訶羅此是鏁鑰汝自當知說是語已涉路而去漸至室羅伐城逝多林內灑掃房宇牛糞塗已掩戶一扇偃卧牀上作歌詠聲而誦正法時有苾芻尼為請教授而來至此諸尼聞此諷誦之聲識其響韻共至鄔陀夷所問言大德往時走去比何處來答言我

苾芻尼毗奈耶卷第九　第四張　林

前須向王舍城中尼問知已歸告笈
多汝今喜滿阿遮利耶現已來至笈
多問曰是何阿遮利耶報言是鄔陀
夷笈多曰因何彼是我阿遮利耶我
豈從彼而受學業諸尼報曰汝無所
識作如是語多有諸尼與大苾芻共
相繫屬汝今宜往問其安不彼即具
持屑香及油澡浴之物往詣彼房扣
門而喚鄔陀夷問曰扣門者誰報曰
我是笈多鄔陀夷曰善來善來長者
之婦隨意當進是時笈多入而告曰
大德我今豈是長者婦耶我已出家
問言誰與汝出家報言聖者大世主
鄔陀夷曰我有他事須向王城汝復
何緣為求離俗彼便報曰豈非大德
前作斯語汝當取殺家業我慶汝出
家我依斯教付囑家産大德弃我遠
向王城若大世主不度我者我誠非
俗亦非出家鄔陀夷曰我豈當時自
持重擔許言教汝今且可坐為汝說
法禮已便坐端心聽法時鄔陀夷即
為說法追念昔時歡笑之事問言汝
憶往時在某園林天祠堂處貪致如

苾芻尼毗奈耶卷九 第五張 脉

是莫妙飲食作是語時欲心便起情
生錯亂凡智慧女人有不共事表知
男子有欲心無欲心笈多覺知鄔陀
夷欲心熾盛告言聖者我暫須出事
了即來鄔陀夷作如是念此為便利
而欲出耶遂令暫出笈多出已褰衣
急走時鄔陀夷聞其走聲遂出房外
隨後而趂喚言禿女走向何處復更
急趂生支觸膛其精遂泄欲心既歇
徘徊而住笈多知已亦復遙來報言
聖者我若住者我非苾芻尼仁非苾
芻鄔陀夷曰姊妹如世尊說若自護
者即是護他若護他者便成自護云
何自護即是護他自能修習多修習
故有所證悟由斯自護即是護他云
何護他便成自護不惱不恚無然害
心常起慈悲愍念於物是名護他便
成自護笈多報曰聖者可脫裙來我
當為浣時鄔陀夷即以衣付是時笈
多見衣精已便生悔心即便自念我
之身分未為聖者之所觸見我不隨
彼斯非善事作是念已倍發染心如
佛經中說伽他曰

苾芻尼毗奈耶卷第九 第六張 脉

諸有耽欲人 不見於義利 亦不觀善法
常行黑闇中
時彼笈多欲心亂故取精一渧置於
口中復取一渧著女根內有情業力
事不思議時有中蘊是處後生而來
依託笈多至寺便為浣衣諸尼見問
笈多具答其事諸尼謂曰我意言汝
為求勝法往大德處寧知更有此惡
事耶笈多報曰彼之大德是持戒者
自出家後我之身分曾不重觸諸尼
報曰不觸身分尚有斯事如其觸者
汝欲如何諸苾芻尼知其事已往白
苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻彼尼無
犯波羅市迦若有娠者應安屏室與
食供給無令闕事後時生子當名童
子迦攝波於我法中而為出家斷諸
有漏成阿羅漢我弟子中辯才巧妙
善能宣說寂為第一尒時世尊遂作
是念若有苾芻尼與非親族苾芻浣
故衣者有斯過失世尊以此因緣如
前集衆問實訶責廣說乃至制其學
處應如是說若復苾芻尼與非親苾
芻浣染打故衣者泥薩祇波逸底迦

苾芻尼毗奈耶卷第九 第七張 脉

苾芻尼者謂是笈多或復餘尼言親
者謂從七祖父母兩人已來皆是親
族過此便非苾芻者謂是鄔陀夷故
衣者七種衣中隨是一數去何為七
一者毛二者苾摩迦（此方無）三者奢搦
迦（此方無）四者羯播死迦（白疊）五獨孫洛迦
（此方無）六高詰薄迦（是上毛氈此方無）七者阿般闍
得迦（是北方地名其處有此衣也本有部大師是機織之類）
言浣者謂以水浸染者下至一入色
打者乃至以手一打泥薩祇波逸底
迦者廣說如前此中犯相其事云何
若苾芻尼知非親族苾芻作非親族
想令浣故衣犯捨墮染打亦如是於
三事中或令三事俱作或令作二或
令作一又於三中隨一為初與非親
苾芻皆得本罪若非親苾芻疑亦捨
墮若是親作非親想得惡作若是親
而起疑心得惡作罪

從非親苾芻取衣學處第五

尒時佛在室羅伐城逝多林給孤獨
園來遠苾芻尼住阿蘭若時有諸尼
往靜林中修習靜慮受勝定樂時蓮
花色苾芻尼與其徒衆五百人俱往

闍林中在一樹下坐加而坐入滅盡
定是時餘尼至日晡後各欲還向室
羅伐城有作是言聖者蓮花色我喚
令起復有說言聖者具大威神或容
在前入寺便不喚起各自歸還時蓮
花色至日暮時出定遍觀諸尼盡去
便作是念我為入城為當住此即便
入定時有五百群賊行劫盜已至此
林邊諸賊議曰半人分物半為防守
遂於林內見入定尼有云是木有云
是人有云苾芻時彼賊中有還俗人
報言是苾芻尼非苾芻也餘人問曰
尒何得知報言苾芻全跏尼則半跏
此既半跏明知是尼時諸賊徒生希
有念君等當知如斯可畏大闇林中
一苾芻尼能宿於此即便往詣賊將
軍所將軍問曰仁於林內頗見希奇
事不荅言見有如斯可畏大闇林中
一苾芻尼能宿於此將軍聞已告防
守人曰我試往看便見苾芻尼顏容
端正人所樂觀寂定威儀觀而深敬
歎曰今此林中有二可愛所謂朗月
光明及苾芻尼希奇容彩將軍曰宜

應喚起我奉其食彼還俗人報曰此
不非時食將軍曰林中苾芻尼有二
可愛所謂容儀端正不非時食將軍
曰令其飲酒彼還報曰此不飲酒將
軍曰於此林中復有二種可愛所謂
苾芻尼顏容端正不飲諸酒將軍曰
令我幸會遇上福田而竟不果施一
飡食便以貴價疊衣裹上妙食挂於
樹枝作如是說即如聖者容儀寂定
無所不覺无所不知我今留此衣食
幸願慈悲當為受用作是語已捨之
而去時蓮花色尼至天明已從定而
起便見大衆行跡之處便入定觀見
彼五百賊徒至此而去復觀於我無
醜惡事不知無有過復見裹食挂在
樹枝便作是念此由淨心敬信所致
復作是念若更待餘授食之者恐禽
獸來壞其淨施我今宜可持此上食
奉施僧伽然佛有教若尼曾餧苾芻
是淨苾芻曾餧尼亦是淨遂即自手
持去詣逝多林六衆常法每一二人
讓居門首時鄔波難陀在寺門前經
行而住遥見苾芻尼來問言大妹岂

天未曉城門已關尼言大德我非城宿從闇林來報言大妹我曾晝日入彼林中起怖畏心身毛皆竪大妹如何獨住於彼手所持者是何物耶時苾芻尼具以緣告此是賊徒淨心留與鄔波難陀曰大妹見汝威儀賊生敬愛獲得此物彼若見我必當與杖令負物去鄔波難陀告言大妹若有得此新好白疊刻作兩重僧伽胝衣少欲而住修諸善品誠亦佳矣尼言聖者須此衣耶答曰必若有餘隨情處分答言且住我持初食奉施僧伽迴來至此以衣相施鄔波難陀作如是念若更有餘黑鉢見者必乞此衣我無由得報言大妹可住於此我當為喚受初食人尼便許可時鄔波難陀即入寺中喚受食人無事而住報言具壽施主在門擔食辛苦汝今無事閑住房中宜可急行受其施食彼便持器往詣寺門就苾芻尼受取初食尼與食已持白疊衣施與鄔波難陀既得衣已喜而呪願曰汝所施物是心瓔珞為心資助定慧莊嚴得人

苾芻尼毗奈耶卷第九　第二張

天道隨情受用勝妙衣服終至無上安隱涅槃即便捨去時蓮花色苾芻尼便作是念我今為何本處為礼世尊我今已來當礼佛足便詣佛所礼世尊已在一面坐時苾芻尼五衣破碎世尊見已告阿難陀曰苾芻尼衆於安居時足利養不阿難陀白佛言足佛言何意蓮花色尼五衣破碎阿難陀曰大德此苾芻尼深信堅固意樂淳善其所得物於三寶中咸皆喜捨來從乞者不逆其意今於住處得好大疊施與尊者鄔波難陀佛告阿難陀苾芻於非親族尼處受取衣耶答言受佛告阿難陀然非親苾芻不生是念此苾芻尼具五衣不隨所與時悉皆受取若親苾芻則不如是見其闕乏不肯受衣尒時世尊告阿難陀曰於大房中貯衣之處應取五衣與蓮花色苾芻尼時阿難陀奉佛教已便取五衣授與蓮花色尼尒時世尊以此因緣告諸苾芻尼亦不應從苾芻取衣乃至我為二部弟子制其學處當如是說

苾芻尼毗奈耶卷第九　第三張

若復苾芻尼從非親苾芻取衣者泥薩祇波逸底迦

世尊如是制學處已室羅伐城有一長者大富多財受用豊足所有家產如毗沙門王便於望族娶女為妻雖久共居竟無男女情懷憂悒作如是念我今舍內多有珎財無一紹繼我死之後所有資產以無子故沒入王家來世路糧又未修集以手支頰長歎而住其妻問曰何故情懷憂悒支頰住耶報言賢首我今寧得不憂具述其事妻曰去何修習來世資糧報言賢首若能以好飲食供佛及僧會已人人各奉一雙上好白㲲是謂修集來世路糧妻言何故不為是時長者往詣佛所礼佛足已在一面坐佛說妙法示教利喜默然而住是時長者從坐而起整衣一肩合掌白佛言世尊唯願哀愍并苾芻僧明當就宅受我微供世尊默然而受長者知佛哀受礼足而去於其夜中具辦種種上妙飲食安置坐席并淨水器令使白佛時至於日初分著衣持鉢與苾

苾芻尼毗奈耶卷第九　第十五張

苾芻眾至長者家就座而坐長者既覩佛僧如法坐已便以上妙飲食手自供養次第充足澡漱既訖佛及眾僧各奉一雙上妙白氎便取卑座於世尊前聽受妙法佛隨根性示教利喜為說法要如常呪願已從座而去是時長者隨世尊出旋遶三匝礼足而退於高樓上修捨施念告其妻曰賢首應生極喜我今已作來世資糧妻便報曰仁今雖作我尚未修長者報曰今所修福豈非共有妻曰雖知共有然我情願請大世主及苾芻尼眾就宅食已各施一雙上妙白氎此即是我來世資糧長者告曰善哉善哉隨汝意作時長者婦即便往詣大世主苾芻尼所隨礼雙足在一面坐聽妙法已從座而起白言聖者及苾芻尼眾唯願哀愍明就我家廣如前說乃至淨澡漱已時長者婦便以大箱盛妙白氎在上座前開張而住時大世主作如是念世尊制戒不許苾芻尼受上妙衣服我今若受便違學處若不受者障施主福諸苾芻尼失其

利養尼眾各念若大世主受此衣者誠亦善哉時大世主知眾心已作如是念世尊亦應緣此事故聽受好衣時六世主愍為受衣為長者婦說呪願伽他已從座而去詣世尊所如常威儀具以前事而白世尊佛告大世主善哉善哉我來許者汝已知時從今已去聽苾芻尼受貴價衣於苾芻邊共為換易時大世主奉佛教已礼足而去至尼住處報言世尊有教聽苾芻尼受貴價衣於苾芻邊易衣處者隨意受用時苾芻尼受得衣已往逝多林共諸苾芻欲為換易時十二眾苾芻尼便持貴衣至六眾所報言聖者世尊有教聽苾芻尼受貴價衣於苾芻邊共為換易今者宜可取此好衣與我麁者六眾報曰姊妹宜介持施我尚不受況復共介愚昧無識不自由者為換易耶諸餘尼眾各隨自意持所得衣詣老苾芻所述如上事以衣共易老苾芻言姊妹且住我當問佛時彼苾芻往詣佛所而白佛言大德有苾芻尼持好衣財來至我

所求換麁者不知如何佛言我聽苾芻從尼受衣除換易換衣之時令苾芻尼歡喜無恨介時世尊讚歎持戒少欲知足告諸苾芻尼曰前是創制此是隨開當如是說若復苾芻尼從非親苾芻取衣者除貿易泥薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂此法中尼餘義如上親非親義衣有七種廣如上說除貿易者毋得無罪泥薩祇義捨悔之法並如上說此中罪相其事云何若苾芻尼於非親苾芻作非親想或復生疑從彼取衣得捨墮罪若苾芻尼於親族苾芻作非親想或復生疑得惡作罪又無犯者若苾芻將衣施僧或為說法故施或為近圓時施或見被賊故施或時買得或換易得此皆無犯若苾芻眾人共識多獲利養便持衣物到苾芻尼前以衣置地作如是語姊妹我今多有如是財物當願慈悲為我受取作是語已棄之而去取亦無犯

從非親居士乞衣學處第六

緣在室羅伐城時鄔波難陀從長者
乞衣等緣具如大苾芻律廣說乃至
制其學處應如是說
若復苾芻尼從非親居士居士婦乞
衣泥薩衹波逸底迦
尒時世尊為諸聲聞弟子初制學處
時有衆多苾芻遊行人間被賊刼剥
無有衣服時諸苾芻共作是議如世
尊制不許從非親居士居士婦乞衣
我於此處無有親族宜可還向室羅
伐城於同梵行者邊從覓衣服我等
如何露形而去乃至以緣白佛佛告
諸苾芻由此緣故應除餘時若苾芻
波奪衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時
前是創制今更隨開應如是說
若復苾芻尼從非親居士居士婦乞
衣除餘時泥薩衹波逸底迦餘時者
若苾芻尼奪衣失衣燒衣吹衣漂衣
此是時
尼者謂此法中人乃至衣義並如上
說乞者謂從彼乞求言奪衣者被賊
奪失衣者自失衣燒衣者被火燒吹
衣者被風吹去漂衣者被水漂有此

苾芻尼毗奈耶卷第七 第七張 詠

難緣乞便無犯若異此得者犯捨墮
此中犯相其事云何事有三種謂價
色量價者若苾芻尼不為難緣從非
親乞一迦利沙波拏直衣（迦利沙波拏價已如上不繁故中不述）若還得一迦利沙波拏直衣
者乞時惡作得便捨墮如是增數乃
至五十迦利沙波拏等隨乞隨得罪
之輕重准上應知若苾芻尼從非親
乞一迦利沙波拏直衣得二迦利沙
波拏直衣乞時惡作得時無犯如是
乃至五十迦利沙波拏等乞少得多
有犯無犯亦准應知色者若苾芻尼
從他乞青色衣還得青色衣乞時惡
作得時犯捨墮如青既尒黃赤白色
及以厚薄應知亦然若苾芻尼乞青
色衣得黃色者乞時惡作得時無犯
如是餘色厚薄更互相望應知亦尒
量者若苾芻尼從他乞五肘衣還得
五肘乞時惡作得時捨墮或乞五得
十乃至五十等准上應知是名三事
若乞繒纃便得小片若乞小片他與
寬衣皆無犯又无犯者謂初犯人
過量乞衣學處第七

苾芻尼毗奈耶卷第七 第十張 詠

緣處同前時衆多苾芻被賊劫奪鄔
波難陀語彼諸苾芻何故著此破碎
衣服不從他乞世尊聽許有遭賊者
乞求無犯報曰我等不能從他乞衣
鄔波難陀曰若不能求我當為乞答
言隨意時鄔波難陀由是事故詣諸
婆羅門居士長者家說法教化多獲
衣服其上妙者皆將入已故破之物
與諸苾芻時諸苾芻白佛佛以此緣
同前集衆問實訶責廣說乃至制其
學處應如是說若復苾芻尼奪衣失
衣燒衣吹衣漂衣從非親居士居士
婦乞衣彼多施衣苾芻尼若須應受
上下二衣若過受者泥薩衹波逸底
迦尼謂此法中人言奪衣等並如上
說應受上下二衣者有二種上下衣
一苾芻尼上下衣二俗人上下衣苾
芻尼上下者若是新衣兩重作僧伽
胝竪三橫五若泥婆珊竪二橫五俗
人上下者上衣長十一肘闊三肘下
衣者長七肘闊二肘應受者謂作心
領受若過受者謂過前數乞得衣時
便犯捨墮餘義廣如前說此中犯相

苾芻尼毗奈耶卷第七 第十九張 詠

苾芻云何若苾芻尼從他乞俗人上
下衣時依量而得若更乞時得惡作
罪得便捨墮若乞苾芻尼上下衣時
事亦同此若從他乞俗人上下衣時
縱減俗量不應更乞若有長不可還
主若從他乞苾芻尼上下衣時若少
不充苾芻尼衣量應更從乞若有長
應却還主若俗衣少更乞若苾芻尼
衣有長不還得罪輕重准事應識若
元心擬過乞者乞時得惡作得物犯
捨墮若犯罪已更得餘物悉皆同犯
廣說如前
知俗人共許與衣就乞學處第八
緣處同前於此城中有一長者棄捨
自妻外為邪行其妻告曰仁者不應
作此邪行其妻屢諫夫不隨語婦起
瞋嫌共餘男子亦為私合其夫無以
家物贈彼私婦其妻亦以家物遺彼
邪夫夫婦兩人破散財物幾將略盡
長者稟性暴惡打其婢使常與弊衣
惡食告言白汝散我家資婢曰我實
久知破散所以然為二俱曾主不敢
斥言時彼夫婦知婢識剋俱懷慚愧

廣說具如大苾芻律乃至世尊訶責
廣說制其學處應如是說
若復苾芻尼有非親居士居士婦共
辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾
芻尼及時應用此苾芻尼先不受請
因他告知便詣彼家作如是語善哉
仁者為我所辦衣價可買如是清淨
衣及時與我為好故若得衣者泥薩
衹波逸底迦
尼者謂此法中人親非親等義如上
說言衣價者謂金銀貝齒等辦者求
覓也如是衣者謂七種如上買者謂
從他買言清淨者謂得如是堪受用
衣與者謂施衣時某甲者謂鄔波難
陀不受請者先未言許因他告知者
見他陳說往彼求衣強索其價為好
故若得衣時便犯捨墮釋罪相等義
如上說此中犯相其事云何事有三
種謂價色量云何為價若苾芻尼從
非親人得五迦利沙波拏直衣受時
無犯不受此衣更過索者索時犯惡
作得時犯捨墮如是乃至五十迦利
沙波拏等隨覓隨得輕重准上應知

是謂為價
云何為色苾芻尼得青色衣受時无
犯不受此衣更過索者索時得惡作
得時犯捨墮如青既尒乃至餘色准
此應知是謂為色
云何為量若苾芻尼得五肘衣時受
取無犯不受此衣更過索者同前得
罪如是乃至多肘罪之輕重事並同
前是謂為量此泥薩衹衣捨衣方法
事亦同前無犯者若乞縷綫便得小
片若乞小片他與大衣此皆無犯又
无犯者謂最初人
知俗人別許與衣就乞學處第九
緣處同前時有長者及婦各與外人
私通鄔波難陀因為說法捨惡脩善
事並同前但以二人各辦衣價為異
令彼二價共為一衣致使長者受大
辛苦廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼有非親居士居士婦各
辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾
芻尼此苾芻尼先不受請因他告知
便詣彼家作如是語善哉仁者為我
所辦衣價可共買如是清淨衣及時

與我為好故若得衣者泥薩祇波逸底迦此中犯相三種不同並如前戒

過限索衣學處第十

緣處同前時鄔波難陀苾芻在主舍城而作安居晨朝著衣持鉢為行乞食入行雨大臣婆羅門家為說三種福業事經(謂施戒修)行雨大臣聞法歡喜發淨信心作如是語聖者我當奉施六十金錢廣如大苾芻律乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼若王若大臣婆羅門居士等遣使為苾芻尼送衣價彼使持衣價至苾芻尼所白言聖者此物是某甲王大臣婆羅門居士等遣我送來聖者哀愍為受是苾芻尼語彼使言仁此衣價我不應受若得順時淨衣應受彼使白言聖者有執事人不須衣苾芻尼言有若僧淨人若鄔波斯迦此是苾芻尼執事人彼使往執事人所與衣價已語言汝可以此衣價買順時清淨衣與某甲苾芻尼令其披服彼使善教執事人已還至苾芻尼所白言聖者所示執事人我已

苾芻尼毗奈耶卷第九　第三十三張　詠

與衣價得清淨衣應受苾芻尼須衣應往執事人所若二若三令彼憶念告言我須衣若得者善若不得者乃至四五六返往彼默然隨處而住若四五六返得衣者善若不得衣過是求得衣者泥薩祇波逸底迦若竟不得衣是苾芻尼應隨彼送衣價處若自往若遣可信人往報言仁為某甲苾芻尼送衣價彼苾芻尼竟不得衣仁應知勿令失此是時尼者謂此法中人王者若男若女或復餘人以王法灌頂者悉名為王大臣者執王政事相依而立婆羅門者貴種多聞居士者謂在家富贍等諸餘雜類遣使者謂女男黃門送衣價者謂金銀錢等彼持衣價等者謂持衣價到苾芻尼所白言聖者請命前人此物是某甲等者謂送衣來處頭為納受是苾芻尼等者報不應受順時清淨者謂濁涅而得彼使語苾芻尼等謂問執事人苾芻尼言有者指告其人若僧淨人者謂大眾淨人若鄔波斯迦者謂歸依三寶受五學處彼使等者明

苾芻尼毗奈耶卷第九　第三十四張　詠

使意也買者或買或織與某甲苾芻尼者指所與人言清淨者謂堪受用善教已者謂善教示具報苾芻尼善二若三等者出往返數令彼憶念得者善者謂稱求心若不得者乃至四五六返默然隨處而住者出默住數言隨處者有四處一敞處二舍處三田處四店處敞謂作瓦器等或剃髮處舍謂居宅田謂稻蔗等田店謂賣貨物處有六詰問見彼六言隨事應詰云何為六若彼問云仁今何緣得至苾芻尼答云為彼事來若云仁極善來此處應坐答云為彼事來若云食飯答云為彼事來若云歠飲答云為彼事來若云飲水答云為彼事來若於此六種隨一事中見他語時尋聲即報不徐緩答令彼前人不暇作餘言者是則不名圓滿善好六種詰問若隨一事中見他語時尋聲未道徐徐緩答令彼前人得有容暇作餘語者是則名為圓滿善好六種詰問若作如是求時得衣者善若不得衣過是求得衣者泥薩祇波逸底迦過謂

苾芻尼毗奈耶卷第九　第三十五張　律

三語六默而更往求得衣若亭不得
衣從衣來處或自去或遣可信人去
言可信者謂弟子門人是可委信報
彼令知遣其取取勿使虛失此是還
報法式若苾芻尼遣使報已彼執事
人來至苾芻尼所作如是語聖者可
受此衣價苾芻尼應報彼曰此之衣
價我已捨訖汝當還彼送衣來處如
是報善若取衣者犯捨墮若執事人
作如是語聖者仁可受此衣價彼之
施主我共評章令其心喜若如是者
取衣無犯苾芻尼若不作如是次第
受衣者皆犯捨墮既犯罪已捨悔之
法廣說如前
此中犯相其事云何若人為施主人
為使者人為給事如法得衣者無犯
異斯捨墮若人為施主人為使者非
人為給事如法得衣者無犯異斯惡
作若人為施主非人為使者非人為
給事同前惡作若人為施主非人為
使者人為給事同前捨墮若非人為
施主非人為使者非人為給事同前
惡作若非人為施主非人為使者人

為給事同前捨墮若非人為施主人
為使者人為給事同前捨墮若非人
為施主人為使者非人為給事同前
惡作若苾芻尼從非人乞衣價時得
惡作罪得便捨墮從龍乞衣價時得
惡作罪得便捨墮若苾芻尼遣使法
式以書印乞時惡作得便捨墮又無
犯者廣說如前

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十　訴

三藏法師義淨奉　制譯

第二攝頌曰
捉金銀出納　賣買鉢乞縷　織師自棄衣
迴他病長鉢

捉寶學處第十一

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園時六眾苾芻尼自手捉金銀或
教他捉造作房舍或置牀座上時外
道見生嫌賤言此沙門釋子自手執
捉金銀錢等或教他捉廣說如上諸
餘俗人皆亦如是斯與我等有何別
處云何令他婆羅門居士等深生敬
信持諸飲食惠此禿人苾芻白佛佛
以此緣同前集眾問實訶責廣說乃
至制其學處應如是說
若復苾芻尼自手捉金銀錢等若教
他捉泥薩祇波逸底迦尼者謂此法
中尼自手捉者謂以手捉金銀者謂金
銀及貝齒錢者金等錢教人亦爾皆
犯捨墮捨悔之法廣說如上此中犯
相其事云何若教他取時其事不同
有十八種咸成其犯謂告彼云汝取

此物汝於此取汝取此尒許汝將此
物汝於此將汝將此尒許汝置此物
汝於此置汝置此尒許汝取彼物汝
於彼取汝取彼尒許汝將彼物汝於
彼將汝將彼尒許汝置彼物汝於彼
置汝置彼尒許言汝取此物者謂金
銀等於可見處教他取得惡作罪捉
拳之時犯捨墮罪言汝於此取者謂
於諸㑫及鐵木等箱器之中教他取
物得罪同前巳下諸句罪皆同此言
汝取尒許者謂百千億等教他取物
言汝將此物者謂金銀等物教他將
来言汝於此將者謂於㑫等箱器之
中教他取物言汝將此尒許者謂百
千億等教他取時言汝置此物者謂
金銀等教他置時言汝於此置者謂於
箱器等中教安置時言汝置此尒許者
謂百千億等教他置時此九皆據可
見之處教他作也言汝取彼物者謂
金銀等於不見處教他取物得惡作
罪捉拳之時犯捨墮罪言汝於彼取
者謂於諸㑫及鐵木等箱器之中教
他取物言汝取彼尒許者謂百千億
等教他取物言汝將彼物者謂金銀

苾蒭尼毗奈耶卷第十　第二張　[illegible]

等物教他將来言汝於彼將者謂於
㑫等箱器之中教他取物言汝將彼
尒許者謂百千億等教他取時言汝
置彼物者謂金銀等教他置時言汝
於彼置者謂於箱器等中安置言汝置
彼尒許者謂百千億等教他置時得
罪同前此九皆據不可見處教他作
也若苾蒭尼自捉金銀錢貝齒者犯
捨墮若苾蒭尼捉成未成金銀者犯
捨墮苾蒭尼捉文相成就金銀錢貝
齒者犯捨墮苾蒭尼編末尼實薛旒
璃寶犯捨墮苾蒭尼捉方國共所用
錢犯捨墮若捉非方國所用錢得惡
作罪若捉赤銅鍮石銅鐵鉛錫者無
犯如是世尊為諸聲聞制學處已佛
在逝多林于時占波國有一長者在
此城住深信純善以上妙物而為惠
施時彼長者為佛及僧造立住處門
戶牕牖欄楯校飾殊妙莊嚴令人樂
見為生天路多諸尼衆在此安居既
安居了隨意事訖白長者曰我等今
欲向室羅伐城礼大師足及諸耆宿
尊老苾蒭尼現闕衣服時當見施長
者報言聖者此處之人無上妙衣豐

苾蒭尼毗奈耶卷第十　第三張　[illegible]

今聞商侶將欲到来待来至時當以
奉施苾蒭尼曰長者若無好物與麁
惡者長者荅曰聖者我之立性常施
好物去何於今以惡物與若不待者
衣直之錢可持將去荅言長者世尊
制戒遮我捉錢長者報曰若如是者
我寧不施不能以惡物惠人時諸尼
衆竟無所獲即便捨去隨路而進至
室羅伐城諸尼見告善来姊妹豈非
仁等於安居處多得衣服去何著此
麁破衣服而至此耶彼便荅曰無衣
可得苾蒭尼曰仁在何處而作安居
荅曰在占波國又問依誰而住荅曰
其甲長者諸尼告曰聞彼長者好施
上衣豈不施耶荅曰秖緣此故我不
得衣諸尼問曰有何所以彼具陳事
諸尼聞已白諸苾蒭苾蒭白佛佛作
是念諸有敬信婆羅門長者居士等
歡喜欲施苾蒭尼衣價我諸弟子情
欲得衣我應作法令諸苾蒭尼得無
廢闕告諸苾蒭尼曰若有他施衣價
欲須便受受已即作彼人物心而為
持畜然諸苾蒭尼應可求覔敎事人

苾蒭尼毗奈耶卷第十　第四張　[illegible]

苾芻尼不知欲覓何人佛言應求寺
家人或鄔波斯迦寺家人者謂是淨
人鄔波斯迦者謂受三歸五戒應問
彼云汝能為我作施主不若言能者
即作委寄此人心而書其物可使人持
不應自捉時有苾芻尼向他方處作如
是念我今至此亦未有施主起追悔心
尼白苾芻苾芻白佛佛言縱令遠去
但令彼人命存已來常是施主時有
苾芻尼來求得施主他施與物苾芻
尼疑不敢為受佛言應受受已持物
對一苾芻尼作如是語具壽存念我
苾芻尼某甲得此不淨物我當持此
不淨之物換取淨財如是三說隨情
受用勿致疑心時有施主於遠隔處
造寺施僧時時有賊來相驚怖彼苾
芻尼弃寺而去便有賊來取寺家物
佛言若僧伽物若窣覩波物所有金
銀錢寶等應牢藏舉方可移去華言
遣藏尼便不知欲遣誰藏佛言若淨
人或鄔波索迦令其藏舉彼藏舉者
便偷其物佛言有深信鄔波索迦令
其藏舉若無深信應使求寂女求寂

苾芻尼毗奈耶卷第十 第五張

女若無尼自手藏尼復不知若為藏
舉佛言應可穿坑不知使誰佛言應令
使淨人若鄔波索迦彼便偷物應令
信者此若無者應令求寂女求寂女
若無應自穿掘藏去之後應可如前
而取其物還與僧伽佛言如我為難
緣事開者難去之後則不應行若仍
行者得越法罪

出納求利學處第十二

緣在室羅伐城世尊在逝多林給孤
獨園遠近皆聞中國有佛出現於世
彼諸聲聞弟子有大神通作諸變化
廣說妙法若有人能於彼弟子作供
養者得大果報饒益增廣是時北方
有諸商客聞此聲譽自相謂曰諸君
當知我等宜往中國興易一則多得
利潤二乃供養三寶時諸商人多齎
貨物至室羅伐城於此城中有一露
形外道善識天文占察前事詣商主
所告言善來商主汝父名某甲母名
某甲將如是貨來詣此方為某日來
得尒許利商主聞已作如是念我比
曾聞世尊弟子有大神通騰煙注雨

苾芻尼毗奈耶卷第十 第六張

亦能先測此即其人便以北方朱色
毛緂及諸奇果持奉外道彼既得已
即便披緂往同徒處伴見便問彼具
陳說同徒告曰仁者我等常被沙門
釋子之所輕蔑每告我曰汝等曾不
親近貴勝好人但唯狎習傭力賤品
旃荼羅類仁今宜可披此貴服詣釋
子處刺其心胸即披毛緂詣逝多林
時鄔波難陀於逝多林門外經行遊步
遙見彼來便作是念外道披者是好
貴物我若不能得此物者不復更名
鄔波難陀矣既漸相近問言外道汝
今豈可漸歸俗耶荅言我不歸俗若
如是者何得披此俗衣彼具陳說鄔
波難陀曰此非善事此非善事豈容
年邁衰朽為破戒耶宜應覓坐聽聞
法要時彼外道隨言即坐鄔波難陀
以歡喜心為其說法若鄔波難陀為
他宣說捨施法時聞者皆欲自割身
肉持以相施復告外道汝之大師性
愛麤弊教汝門徒露形拔髮多行少
住常臥于地若汝大師情所愛樂好
衣食者當許汝著價直千萬上妙之

苾芻尼毗奈耶卷第十 第七張

衣百味飲食隨意貪毀所住房舍僁
當百千由彼抉惜不見容許我之大
師情慷廣大許我弟子著万價衣食
百味食所居房舍數直千金若汝披
此貴價好眼行乞食者信敬之人作
如是念今此外道身行破戒至於飲
食難以供身汝此上衣宜應與我我
有毛緂持以相换我當披著巡家乞
食若淨信人來問於我我當荅曰有
露形人名姓某甲輙已相惠彼便知
汝是深信人汝乞食時彼若見者當
以酒糟盛滿鋼器供養於汝時彼露
形聞是語已便生信喜作如是言大
德若如是者可取此衣鄔波難陁便即
呪願曰無病長壽然汝徒黨貧若是常
聞汝施時還令相棄彼言大德此之
毛緂豈彼物耶是我自由幸見無慮
若如是者我當為受既受得已即便
與一麁鞭毛緂時彼外道披著而去
至同梵行邊彼便問曰仁者何處更
得此衣彼即具陳换衣所由聞皆怒
言仁者此之釋子常思欺我餘雖見
欺不同六衆六人之內無越彼一仁

苾芻尼毗柰耶卷第十 第八張 林

若施與餘大德者我亦隨喜而鄔波
難陁欲飲我血將衣施彼誰堪忍耶
即宜往索若得者善若不得者我同
擯汝移汝坐處覆汝食器不須共語
彼便怕怖往鄔波難陁所彼遥見來
即作是念看此外道舉動形勢必當
奪我上好毛緂便急入房閉戸而住
外道即至扣門相喚鄔波難陁默然不
對諸苾芻見問言外道汝何所須報
言將我毛緂故來相覓苾芻報曰汝
若欲得往世尊所求哀歸向時彼外
道往詣佛所尒時世尊遥見外道來
告諸苾芻汝等見彼外道來不白佛
言見佛言彼為毛緂故來若索得者
善若不得者便歐熱血而致命終外
道來至佛所作如是白大德鄔波難
陁取我毛緂唯願世尊慈悲哀愍令
彼還我若不還者我等同梵行者擯
斥於我如前具說尒時世尊告具壽
阿難陁曰汝自往告鄔波難陁言汝
得無病仍告之曰汝當還彼外道毛
緂若不還者當歐熱血而死時具壽
阿難陁依佛言告彼聞語已即從坐

苾芻尼毗柰耶卷第十 第九張 林

起我今敬礼無上尊教豈敢有違若
非佛教遣我還者縱令外道滿贍部
洲數如竹葦皆歐熱血一時命終我
鄔波難陁一毛不動具壽阿難陁可去
我當還彼便語外道曰汝之大師先
行妄語欺誑世間彼命終已墮在無
間大地獄中在彼舌上有五百犁晝
夜耕墾汝今妄語更倍於彼當有千
犁常耕汝舌汝已著我毛緂汝物我
曾不用外道荅言我亦不著時鄔波
難陁取彼毛緂解其邊結攝為四疊
安左手中右手搤拍開張其緂搭彼
頭上遂便倒地脚蹴其胷語言外道
急去急去勿令糞穢汙我僧田外道
報言大德我今命存得出去者更不
敢入逝多園林此是緣起然佛世尊
尚未制戒尒時六衆苾芻種種出息
或取或與或生或質以成取成以未
成取成以成取未成以未成取未成
言取者謂即汉取他方愛樂所有貨
物載運將去覓防守人立諸券契是
名為取言與者謂與他物八日十日
等而立契證是名為與言生者謂是

苾芻尼毗柰耶卷第十 第十張 林

生利與他少物多取穀麦或如五或一倍二倍等貯畜升斗立其券契是名為生言質者謂納質取珠寶等同前立契求好保證與其財物是名為質言成取成者謂以金銀等器取他成器言未成取成者謂以金鋌取他金器言成取未成者謂以金器取他金鋌言以未成取未成者謂以金鋌取他碎金苾芻如是交易以求其利時諸外道婆羅門居士長者見是事已皆生嫌賤云何沙門釋子出物求利與俗何殊誰能與彼衣食而相供給諸苾芻白佛佛以此緣同前集衆問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼種種出納求利者泥薩祇波逸底迦言苾芻尼者謂此法中尼言種種者謂非一事出納求利者謂作取與出納而覔利潤得捨墮罪者廣說如上此中犯相者若苾芻尼為求利故収聚貨物作諸方便驅馳車乘往詣他方立契保人持輸稅物乃至未得利來得惡作罪若得利時

苾芻尼毗奈耶卷第十 第十一張 孫

便拾捨墮若苾芻尼為求利故以諸財貨金銀等物出與他人共立契保乃至得罪如前廣說若苾芻尼為求生利將諸財穀舉與他人升斗挍量共立契證乃至得罪如前苾芻尼為求利故納取珎寶真珠貝玉計時取利得不得利亦如上說若苾芻尼為利故以巳衣共他換易得惡作罪得利犯捨墮

尒時世尊在廣嚴城獼猴池側高閣堂中於此城中栗姑毗等自所住宅舉高六重見諸苾芻尼所居四下郎促為造高六七重嚴好房舍其舍經久多並隤壞施主見已咸作是念我等現存寺皆破壞命過之後其欲如何我等宜應施無盡物令其營造便持施物到苾芻尼所報言聖者此是無盡施物為擬修補當可受之諸苾芻尼報曰世尊制戒我不合受時諸苾芻尼白諸苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼若為僧伽有所營造得受無盡物然苾芻毗訶羅應三重作若苾芻尼應兩重作時諸苾芻尼得無盡

苾芻尼毗奈耶卷第十 第十二張

物置僧庫中時施主來問言聖者何意毗訶羅仍不修補苾芻尼報言賢首為無飲食施主曰我豈不施無盡物耶報言賢首其無盡物我豈敢食安僧庫中今皆現在施主報曰其無盡物不合如是我之家中豈無安處何不迴易求生利耶尼曰佛遮我等不許求利諸尼白苾芻苾芻白佛佛言若為僧伽應求利潤聞佛語已諸有信心婆羅門居士等為佛法僧故施無盡物此三寶物亦應迴轉求利所得利物還於三寶而作供養時諸苾芻尼還將此物與彼施主索利之時多興諍競便作是語聖者我巳物合鬪諍耶時諸苾芻尼白諸苾芻苾芻白佛佛言不應共彼而作出息復共富貴者而為出息索物之時恃官勢故不肯相還佛言不應共此而作交易復共貧人而為出息索時無物佛言若與物時應可分明兩倍納質書其券契并立保證記其年月安上座名及授事人字假令信心鄔波索迦受五學處亦應兩倍而納其質

苾芻尼毗奈耶卷第十 第十三張 孫

販賣學處第十三

緣處同前時六衆苾芻種種交易取與買賣賤糴貴糶貯畜而住諸婆羅門長者見共譏恥諸苾芻白佛佛以此緣同前集衆問實訶責乃至制其學處應如是說若復苾芻尼種種賣買者泥薩祇波逸底迦苾芻尼者謂此法中尼種種者謂非一事取與買賣者取謂餘處物賤此處物貴即從彼取與者謂此處賤餘處貴即從此持去豊時買取儉時當賣泥薩祇者廣如前說此中犯者苾芻尼為利故而作賣買買時惡作賣時犯捨墮若為利故買不為利賣買時惡作賣時無犯若不為利買為利故賣買時无犯賣時捨墮不為利買不為利賣二俱无犯若向餘方買物不為求利到處賣時雖復得利而無有犯

乞鉢學處第十四

緣起廣說具如苾芻律乃至制其學處應如是說若復苾芻尼有鉢減五綴堪得受用為好故更求餘鉢得者泥薩祇波逸底迦彼苾芻尼當於衆中捨此鉢取衆中最下鉢與彼苾芻

苾芻尼毗奈耶卷第十 第十四張 隸

尼報言此鉢還汝不應守持不應分別亦不施人應自審詳徐徐受用乃至破應護持此是法苾芻尼者謂此法中尼餘義如上減五綴者謂不滿五綴堪受用者謂得守持為好故更求餘鉢者為欲貪好更求第二鉢好謂勝妙得者謂求得入手泥薩祇者廣說如上彼苾芻尼謂是犯人彼苾芻尼應於衆中捨此鉢著當於衆中應差一苾芻尼令行有犯鉢若無五德不應差若差不應令作云何為五有愛恚怖癡不知行與不行若具五德未差應差差已令作云何為五反上應知應如是差鳴揵稚集衆先問能不汝某甲能與僧伽行有犯鉢不彼答言能次一苾芻尼作白羯磨如是應作（廣如百一羯磨）佛言行有犯鉢苾芻尼所有行法我今說之其苾芻尼應在和合衆中作如是白大德我苾芻尼某甲當行有犯鉢諸大德明日各各自持己鉢來至僧中既至明日行鉢苾芻尼數座褥鳴揵稚諸苾芻尼各持己鉢往至衆中時行鉢苾芻尼應持

苾芻尼毗奈耶卷第十 第十五張 隸

其鉢向上座前立讚歎其鉢上座此鉢清淨圓滿堪得受用若欲得者隨意應取若其上座取此鉢者行鉢之人應示上座舊鉢轉與第二上座若不取者轉與第三第三取時上座更索初索不應與第二索亦不應與第三索應與上座得越法罪如法應悔如是乃至衆中最小者取此鉢時行未了第三乃索鉢者其法與上座相似乃至行了所得一鉢行鉢苾芻尼應持此鉢付彼苾芻尼作如是語苾芻尼此鉢不應分別亦不與人詳審徐徐如法而用乃至破壞此是其法若行鉢苾芻尼不依法行者得越法罪佛言得鉢苾芻尼所有行法我今當制應畜二鉢然好者應安長鉢不好者應安舊鉢若乞食時應將二鉢得乾飯者著長鉢中若得濕飯著舊鉢中至住處已作曼茶羅安置二鉢應於舊鉢中食食已應先洗長鉢次洗舊鉢如是乃至曬曝安置皆以其鉢為先若內安龕及火熏時皆於好處先安長鉢若道行時舊鉢遣人持

苾芻尼毗奈耶卷第十 第十六張 欸

長鉢當自持無人為擎者長鉢安在左肩舊鉢應安右畔自持而去若得鉢苾芻尼於此行法不依行者得越法罪此之治罰乃至盡形或鉢破來應好守護得泥薩祇者廣如上說此中犯相其事云何若苾芻尼鉢破堪為一綴雖未安綴尚得受用更求餘鉢者求時犯惡作罪得便捨捨墮若苾芻尼鉢破堪為二綴雖未安綴尚得受用更求餘鉢得罪同前如是三綴四綴事亦如前苾芻尼鉢破堪為一綴安一綴已現得受用更求餘鉢求時惡作得便捨墮如是乃至四綴得罪亦爾若鉢堪為五綴隨綴不綴或堪用不堪用更求餘鉢者無犯若鉢是買得或施得此亦無犯

自乞縷使非親織師織作衣學處第十五

緣處廣說具如苾芻律乃至制其學處應如是說若復苾芻尼自乞縷線使非親織師織作衣若得衣者泥薩祇波逸底迦苾芻尼者謂此法中尼餘義如上自乞縷者或一兩半兩等使非親者廣說如上織師者謂客織

苾芻尼毗奈耶卷第十　第十七張　林

人衣有七種亦如上說若得衣者犯捨墮捨墮法如上此中犯相其事云何若苾芻尼從非親乞縷使非親織皆得惡作得衣之時便犯捨墮苾芻尼從非親乞縷使親織衣乞時惡作得衣無罪苾芻尼從親乞縷使非親織乞時無犯得衣捨墮苾芻尼從親乞縷使親而織二俱無犯苾芻尼從非親乞縷自織其疊乞時惡作衣成亦惡作苾芻尼從親乞縷自織其疊乞時無犯衣成惡作若酬價者無犯

勸織師學處第十六

緣處廣說如苾芻律乃至制其學處應如是說若復苾芻尼有非親居士居士婦為苾芻尼使非親織師織作衣此苾芻尼先不受請便生異念詣彼織師所作如是言汝今知不此衣為我織善哉織師應好織淨梳治善揀擇極堅打我當以少鉢食或鉢食類或復食直而相濟給若苾芻尼以如是物與織師求得衣者泥薩祇波逸底迦苾芻尼者謂此法中尼餘義如上親非親義乃至七種衣廣如上說

苾芻尼毗奈耶卷第十　第十八張　林

先不受請者謂未曾告知便生異念者謂心欲求衣語彼織師等者謂自述其意為我織者明為己身應好織者欲令衣長善應量故淨梳治者欲令衣廣及鮮白故善揀擇者謂除其結類令精細故極堅打者欲令滑澤及密緻故我當以鉢食者謂與五種珂但尼食五種蒲膳尼食或以鉢食之類者謂生穀等或復食直者謂與其價言苾芻尼者謂此法中尼以如是物者謂是上事得衣者得衣入手泥薩祇者並如上說此中犯相其事云何若苾芻尼為求衣故從座而起整理衣服持二五食等授與織師勸令好織皆得惡作得衣犯捨墮親非親等並如上說

奪衣學處第十七

緣處同前時難提苾芻與弟子衣告言共汝遊行人間弟子情不欲去難提苾芻知奪其衣時諸苾芻以事白佛佛以此緣同前集衆問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼與苾芻尼衣彼於後時

苾芻尼毗奈耶卷第十　第十九張　林

惱瞋罵詈生嫌賤心若自棄若教人棄報言還我衣來不與汝若衣離彼身自受用者泥薩祇波逸底迦苾芻尼者謂此法中尼與苾芻尼者謂與餘尼衣有七種如前廣說與衣者謂與共住門人或復餘類後時者謂於別日惱瞋罵詈生嫌賤心者謂身語心現瞋恚相自作使人棄取彼衣離身者謂惣離身自受用者謂是屬已釋罪名者廣如前說此中犯相其事云何有三種相謂身語二俱身者若先與衣後懷瞋恨乎自棄取或牽或挽然口不言乃至衣角未離身來得惡作罪離身之時便招捨墮是名身業語者謂出瞋言而棄彼衣不動身手結罪同前二俱者謂以身語而棄其衣結罪同前言教他者若教苾芻尼棄彼衣時衣未離身二俱惡作若離身者俱得墮罪主有捨過若教苾芻棄罪亦同此下之三眾皆得惡作若諸俗人男女棄者得無量罪無犯者有二種一為難事二為順教言難事者若其二師見已門徒於恐怖等處或

苾芻尼毗奈耶卷第十 第十張 缺

在非時河岸涉險恐其失落遂奪彼衣此皆無犯言順教者若師見門徒與惡知識而為狎習或同路行去奪取其衣勿令造惡是名順教

迴眾物入已學處第十八

緣處廣說具如苾芻律乃至制其學處應如是說若復苾芻尼知他與眾物自迴入已者泥薩祇波逸底迦苾芻尼者謂此法中尼知者或自知或因他告知僧伽者謂佛弟子眾物者有二種謂食利物衣利物此處所言謂是衣利迴者物定屬他化將入已泥薩祇波逸底迦罪如上此中犯相其事云何若苾芻尼知屬一苾芻尼物自迴入已迴時惡作得便捨墮如是乃至知屬二人三人或屬僧伽自迴入已得罪同前若苾芻尼知屬一苾芻尼物迴與他一人迴時惡作得時亦惡作如是乃至知屬一人迴與二人三人或迴與僧伽得罪同前若苾芻尼知屬僧伽物迴與一人迴時惡作得時亦惡作如是乃至知屬僧伽迴與二人三人迴時惡作得時亦

苾芻尼毗奈耶卷第十 第十三張 缺

惡作若苾芻尼知屬一僧伽物迴與多僧伽迴時惡作得時亦惡作若知與苾芻尼僧伽迴與苾芻僧伽知與苾芻僧伽迴與苾芻尼僧伽知與二部僧伽迴與苾芻僧伽知與二部僧伽迴與苾芻尼僧伽若知與苾芻僧伽迴與二部僧伽知與苾芻尼僧伽物迴與二部僧伽若其僧伽破為二部知與此部迴與彼部或知與此寺迴與彼寺知與此房迴與彼房知與此廊迴與彼廊或於房廊更互迴與或與此柱間迴與彼柱間或柱間物迴與門處或以門物迴與閤上如是廣說乃至展轉相迴皆得惡作若苾芻尼知與此佛像物迴與餘佛像若知與此窣覩波物迴與餘窣覩波若知與路道初蹬迴與第二等或迴與塔身或與簷級或此畔物迴與餘畔或迴與覆缽或迴與方臺輪相初級乃至寶餅法輪立柱或復從此迴至下基如上迴乎皆得惡作罪若王力使迴者無犯若欲與此貧人物迴與彼貧人得惡作罪若覓不得者迴與無犯若

苾芻尼毗奈耶卷第十 第十四張 缺

苾芻尼與此傍生食迴與彼傍生得
惡作罪若覓不得迴與無犯若擬與
傍生物迴將與人擬與人物迴與傍
生得惡作罪若與出家物迴與俗人
或復翻此得惡作罪若覓不得者無
犯如是女男半擇迦苾芻及下三衆
若多若少與此與彼更相迴互准前
應說若覓不得雖違本心與餘無犯

服過七日藥學處第十九

緣處同前時尊者畢陵伽婆蹉門人
弟子所有諸藥自觸令他觸或與飲
食細末相雜或更互相和或自類相
涂同在一處不知應捨不捨時與非
時任情取食諸有少欲苾芻見是事
已起嫌賤心以緣白佛佛以此緣同
前集衆問實訶責廣說乃至制其學
處應如是說如世尊說聽諸病苾芻
尼所有諸藥隨意服食謂酥油糖蜜
於七日中應自守持觸宿而服若苾
芻尼過七日服者泥薩祇波逸底迦
如世尊者謂如來應正等覺說者有
所曉示病苾芻尼者謂此法中尼身
嬰疾病所有諸藥隨意服食者謂與

苾芻尼毗奈耶卷第十　第二十五張

病狀相宜清淨堪食酥者謂諸酥油
謂諸油糖謂沙糖蜜謂蜂蜜於七日
者謂七日夜應自守持宿觸而服者
謂得自取而食過七日者謂越限齊
泥薩祇波逸底迦者此物應捨罪應
說悔此中犯相其事云何若苾芻尼
月一日得藥此藥即應於七日内自
作守持或可捨或與餘人若不持不
捨不與餘人至第八日明相出時得
捨墮罪若苾芻尼一日得藥二日不
得三日得乃至七日得此藥即應於
七日内自作守持或可捨或與餘人
若不持不捨不與餘人至八日明相
出時得捨墮罪若苾芻尼一日得藥
二日亦得於七日内此初日藥應守
持二日藥或捨與餘人或第二日藥
自作守持初日藥或捨或與餘人若
不持不捨不與餘人至八日明相出
時得捨墮罪若苾芻尼如於一日二
日相對作法如是二日三日乃至六
七日相對作法餘如上法若苾芻尼
月一日得衆多藥此藥即應於七日
内自作守持或捨或與餘人若不持

苾芻尼毗奈耶卷第十　第二十六張

不捨不與餘人至第八日明相出時
得捨墮罪若苾芻尼如於一日如是
乃至七日得衆多藥此藥應於七
日内自作守持或捨或與人若不
持不捨不與人至第八日明相出
時得捨墮罪若苾芻尼一日得衆
多藥二日亦得衆多藥此初日藥
於七日内應守持二日藥或捨或
與人或第二日藥自作守持初日
藥或捨或與人若不捨不與餘人
至第八日明相出時得捨墮罪若苾
芻尼一日不得衆多藥二日亦不得
衆多藥乃至第六第七日方得衆多
藥第六日藥於七日内應守持第七
日藥或捨與人若不捨不與人至第
八日明相出時得捨墮罪若苾芻尼
所有諸藥自觸令他觸或與餘食細
末相觸或更互相和或同類相雜同
在一處不能分別者此藥即應與寺
家淨人或施求寂女若復苾芻尼於
此諸藥不自觸不令他觸不與餘食
細末相觸亦不更互相和亦不同類
相涂亦不同在一處捨與不捨時與

苾芻尼毗奈耶卷第十

非時能善分別於七日內自為守持
自取服食應如是守持應在一前當
淨洗手受取其藥對一同梵行者作
如是說具壽存念我苾芻尼某甲有
此病緣清淨醫藥我今守持於七日
內自服及同梵行者第二第三亦如
是說若已服一日即告同梵行者我
此病藥已服一日餘有六日在我當服
食如是乃至七日皆應告知若滿七
日已尚有餘藥應捨與淨人或與求
寂女若不捨者至第八日明相出時
犯捨墮罪若苾芻尼有捨墮藥不捨
與人不為間隔罪不說悔若更得餘
藥悉犯捨墮由前染故若苾芻尼犯
捨墮藥雖已捨訖未為間隔罪未說
悔若更得餘藥皆犯捨墮由前染故
若苾芻尼犯捨墮藥雖已捨訖已為
間隔罪未說悔若更得餘藥皆犯捨
墮若苾芻尼藥犯捨墮未為三事若
更得餘鉢絡帶絛但是沙門所畜資
具活命之物若受畜者皆犯捨墮由
前染故若苾芻尼犯捨墮藥已捨已
為間隔罪已說悔更得餘藥者無犯

苾芻尼毗奈耶卷第十　第二十六張　詠

畜長鉢學處第二十
緣處同前時十二衆苾芻尼所得長
鉢準知貯畜自不受用亦不與他尼
白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集
衆問實訶責廣說乃至制其學處應
如是說若復苾芻尼畜長鉢得經一
宿若過者泥薩祇波逸底迦苾芻尼
畜長鉢唯得經一宿過一宿者謂過
一宿長鉢者除守持鉢餘者名長畜
者作屬己心若更畜者得捨墮罪捨
法如上此中犯相其事云何若苾芻
尼月一日得鉢於一日內應持應分
別應捨應與他如是次第及以起問
如初衣戒中廣說其事乃至捨之法
或皆悉同前若小若白色或為擬與
欲受戒人者無犯

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十

苾芻尼毗奈耶卷第十　第二十七張　詠

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十一　藥

三藏法師 義淨 奉 制譯

第三攝頌曰

不看捨不捨　乞金銀涂直　得利有五殊
買藥衣二價

不看五衣學處第二十一

緣在室羅伐城女人性少憶念諸尼
不知何者是僧伽胝何者嗢怛羅僧
伽何者安怛婆娑何者是厥蘇洛迦
何者是僧脚崎眹大世主喬荅彌詣
世尊所頂禮佛足退坐一面以事白
佛佛言由此事故諸尼半月內應看
守持五衣佛既令持時吐羅尼半月
半月不看守持尼白苾芻苾芻白佛
佛以此緣同前集尼問實訶責廣說
乃至為諸苾芻尼於毗奈耶中制其
學處應如是說
若復苾芻尼於半月內不看五衣守
持者泥薩祇波逸底迦
其衣應捨罪須說悔此中犯相於半
月半月內尼若不看五衣者皆得捨墮

非時捨衣學處第二十二

緣處同前佛令諸尼應捨羯恥那衣時吐羅尼非時欲捨告諸尼曰何用藏置此衣宜共捨却更待何時即便勸捨諸苾芻尼各持五衣遊行人間餘尼問曰聖者豈不張羯恥那衣答曰已張若張何故持五衣行即以此事具向論說尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼佛問吐羅難陀汝實如是非時令捨羯恥那衣不荅言實爾世尊訶責廣說乃至制其學處應應如是說

若復苾芻尼非時捨羯恥那衣者泥薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂吐羅難陀或復餘尼云何羯恥那衣時謂從八月十六日終至正月半除此皆是非時捨者謂作白二羯磨捨皆得捨墮衣須捨罪應悔此中犯相若有非時作者皆是墮罪無犯者被賊奪將

依時不捨羯恥那衣學處第二十三

緣處同前如世尊教令諸苾芻尼依時應捨羯恥那衣吐羅難陀獨不肯捨同前有過尼白苾芻苾芻白佛佛

苾芻尼毗奈耶卷第十一 第三張

以此緣同前集尼問吐羅難陀汝實時至不欲捨羯恥那衣白言實爾世尊訶責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼依時不捨羯恥那衣者泥薩祇波逸底迦時非時等義如上說

乞金學處第二十四

緣處同前時有金師娶妻未久後於異時金師念曰我妻頗能撿校家事令增益不今可試看念已即取金環置於婦前從舍而出時吐羅難陀者衣持鉢因乞食入其舍告金師妻曰賢首可施我食婦即入房出趁將施尼見金環告言汝先與起走不許拌可於我金彼聞默爾尼謂與金即取金環從舍而出金師後至問其妻曰金環何在婦言出家者來持金環去金師隨逐告言聖者何故盜我金去尼曰賢首若無人授我何敢取金師報曰可還我金尼以金環置於口內金師苦打擘口奪金種種譏嫌尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問吐羅難陀汝實作此不端嚴事非

沙門女法白言實爾世尊訶責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼乞求金銀者泥薩祇波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼乞者謂巡家從他求索餘義如上

以衣添直充食學處第二十五

緣處同前時吐羅難陀尼五衣破壞食時著衣持鉢詣勝鬘夫人處至彼敷座令坐為說法已默然而住夫人白言何為衣服故破吐羅難陀尼告言我今豈可有夫及子與我衣耶夫人白言聖者我與五衣答曰願爾無病今正是時夫人即出衣箱白言聖者隨意當取尼曰雖有施福無受用福應須貨價添價夫人亦與吐羅難陀得已賣却以充食眾同前乃至於衣諂夫人所夫人見言聖者何因著此故衣尼曰但當隨喜得離八難前所施者在於無盡藏中夫人白言聖者得衣將作何用尼曰隨宜而過但得覆體糞掃衣著何用淨潔衣服夫人觀察心生不敬去何苾芻尼五

衣之利將充食用諸苾芻尼白諸苾
芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問
實訶責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼以衣染直將充食用者
泥薩祇波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼得衣染直
者七種衣如上染直謂得其價將充
食用者得如是等衣物賣却作二五
食噉餘義如上
以別衣利充食學處第二十六
緣處同前吐羅難陀尼著故壞衣持
鉢入城巡婆羅門居士長者家爲說
法要俗旅問言聖者何故著此弊衣
尼曰我豈有夫男女奴婢而與衣服
仁等資施方得充濟俗旅報言我
等隨分奉施聖者或有施線或與衣
直或與縫衣直或與染直尼得皆貨
以充食用同前者故破衣詣長者家
爲說法要長者妻問聖者何故還著
弊衣尼答如上廣說乃至俗旅譏嫌
尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前
集尼問實訶責制其學處應如是說
若復苾芻尼得別衣利充食用者泥

苾芻尼毗奈耶卷第十一　第五張

薩祇波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼得別衣利
者謂從他各得別施充食用者謂貨
充食噉釋罪相等義如上說
以臥具利充食學處第二十七
緣處同前吐羅難陀尼在於寺內時
有長者共婦來看尼爲說法皆發淨
信心生歡喜白言聖者所須幸見相
告我等奉施尼曰我須臥具既聞此
語便持臥具以施此尼尼既得已貨
充食用復往長者婆羅門家問言聖
者我等前施臥具之直今作竟不尼
即告曰此身穢汙隨事受用何須更
作上妙臥具俗旅聞已咸皆譏嫌云
何苾芻尼將臥具利用充食噉尼白
苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼
問實訶責廣說乃至制其學處應如
是說
若復苾芻尼得臥具利將充食用者
泥薩祇波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼得臥具利
者謂是財物餘義皆同上說
營寺安居利充食學處第二十八

苾芻尼毗奈耶卷第十一　第六張

緣處同前時吐羅難陀作念所住居
寺今皆破壞誰當修補遂有婆羅門
長者妻等來礼尼足退坐一邊尼說
法要復將諸女遍示破處彼諸女人
爲欲修補各減貲財淨心奉施尼既
得已同前食噉後時復來見寺破落
問言聖者何故猶不修理尼即報曰
小房庵室足得安居何用嚴飾聞已
譏嫌云何苾芻尼得僧祇利物迴入自
已而爲食用諸尼聞已白諸苾芻苾
芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶
責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼得營寺利充食用者泥
薩祇波逸底迦
尼等如上營寺利者謂施主本心與
如來聲聞衆利具如前說餘義亦同
得多人利迴入已學處第二十九
緣處同前如世尊說應作五年六年
大會時有衆多苾芻尼來由此因緣
吐羅難陀入室羅伐城從長者婆羅
門妻乞求得多利養便迴入已諸尼
聞已白諸苾芻苾芻白佛佛以此緣
同前集尼問實訶責廣說乃至制其

苾芻尼毗奈耶卷第十一　第七張

學處應如是說
若復苾芻尼得多人利迴入己者泥薩
祇波逸底迦釋相同前
得僧祇利物迴入己學處第三十
緣處同前諸苾芻尼三月安居吐羅
難陀從諸俗旅乞隨意時供養衆利
得皆入己俗旅聞已咸皆譏嫌云何
苾芻尼爲衆乞求物將獨入己尼白
苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼
問實訶責廣說乃至制其學處應如
是說
若復苾芻尼得僧祇利物迴入己者
泥薩祇波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼得僧祇利
者謂尼衆故得二種利或衣或食迴
入己者自將受用釋罪相同前
買藥解繫學處第三十一
緣處同前時珠髻難陀苾芻尼於一
賣香男子處有愛染心詣彼鋪所買
諸藥物繫竟復解解而復繫談話耍
樂諸尼見嫌聖者勿作如此事彼不
納受尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣
同前集尼問實訶責廣說乃至制其

學處應如是說
若復苾芻尼買諸藥物繫竟復解解
而復繫者泥薩祇波逸底迦
尼謂珠髻難陀或復餘尼買諸藥物
乃至復解者謂從他貨取有染愛心
解繫受樂泥薩祇波逸底迦者其物
應捨墮罪說悔此中犯相凡有解繫
咸得墮罪
持貴價重衣學處第三十二
緣處同前時憍薩羅勝光大王將貴
價重衣賜與軍將彼便以衣施法與
尼尼得衣已安於架上時珠髻難陀
尼入法與房禮拜見此貴衣問言聖
者於何處得報曰執戟軍將持來
施我珠髻尼曰聖者福深人天供養
法與尼曰意有所愛珠髻尼言聖者祥
扇殘花萎即須棄開語知意法與從
持與珠髻尼被既得已即便披著入
城乞食俗旅見已咸皆譏誚今觀此
尼貌著欲樂去何著此王上服衣蹈
憂遊履尼白苾芻苾芻白佛佛以此
緣同前集尼問知實已訶責汝是難
養難滿多欲無厭世尊讚歎易養易

滿少欲知足杜多功德是妙莊嚴告諸
苾芻尼曰我今制其學處應如是說
若復苾芻尼持貴價重衣者泥薩祇
波逸底迦
尼謂珠髻難陀或復餘尼持貴價重
衣者謂衣直百兩直二十迦利沙波拏
或過此衣謂細迦尸衣或上絹衣持
謂自受泥薩祇波逸底迦者義如上
說釋罪相等亦同上說
持貴價輕衣學處第三十三
緣處同前時勝光大王將貴價輕衣
與勝鬘夫人夫人將衣施大世主得
安架上珠髻難陀來見問答同前乃
至得衣而行乞食俗旅譏嫌尼白苾
芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問
實訶責廣說乃至制其學處應如
是說
若復苾芻尼持貴價輕衣者泥薩祇
波逸底迦
尼謂珠髻難陀或復餘尼持貴價輕
衣者貴直二十迦利沙波拏或過此
輕有五兩餘義同上諸大德我已說
三十三泥薩祇波逸底迦法今問諸

大德是中清淨不（如是二說）
諸大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此一百八十波逸底迦法半月
半月戒經中說
初攝頌曰
妄毀及離間　發舉說同聲　說罪得上人
隨親輒輕毀
故妄語學處第一
尒時佛在王舍城羯蘭鐸迦竹林園
中時具壽羅怙羅於此城側溫泉林
住時有衆多敬信婆羅門居士等來
詣其所問言大德世尊今者住在何
處若佛世尊在竹林中時羅怙羅恐
惱大師即便報云在鷲峯山若在
畢鉢羅窟報云西尼迦窟若在西尼
迦窟報云在畢鉢羅窟時彼諸人欲
求礼佛不能得見身體疲倦極生勞
苦詣羅怙羅處時羅怙羅問諸人
曰仁等得見世尊不答言不見諸人
報云聖者何因故惱我等答言實尒
我故相惱時彼諸人各生嫌賤時諸
苾芻以緣白佛尒時世尊聞是語已
於日初分執持衣鉢入王舍城次第
苾芻尼毗奈耶卷第十一　第十二張　帶

乞食還至本處餅食訖於食後時即
便往詣溫泉林所羅怙羅住處時羅
怙羅遙見佛來為佛敷座即安置
澡水并洗足器淨洗手已往迎世尊
為取上衣白言善來世尊願於此坐
佛便就座已即取澡水自洗雙足於
洗足器傾去多水餘留少許告羅怙
羅曰汝見器中留少水不白言我見
羅怙羅若苾芻故以妄語無有慚恥
亦無追悔我觀如是愚癡之人說為
乏少沙門之法世尊復以器中少水
棄瀉于地告羅怙羅曰汝見少水盡
棄地不白言已見佛言羅怙羅若故
妄語無有慚恥亦無追悔我觀如是
愚癡之人說為棄盡沙門之法世尊
復以其器傾側至地告羅怙羅曰汝
見此器傾側不白言已見若苾芻故
心妄語廣說乃至說為傾側沙門之
法世尊復以其器覆之于地同前告
問羅怙羅乃至說為傾側沙門之
法復次羅怙羅如醉象王有大力勢
牙如車軸肥壯勇猛善能鬪戰往戰
場中共他戰時四足兩牙尾及脊頭
苾芻尼毗奈耶卷第十一　第十三張　染

悉皆作用唯有其鼻卷而不出羅怙
羅此象為護命故不用其鼻以擁彼
軍為師即念此之象王護惜身命羅
怙羅若彼象王共鬪之時出鼻戰者
是時象師即知此象不惜軀命自軍
他軍遇便殘害無惡不作如是羅怙
羅若復苾芻故心妄語無有慚恥亦
無追悔我說是人無惡不造尒時世
尊說伽他曰
若人違實法　故作虛誑語　乃至命終來
無過而不造　寧吞熱鐵丸　猶如猛火焰
不以破戒口　啖他信心食
此是緣起世尊尚未制戒
緣在室羅伐城時吐羅難陀苾芻尼
故心妄語即以此緣尼白苾芻苾芻
白佛佛以此緣同前集尼問吐羅難
陀汝實如是故心妄語答言實尒世
種訶責乃至我今為二部弟子制其
學處應如是說
若復苾芻尼故妄語者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼故者謂是
故心知其不實妄語者有九種妄語
八七六五四三二種差別不同云何
苾芻尼毗奈耶卷第十一　第一張　帶

九種妄語謂以無根他勝僧伽伐尸沙波逸底迦提舍尼突色訖里多以無根破戒破見破威儀破正命而作妄語云何八種妄語謂以無根他勝僧伽伐尸沙波逸底迦提舍尼突色訖里多以無根見聞疑云何七種妄語謂以無根破戒破見破威儀破正命及無根見聞疑云何六種妄語若苾芻尼欲作妄語生如是念我當妄語正妄語時作如是念我正妄語妄語已作如是念我已妄語以無根見聞疑云何五種妄語謂以無根五部罪而作妄語云何四種妄語謂以無根破戒破見破威儀破正命云何三種妄語謂以無根見聞疑又有三種妄語作如是念我當妄語我正妄語我已妄語云何二種妄語謂我正妄語我已妄語無有一種成妄語者復有五種妄語何者是耶自有妄語得波羅市迦有得僧伽伐尸沙有得窣吐羅底也有得波逸底迦有得突色訖里多云何妄語得波羅市迦若苾芻尼實不得上人法自稱言得此妄

苾芻尼毗奈耶卷第十二 第十四張 律

語得波羅市迦云何妄語得僧伽伐尸沙若苾芻尼知苾芻尼清淨無犯以無根他勝法謗此妄語得僧伽伐尸沙云何妄語得窣吐羅底也若苾芻尼在尼眾中故心妄語非法說法法說非法非律說律律說非律此妄語得窣吐羅底也云何妄語得突色訖里多若苾芻尼半月半月作褒灑陀誦戒經時彼問清淨實不清淨自知有犯作覆藏心默然而住此妄語得突色訖里多除向所說四種妄語諸餘妄語悉皆得波逸底迦罪此是燒煮墮落義謂犯罪者墮在地獄傍生餓鬼惡道之中受燒煮苦又此罪若不慇懃說除便能障礙所有善法此有諸義故名波逸底迦此中犯相其事云何若苾芻尼不見不聞不覺不知作如是想如是忍可便云我見我聞我覺我知如是說時語語皆得波逸底迦罪

若苾芻尼曾見聞覺知而忘其事作如是想如是忍可而云不妄語語皆得波逸底迦若實見聞覺知後遂生

苾芻尼毗奈耶卷第十二 第十五張 律

疑彼作此想如是忍可言於見等無有疑心語語說時皆得墮罪若不見聞覺知有見等想彼作此解言有見等語語說時皆得本罪若實不見有聞覺知彼作此想如是忍可後言我見無有聞等語語說時皆得本罪若實不聞有見覺知彼作此想如是忍可後言我聞無見覺知語語說時皆得本罪若實不覺而有見聞知彼作此想如是忍可後言我覺無見聞知語語說時皆得本罪若實不知而有見聞覺作如是想如是忍可後言我知無見聞覺語語說時皆得本罪

若實見而忘聞覺知不忘彼作此想後言我見不忘聞覺知亦不忘語語說時皆得本罪若實聞而忘見覺知不忘彼作此想後言我聞不忘見覺知亦不忘語語說時皆得本罪

若實覺而忘見聞知不忘彼作此想後言我覺不忘見聞知亦不忘語語說時皆得本罪

若實知而忘見聞覺不忘彼作此想後言我知不忘見聞覺亦不忘語語

苾芻尼毗奈耶卷第十一 第十六張 律

說時皆得本罪
若實見而疑聞覺知不疑彼作此想後言我見不疑聞覺知疑語語說時皆得本罪若實聞而疑見覺知不疑彼作此想後言我聞不疑見覺知疑說時本罪若實覺而疑見聞知不疑彼作此想後言我覺不疑見聞知疑說時本罪若實知而疑見聞覺不疑說亦如上若實不見而作不見想有聞覺知作聞覺知想後言我見不聞覺知說時本罪若實不聞作不聞想有見覺知作見覺知想後言我聞不見覺知說時本罪若實不覺作不覺想有見聞知作見聞知想後言我覺不見聞知說時本罪若實不知作不知想有見聞覺作見聞覺想後言我知不見聞覺說時本罪若實見聞覺知彼作此想後言我不見聞覺知說時本罪
若實見聞覺知而不忘其事彼作此想後言我見聞覺知而忘其事說時本罪
若實見聞覺知而無疑心彼作此想

苾芻尼毗奈耶卷第十一　第十五張

後言我見聞覺知而有疑心說時本罪
若實見不聞覺知彼作此想後言我不見然有聞覺知說時本罪若實聞不見覺知彼作此想後言我不聞然見覺知說時本罪若實覺不見聞知彼作此想後言我不覺然見聞知說時本罪若實知不見聞覺彼作此想後言我不知然見聞覺說時本罪
若實見不忘聞覺知忘彼作此想後言我見而忘聞覺知不忘說時本罪
若實聞不忘見覺知忘彼作此想後言我聞而忘見覺知不忘說時本罪
若實覺不忘見聞知忘彼作此想後言我覺而忘見聞知不忘說時本罪
若實知不忘見聞覺忘彼作此想後言我知而忘見聞覺不忘說時本罪
若實見不疑聞覺知有疑彼作此想後言我見有疑聞覺知不疑說時本罪若實聞不疑見覺知有疑彼作此想後言我聞有疑見覺知不疑說時本罪若實覺不疑見聞知有疑彼作此想後言我覺有疑見聞知不疑說時本罪若實知不疑見聞覺有疑彼

苾芻尼毗奈耶卷第十一　第十八張

作此想後言我知有疑見聞覺不疑說時本罪
若實見作見想不聞不覺不知作不聞不覺不知想彼作此想後言我不見然有聞覺知說時本罪
若實聞作聞想不見覺知作不見覺知想彼作此想後言我不聞然有見覺知說時本罪若實覺作覺想不見聞知作不見聞知想彼作此想後言我不覺然有見聞知說時本罪若實知作知想不見聞覺作不見聞覺想彼作此想後言我不知然有見聞覺說時得本罪若苾芻尼凡所有語違心而說皆得本罪若不違心而說者並皆無犯

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

苾芻尼毗奈耶卷第十一　第十九張

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十三 樂

三藏法師 義淨奉 制譯

毀訾語學處第二

佘時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤
獨園是時六衆苾芻每於諸苾芻處
作毀訾詞云眇目瘸躄背傴侏儒太
長太短太黑太細聾盲瘖瘂拐行腫
腳禿臂大頭尖頭齵齒是時六衆苾
芻作如是等毀訾語時諸苾芻聞已
慚赧憂愁不樂讀誦思惟悉皆廢闕
懷憂而住時有少欲苾芻見其事已
咸生嫌賤作輕毀言云何苾芻於苾
芻處而作毀訾云眇目等如上所說
時諸苾芻以緣白佛佘時世尊以此
因緣集二部衆乃至問六衆曰汝等
實作毀訾語惱諸苾芻云眇目等耶
六衆答曰實佘大德世尊即便種種
訶責廣說如上乃至此非沙門女所
應作事所以者何汝等當聽往古世
時於聚落中有一長者娶妻未久歡
愛同居便生一女年漸長大長者單
身躬為耕墾時有居士子父母俱喪

常於林野聚薪為業持其薪擔來至
耕處田頭樹下棄擔息肩見彼長者
躬自耕作就而問曰阿舅何故衰年
自營辛苦應居村落讎在田疇報言
善來外甥我無兄弟復無子息不自
躬耕衣食寧濟彼便報曰阿舅我且
代耕仁當憩息即便執犁代其耕作
遂至日午家中食來喚言外甥可
來共食既共食已報言阿舅宜可還
家然我未知舅之宅處至日晡後當
出村外路首相迎長者聞已即便歸
舍時居士子耕至日晚牛放青稊躬
持草擔并取柴束驅畜而歸至彼村
隅長者迎見逕即將歸到其宅所時
居士子掃除敷席布以乾土并設火
烟多與牛草長者見已作如是念我
由此兒今受安樂我之小女當與為
妻令其食已報云外甥當住於此勸
修家業此之小女授汝為妻報言甚
善即作處分營作生業時彼長者
家有二牛每令驅使大者為性調善
小者稟識貪餐犁復拘制把暴是常
童子發憤故石逼打折其一角因名

禿角後於他日尚犯田苗同前不止
便放鐮斫遂截其尾因名禿尾禿角
後於異時居士子告長者言阿舅先
所許親幸可為作佘時長者言好便
告妻曰賢首衣服瓔珞當可營辦小
女不久欲為婚定妻便問曰曾未與
人如何辦具長者報曰吾已與人妻
曰是誰報此居士子妻曰此人宗族
本不委知如白胡耕莫了生處如何
以女輒作婚姻凡婚姻者親屬還姓
飲徵追呼氏族相應我方與女報其
妻曰賢首此居士子自至我家由斯
代勞得受安樂此若無者還要辛苦
不免躬耕妻報夫曰我實不能將所
愛女與客作人世間之人多用妻語
是時長者便作是念我若報云不與
女者作人今日便捨我去我還不免
自執耕犁今且設方便勿令即去
時我作人復於異時告長者曰家長
宜應作婚姻事報曰外甥我家親族
其數寬廣聚集之時多須飲食宜待
秋熟稻穀收成既收穀已復告成婚
報言外甥事須沙糖宜待甘蔗此既

叔巳復告成婚報言外甥餅麨是須
當待麥熟既叔麥巳復告成婚報言
外甥陳稻將盡可待新稅時居士子
見作推延遂生此念無容田實摠一
時成香此事由便成誑我我今宜可
往告衆人若不與者經官取定便對
衆人告云阿舅可作婚姻諸人聞巳
告長者曰許言巳久何不為婚是時
長者怒而告曰諸君當知此是我舍
客作之人我以何緣共為婚娶時居
士子便作是念我不得錢復不得婦
虛淹歲序莫見成功我今宜可損害
其人方隨意去便將二牛半日驅使
多與杖捶繫之枯樹曝以烈日方欲
言歸迨初初時畜解人語大牛便告
居士子曰汝先於我共相愛念恩同
父母知我劬勞何故今時多行杖捶
繫之枯樹曝以烈日棄我還家我於
汝處有何愆過居士子曰汝無有辜
然汝曹主於我有過牛曰彼有何過
報曰先許與女今者違信牛曰何不
經官男子報曰為無證人牛曰我等
為汝而作證人男子曰為作人語為

作牛音答曰不作人語我當現相汝
當為盟引我為證令人表知牽我二
牛繫於廄內莫與水草滿七日巳可
於地中多水草處放我今出乃至傍
人來觀信驗我等禁口不噉水草我
現相兼令王大臣信汝言實我當飲
噉是時男子聞是語巳即便俱解放
茂草中白諸王所具敬白王大王某
村長者許女為婚使佚多年今乃翻
悔王喚長者問其虛實長者白云我
實不許王問男子汝有證不白王言
有王曰為人為非人白言非人王曰
是何白言是牛王曰為作人語為餘
語耶白言不作人語王曰如何成證
白言彼有實信令人表知其牛於七
白中繫在廄內莫與水草滿七日巳
可於地中多水草處放牛令出我引
為證必有奇相乃至大王未信巳來
牛終不食此若虛者我當死罪王命
目曰當依此言看其證驗大臣奉教
便取二牛繫之廄內不與水草時禿
角禿尾報大牛曰豈斯蘇倒唯獨我
等日出西方幽閉廄中不聞水草大

牛報曰豈非我許居士子為作保證
於七日中自餓而住乃至王未信來
不食水草禿尾禿角報大牛曰若放
我者逢石尚噉況水草耶大牛報曰
此居士子愛念我等事同父母豈得
違信誤彼人耶禿尾禿角曰雖實愛
念恩同二親然常喚我為禿尾禿角
我聞喚時即欲以角決破其腹大牛
聞巳默尒而住彼居士子時復來看
問其牛曰得安隱不大牛報曰我且
安隱汝不安隱居士子曰何意如此大
牛具說居士子曰若如是者我於今
夜當急逃走對三為誑命在須臾大
牛報曰汝不須走當與禿尾禿角穿
鼻安繩其剃促繫截角放出之日看
彼違信食水草時我以雙角舉鼻令
上汝即報言今此二牛告第五護世
世人共許有五種擁護者謂地水火
風曰時居士子遂與穿鼻禿尾禿角
報大牛曰仁當觀此苦虐於我大牛
曰興者瓔珞何苦之有便以拘絹繫
大者頭至七日巳王及諸臣共觀視
多水草田放牛令出禿尾禿角既見

水草即便欲食是時大牛遂以雙角擧小牛鼻向日而望王問臣曰何意二牛向日而望時有智臣白言大王今此二牛意欲啓王說如是事非直我二為證亦兼告彼第五護世明明白日助我證知王見是事極生希有報諸臣曰畜生無知尚能為人而作保證事旣非虛宜以彼女共為婚事便放二牛俱食水草時居士子旣得勝已娶女為妻

佛告諸苾芻汝等當知在傍生趣聞毀呰言尚懷害念況復於人是故苾芻不應惡語毀呰他人此是緣起猶未制戒佛復告諸苾芻乃往古昔於一村中有長者住以行車為業彼有二牸牛一名歡喜二名美味於春陽時各生一子毛色斑駁旣漸長大歡喜之子其角廣長美味之兒頭禿無角是時長者為其立字一名歡喜長角二名美味禿頭及其壯盛俱有氣力後於異時諸行車人各因飲牛共集池所作如是言誰牛最勝各云牛勝長者答云我牛極勝何以得知可

苾芻尼毗奈耶卷第十二 第七張 平

於峻坂令牽重車共立明言賭金錢五百作是要已便將己牛於峻坂處牽其重車時彼長者便喚牛曰歡喜長角宜可疾牽美味禿頭亦當急挽時禿頭牛聞毀呰語即便卻住不肯挽車長者大怒便以麄杖而搒箠之餘人報曰汝今豈欲殺此牛耶旣其不如宜當放卻是時長者便輸五百金錢極大忿怒多與牛杖繫之枯樹牛解人語已如上說長者報曰今由汝故罰我金錢牛曰由自己口過長者曰我何口過牛曰何故人前辱毀於我若言好名不毀呰者更於峻坂牽倍重載共立明要倍賭一千長者報曰汝今更欲倍罰我耶牛曰勿毀呰我定當盡力後時共他要契以牛牽車令上峻坂便喚牛曰歡喜宜可急牽美味當須疾挽二牛聞已便生歡悅盡力牽車令至平地亦旣得勝便獲金錢一千時有天神於虛空中說伽他曰

雖有極重載　居在峻坂下　二牛心若喜
能牽出此車　若陳順意語　二牛聞慶悅

苾芻尼毗奈耶卷第十二 第八張 平

牽車出不難　主獲千金賞　是故常愛語
勿作逆耳言　若出愛語時　無罪常安樂

佛告諸苾芻彼傍生類聞毀呰時尚能為主作無利益何況於人是故汝苾芻等不應於他作毀呰語種種訶責廣說乃至我為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼毀呰語故波逸底迦

尼謂此法中尼毀呰語者謂於他人為毀辱事出言彰表他領解時得波逸底迦罪廣說如上

此中犯相其事云何　總攝頌曰

種族及工巧　業形相病五　罪及煩惱類
惡罵為後邊

別攝頌曰

種姓織毛針　鐵銅及皮作　陶師并剃髮
木竹作并奴

若苾芻尼作毀呰語意往婆羅門種苾芻尼處作如是語聖者汝是婆羅門種出家今非沙門女非婆羅門女時彼苾芻尼聞是語已隨惱不惱此尼得惡作

若苾芻尼作毀呰意往剎帝利種尼

苾芻尼毗奈耶卷第十二 第九張 平

處同前作語廣說乃至隨惱不惱此尼亦得惡作若往薜舍種尼處作如是語聖者汝是薜舍種出家今非沙門女非婆羅門女彼聞語已隨惱不惱此苾芻尼得波逸底迦(已下諸文皆有隨惱不惱之文略不譯)若苾芻尼作毀呰意往戍達羅種苾芻尼處作如是語聖者汝是戍達羅種出家今非沙門女非婆羅門女彼尼聞已此尼得墮罪此論種族訖

若苾芻尼作毀呰意往婆羅門種苾芻尼處作如上語乃至非沙門女非婆羅門女汝今宜應學自工巧及諸技術謂婆羅門所有威儀法式洗淨執瓶及取灰土讀誦規律梵聲遮昏四薜陁論作諸施會施受方法彼尼聞已此尼得惡作罪

若苾芻尼作毀呰意往剎帝利種尼處作如上語乃至汝今宜應學自工巧及諸技術若剎帝利所有威儀法式謂乘馬車執持弓箭迴轉進趣執鉤執索排䂎之類斬截斫刺相投相撲射學等術彼尼聞已同前得罪若往薜舍種尼處作如上語廣說乃至汝今宜應學自工巧若薜舍所有威儀法式謂耕田牧牛及興易等彼尼聞已此得波逸底迦罪

若往戍達羅種尼處作如上語廣說乃至汝應學自工巧若戍達羅所有威儀法式所謂擔運薪餧飲諸畜彼尼聞已此得墮罪若尼往織師種尼處作如上語乃至汝今宜應學自工巧所謂大疊小疊及被蓋物綃床紵衣等彼尼聞已得罪同前

若往織毛種尼處作如上語乃至汝今宜應學自工巧所謂大小氍毹或厚或薄方圓座褥等彼尼聞已此同前罪

若尼往縫衣種尼所作如上語廣說乃至汝今宜應學自工巧所謂頭帽衫襖大小褌袴彼尼聞已得罪同前

若往鐵師種尼所作如上語乃至汝今宜應學自工巧所謂鐵鉢剃刀斧钁等物彼尼聞已此得波逸底迦

若往銅作種尼所作如上語廣說乃至汝今宜應學自工巧所謂銅盤椀等物彼尼聞已同前得罪

若往皮作種尼所作如上語乃至汝今宜應學自工巧所謂富羅鞋履鞍韉坐具等物彼尼聞已同前得罪

若往陶師種尼所作如上語廣說乃至汝今宜應學自工巧所謂瓶瓨甌器等物時彼尼聞同前得罪

若往剃髮種尼所作如上語廣說乃至汝今宜應學自工巧所謂剃髮剪爪料理卷舒等事彼尼聞已同前得罪

若尼往木作種尼所作如上語廣說乃至汝今宜應學自工巧所謂牀座牕牖等事彼尼聞已餘如上說

若尼往竹作種尼所作如上語乃至汝今宜應學自工巧所謂箱箕席扇傘蓋舁筒等事彼尼聞已餘如上說

若尼往奴婢種尼所作如上語乃至學自工巧所謂與他灌足洗身驅馳作役等事彼尼聞已餘如上說此論工巧訖

若苾芻尼作毀呰意往婆羅門種苾芻尼所作如是語汝是婆羅門種出家非沙門女非婆羅門女汝今宜應

作其自業謂婆羅門所有威儀法式
洗淨執瓶等業如前廣說彼尼聞已
此得惡作罪如是剎帝利令作自業
廣說如前得惡作罪若薜舍戍達羅
及餘諸類奴婢所作之業廣說如前
治事應說如其器具而此苾芻尼得
波逸底迦罪此論作業訖若尼作毀呰
意往跛躄苾芻尼所作如是語汝是
跛躄出家非沙門女非婆羅門女時
彼苾芻尼聞是語已此尼得波逸底
迦罪如是乃至眇目盲瞎曲脊侏儒
聾瘂柺行可惡相貌向彼說時彼聞
語已此尼皆得波逸底迦罪此論形
相訖
若苾芻尼作毀呰意往病癩苾芻尼
所作如是語汝是病癩出家非沙門
女非婆羅門女彼尼聞已同前得罪
如是身生疥癬禿瘡嗑嗽變吐乾消
熱癰風氣癲狂水腫痔漏塊等所有
諸病若苾芻尼作毀呰意往如是病
尼所作如上語得罪同前
云何為罪若尼作毀呰意往苾芻尼
所作如是語汝犯波羅市迦非沙門

女非婆羅門女彼尼聞已同前得罪
如是汝犯僧伽伐尸沙窣吐羅底也
波逸底迦波羅底提舍尼突色訖里
多非沙門女非婆羅門女彼尼聞已
此苾芻尼同前得罪此論罪訖
云何煩惱若苾芻尼作毀呰意往苾
芻尼所作如是語汝有瞋恚非沙門
女非婆羅門女彼聞語已隨惱不惱
同前得罪如是汝有恨覆惱嫉慳諂
誑無慚恥惡行邪見同前得罪是謂
煩惱
云何惡罵若苾芻尼作毀呰意往苾
芻尼所作種種鄙媟語而為罵詈彼
聞語已同前得罪無犯者為一住處
有多同名苾芻尼若問他時他不識
者應隨彼言如是如是種類婆羅門
等苾芻尼說皆無犯

離間語學處第三

緣處同前時六眾苾芻於諸苾芻離
間語時諸苾芻共相怨恨生大慚恥
各懷憂惱不能樂住廢修正業讀誦
思惟久受念心因斯斷絕時諸少欲
苾芻聞是事已心生嫌賤作如是語

云何苾芻於諸苾芻作離間語即以此
緣白佛世尊集眾問實訶責乃至為
二部弟子制其學處應如是說[illegible]
若復苾芻尼離間語故波逸底迦
尼謂此法中尼或更有流類離間語
者若苾芻尼於他苾芻尼處作離間
意所有言說得波逸底迦義如上說
此中犯相其事云何總攝頌曰

種族及工巧　業形相病五　罪及煩惱類
惡罵為後邊

別攝頌曰

種謂是四姓　乃至於奴種　工巧事皆同
作業亦如是　於中有雜類　織師毛作針
鐵匠銅作人　皮作陶師種　剃髮并木作
及以竹作人　類有十一殊　奴家居於後

若苾芻尼作離間意往婆羅門種苾
芻尼所作如是語聖者有苾芻尼云
汝是婆羅門種出家非沙門女非婆
羅門女聞言是誰答云某甲彰其名
者得惡作罪所說種族亦惡作罪剎
帝利種罪亦同前若薜舍等乃至於
奴若彰其名及以種族皆得波逸底
迦罪於中廣說如毀呰語學處

發舉學處第四

緣處同前時六衆苾芻知和合衆如法斷諍已更於羯磨而相發舉乃至世尊訶責告曰我為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼知和合僧伽如法斷諍事已除滅後於羯磨處更發舉者波逸底迦

尼謂此法中尼知者謂自解了說向他人和合者謂同一味衆者謂佛弟子如法斷者謂如律如大師教諍者四諍謂評論諍非言諍犯罪諍作事諍已除滅者謂事消殄後於羯磨更發舉者謂發舉其事令不止息隨義如上此中犯相其事云何若苾芻尼於評論諍事作評論諍事想知事除滅作除滅想或復生疑更發舉者波逸底迦事不除滅作除滅想疑更發舉者得突色訖里多

若苾芻尼於評論諍事作非言諍事想知事除滅作除滅想或復生疑惡發舉者波逸底迦餘犯同前若苾芻尼於評論諍事作犯罪諍事想知事

苾芻尼毗奈耶卷第十三　第十六張

除滅作除滅想或復生疑更發舉者波逸底迦餘犯同前若苾芻尼於評論諍事作非事諍想知事除滅作除滅想或復生疑更發舉者得罪同前如以評論諍事為初望餘三諍而為四句餘諍為首類此應知廣說總有十六句有五種別人云何為五謂主人作羯磨人與欲人述自見人客人言主人者謂於諍事了初中後作羯磨人者謂於此諍事為秉羯磨與欲人者謂於當時而與其欲述自見人者謂作羯磨時說其自見客人者謂於諍事不了初中後於此五中初之三人知和合衆於其諍事如法除殄更發舉其事者得波逸底迦後之二人於和合斷事更發舉者得突色訖里多境想句數如常應知

獨與男子說法過五六語學處第五

緣處同前時鄔陁夷善解身相於日初分時執持衣鉢入室羅伐城次行乞食至婆羅門居士舍為說隱密暴惡之相乃至世尊訶責告諸苾芻我為二部弟子制其學處應如是說

苾芻尼毗奈耶卷第十三　第十七張

若復苾芻尼為男子說法過五六語除有智女人波逸底迦

尼謂此法中尼男子者謂解善惡語不得過五六語者若說五句法時故心至六若說六句法時故心至七法者若佛說若聲聞說說者謂口宣陳有智女人者謂知解女波逸底迦義亦如上此中犯相其事云何若苾芻尼以五六句為男子說法故心至六至七各得墮罪

與未近圓人同句讀誦學處第六

緣處同前時六衆苾芻與未近圓人同句讀誦便於住處作大噪聲如婆羅門誦諸外論又如俗衆在學堂中高聲習讀乃至為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼與未近圓人同句讀誦及教授法者波逸底迦

尼謂此法中尼未近圓人者有兩種圓具謂苾芻苾芻尼餘並名為未圓具者言句者有同句前句云何同句謂圓具者云諸惡莫作時其未圓具

苾芻尼毗奈耶卷第十三　第十八張

者便共一時云諸惡莫作是名同句云何前句謂圓具者云諸惡莫作聲未絕時其未具者同聲道此句遂在先云諸善奉行是名前句云何同字謂圓具者云惡字時未具者遂同時云惡是名同字云何前字謂圓具者云惡字聲未絕時其未具者同聲道惡字遂在先云惡是名前字言讀誦者謂言領受言法者謂佛及聲聞所說之法波逸底迦者義如上說此中犯相其事云何若苾芻尼於未圓具人作同句前句讀誦法者得根本罪前字同字亦同前得罪無犯者若口吃者若性急者若捷語者並無犯若教誦時若教問時亦無犯（近圓圓具二義俱通）

向未圓具說麁罪學處第七

緣處同前時有苾芻由未離欲遂犯眾教求悔除罪行過依法六眾告諸俗人令生不信廣說乃至世尊訶責告諸苾芻我今為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼知他苾芻尼有麁惡罪向未近圓人說者波逸底迦

苾芻尼毗奈耶卷第十二　第十九張

如是世尊為諸苾芻尼制學處已窣羅伐城有苾芻名曰廣額有苾芻尼名曰松幹時此二人於諸俗舍作汙家事現不善相遂使諸人不生敬信時諸尼眾白諸苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼應差一尼於諸俗家告語諸人云廣額苾芻松幹苾芻尼所作非法若苾芻尼不具五法即不應差設差不應遣去云何為五有愛恚怖癡不知說與未說若具五法應差應去謂翻前五應敷座席鳴健稚眾既集已以言告知先當問能汝某甲能往諸俗家說彼二人所行非法不彼答言能次一苾芻尼為白羯磨應如是作

大德尼僧伽聽此廣額苾芻松幹苾芻尼於諸俗家作諸非法遂令諸人不生敬信此苾芻尼某甲能往諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法若尼僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻尼某甲於諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法白如是次作羯磨

大德尼僧伽聽此廣額苾芻松幹苾

苾芻尼毗奈耶卷第十二　第二十張

芻尼於諸俗家作諸非法遂令諸人不生敬信此苾芻尼某甲能往俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法若諸具壽許此苾芻尼某甲於諸俗家為說過人於諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法者默然若不許者說僧伽今已許差此苾芻尼某甲於諸俗家為說過者向諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法由其默然故我今如是持

汝等苾芻尼我今為彼於諸俗家說過苾芻尼制其行法彼苾芻尼應至俗家作如是語諸仁當聽有汙俗家者有汙出家者譬如田畦稻穀滋茂便遭霜雹遂令苗稼盡見摧殘又如甘蔗莖幹數榮遭赤節病遂令損壞無有遺餘仁等當知彼二罪惡之人亦復如是仁等莫與共為雜住虧損聖教當知此人自身損壞猶如燋種不復生芽今於聖教法律之中不能增長汝等當觀如來應供正遍知及觀上座尊者解了憍陳如尊者婆澀波尊者無勝尊者賢善尊者大名

苾芻尼毗奈耶卷第十二　第二十一張

尊者名稱尊者圓滿尊者無垢尊者
牛王尊者善辯尊者身子尊者大目
乾連尊者俱瑟羅尊者大准陁尊者
大迦多演那尊者頻螺迦攝尊者那
他迦攝尊者伽耶迦攝尊者大迦攝
尊者難提如是等諸大苾芻汝當觀
察又復觀大苾芻尼准陁尼民陁尼
波吒婆尼波吒折羅尼阿吒瞰迦尼
佉閃摩尼明月尼瘦喬荅弥尼蓮花
色尼大世主尼如是等諸大尼衆汝
當觀察時彼告令苾芻尼應於俗家
如是告已即出其舍時松幹苾芻尼
聞斯事已告言汝於俗家說我過失
耶彼便報曰我得僧伽如法教令荅
曰我於是事隨合不合當破汝腹次
取中腸挂於樹上彼聞是語即大驚
怖具告諸尼我今不能更於俗舍陳
說其事諸苾芻尼白諸苾芻苾芻白
佛佛言彼之癡人能欺別人不能欺
衆由是僧伽應作單白詳說其過敎
座席鳴健稚衆既集已應言告知令
一苾芻尼應如是作
大德尼僧伽聽此廣額苾芻松幹苾

苾芻尼毗奈耶卷第十二 第二十二張 [illegible]

芻尼於諸俗家作非法事遂令多人
不生敬信令無別人能於俗舍說其
過惡若僧伽時至聽者僧伽應許僧
伽令若見廣額苾芻松幹苾芻尼於
諸俗家作非法處即應於彼說其過
失白如是
如佛所教令諸尼衆於彼行處普告
俗家隨知不知悉皆告語遂令衆人
不生敬信使乞食者飲食難求即以
此緣白佛佛言於諸俗家知彼苾芻
尼行惡行處當說其過勿於不知處
由此當知除僧羯磨尒時世尊讃歎
持戒隨時宜說少欲法已告諸尼曰
前是創制此是隨開乃至應如是說
若復苾芻尼知他苾芻尼有麁惡罪
向未近圓人說除衆羯磨波逸底迦
尼謂此法中尼言近圓者有其二種
謂苾芻苾芻尼餘名未具言麁惡者
有二種謂波羅市迦因起及僧伽伐
尸沙因起此麁惡者有二種相一自
性麁惡二因起麁惡說者謂是彰露
其事除僧羯磨者謂除大衆為其作
法波逸底迦義如上說此中犯相其

苾芻尼毗奈耶卷第十一 第二十三張 [illegible]

[illegible]云何若苾芻尼於不知俗家作不
知想疑向彼說他麁惡罪者得墮罪
若苾芻尼於知俗家作不知想疑向
彼說者得惡作罪無犯者於不知俗
家作先知想若大衆詳說其事或時
人衆普悉知聞猶如壁畫人所共觀
非我獨知說皆無過
實得上人法向未圓具人說學處第八
緣處同前時衆多苾芻精勤練行繫
念修習廣說乃至得阿羅漢果皆向
眷屬說其果利顯已威德乃至訶責
為二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼實得上人法向未近圓
人說者波逸底迦
尼謂此法中尼餘義如上實得者謂
其事實上人法等者此並如前大苾
芻第四他勝廣說此中犯相其事云
何若苾芻尼無虛妄心作實有想對
未圓具人說得惡作罪於中別者前
他勝罪此云墮落前云麁罪此云惡作
謗迴衆利物學處第九
緣起廣說具如大苾芻律乃至制其
學處應如是說

苾芻尼毗奈耶卷第十二 第二十四張 [illegible]

若復苾芻尼先同心許後作是說諸
具壽以僧利物隨親厚處廻與別人者
波逸底迦
尼謂此法中人先同心許者先許其
事後作是說者謂於後時作如是語
隨親厚者謂親厚二師與弟子同師
等并餘親友知識彼此相望並為親
厚僧者謂佛弟子物利者有二種一
衣物利二飲食利此中利者謂是衣
利已至衆中廻與者謂以僧物轉與
別人波逸底迦者義並如上此中犯
相其事云何若苾芻尼隨有多少衆
僧利物先同心許後作是說者皆得
墮罪若僧實不與輒自迴與者說時
無犯

輕訶戒學處第十

緣在室羅伐城佛告諸苾芻汝等半
月半月應說波羅底木叉經時諸苾
芻隨佛所教半月說戒經時六衆苾
芻聞說作如是語何故於我所有瘡
疣數更傷損此小隨小戒半月半月
數宣說時令諸苾芻聞心生憂惱發
起追悔少欲苾芻皆生嫌恥乃至世

尊訶責為二部弟子制其學處應如
是說
若復苾芻尼半月半月說戒經時作
如是語諸具壽何用說此小隨小學處
為說是戒時令諸苾芻尼心生惡作
惱悔懷憂若作如是輕訶戒者波逸
底迦
尼謂此法中尼餘義如上言半月者
謂一月分兩戒者謂從八他勝終至
七滅諍經者是次第相應略說者謂
宣說時具壽等者謂敘述其情獻愛
惱狀輕訶戒者謂出毀語以告前人
隨義如上此中犯相其事云何若苾
芻尼每於半月說八他勝時乃至說
七滅諍時作如是語具壽何須說此
小隨小戒令諸苾芻尼心生惡作者
得波逸底迦或生惱悔憂熱或云思
憶俗事或云不樂出家或云歸俗作
斯等語皆得墮罪如是應知於餘十
六事處及雜事處尼陁那處目得迦
等處及於律教相應經處及在餘
處說此等時若苾芻尼作如是語何
用說此小隨小戒說此之時令生惡

作者咸皆墮罪若餘經處宣說之
時作語令人惱悔等者得惡作罪

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十三　柴

三藏法師　義淨　奉　制譯

第二攝頌曰

種子輕惱教　安林草座牽　强住脫脚牀
澆草應二二

壞生種學處第十一

尒時薄伽梵在室羅伐城時六衆苾芻自作使人斬伐樹木及諸生草乃至花果隨取而用于時外道等見是事已各生嫌恥作如是識此諸沙門釋子自作使人斬伐草木然我俗流婆羅門等乃至傭人亦自作使人斬伐諸樹及殺草等雖復出家與俗何別誰當供養如是禿沙門耶諸苾芻白佛佛以此緣同前集衆問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼自壞種子有情村及令他壞者波逸底迦

尼謂此法中人餘義如上種子村者有五種子一根種二莖種三節種四開種五子種云何根種謂香附子菖蒲黄薑白薑烏頭附子等此物皆由種根乃生故名根種云何莖種謂石榴樹柳樹蒲萄菩提樹烏曇跋羅瀬屈路陁樹等此等皆由莖生故名莖種云何節種謂甘蔗竹葦等此皆由節上而生故名節種云何開種謂蘭香芸蔆橘柚等子此等諸子皆因開裂乃生故名開種云何子種謂稻麦大麦諸豆芥等此等諸子皆由子生故名子種斯等惣名種子村云何有情村有情者謂是蚤蛺蝶蚊蜻蜣蜋蛾子蚰蜒及諸蜂等此等有情皆依草樹木而為窟宅若苾芻尼於草樹木若拔若破若斫截皆波逸底迦義如前說此中犯相其事云何攝頌曰

根等生種想　斫樹草及花　樹等經行度
青苔瓶架等

若苾芻尼於根種作根種想生作生想及疑自斫教人斫得墮罪若乾物作生想疑俱得惡作罪若苾芻尼於根種作莖種想生想及疑自斫教人斫皆得墮罪若乾物作生想疑斷壞之時皆得惡作罪如是根種望節種開種及子種皆有四番准前應作又

以莖種自望及望餘四各有四番若想若疑俱得墮及惡作准事廣說若苾芻尼於五種子自作使人投著火中作如是念令此種子悉皆損壞得五墮罪若不損壞者得五惡作罪若於五種子自作使人投著水中亦如前說若以五種子安著臼中以杵擣築令子損壞得五墮罪若不壞者得五惡作若以五種子置乾燥地或安熱處灰汁瞿昧耶及乾土等和揉一處作損壞心隨事得罪輕重如前若以五種子置在羹臛餅汁之中令其損壞得罪同前若以一方便斫樹新時得一惡作得一墮罪若以一下斫兩樹斷時得一惡作得二墮罪若以一斫斷多樹時得一惡作衆多墮罪若以二斫斷一樹時得二惡作一墮罪若以二斫斷二樹時得二惡作二墮罪若以二斫斷多樹時得二惡作衆多墮罪若以多斫斷一樹時得多惡作一墮罪若以多斫斷二樹時得多惡作二墮罪若以多斫斷多樹時得多惡作及多墮罪如樹既尒

若於生草及蓮花等准事得罪多少同前若苾芻尼拔樹根者得墮罪樹皴皮及不堅溼處壞得惡作若壞堅溼處皆得墮罪若損未開花得墮罪若已熟者壞得惡作若於生草地處以熱湯澆及牛糞泥等傾瀉其上令損壞者皆得墮罪若不壞者皆得惡作若作傾瀉物心無損壞意者皆悉無犯若苾芻尼於生草地經行之時起如是念令草損壞者隨所壞草皆得墮罪若但經行心者無犯若於生草地牽紫曳席欲令壞者得墮罪若無壞心者無犯若於青苔地經行之時同前有犯無犯若於此地牽紫曳席及餘諸物得罪同前若於水中擧浮萍藻及青苔時乃至未離水來得惡作畢離水得墮若拔地菌得惡作罪有損地心亦墮若苾芻尼於瓶瓨等處及衣服上若褥席等及衣架飲食等處有青衣白醭生者若作損壞心皆得惡作若令人知淨方受用者無犯若五生種令人知淨者亦皆無犯

嬈毀輕賤學處第十二

緣起廣說具如大苾芻律乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼嬈毀輕賤苾芻尼者波逸底迦

嬈毀輕賤者謂對面直言及假託餘事以言彰表波逸底迦義如上說此中犯相其事云何若苾芻尼被僧伽作法為訶責已於十二種人被衆差者事未停息若嬈毀者波逸底迦若輕賤者波逸底迦若嬈毀輕賤者波逸底迦若復苾芻尼被僧作法為訶責已於十二種人被衆差者事雖停息而嬈毀者波逸底迦若輕賤者波逸底迦若嬈毀輕賤者波逸底迦若苾芻尼不被衆僧作法訶責於十二人被差者事未停息而嬈毀者得惡作罪若輕賤者得惡作罪若嬈毀輕賤者得惡作罪若苾芻尼不被衆僧作法可責於十二種人被衆差者事雖停息而嬈毀者得惡作罪若輕賤者得惡作罪若嬈毀輕賤者得惡作罪境想句數准事應知又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

違惱言教學處第十三

緣起廣說具如大苾芻律乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼違惱言教者波逸底迦

若復苾芻尼者謂是此法中苾芻尼餘義如上違惱言教者作惱他想以言表示波逸底迦義如上說此中犯相其事云何若有苾芻尼往苾芻尼所作如是語阿離移迦願見苾芻尼新剃鬚髮著赤色大衣以物替鉢手執錫杖或以酥蜜沙糖石蜜盛滿鉢中擎持去不彼見問時答言我實不見如是相狀苾芻尼然我見苾芻尼兩腳行去若苾芻尼別見別說故作是語惱亂他時得波逸底迦如是乃至正學女求寂女同前問答得波逸底迦若他來問頗見俗人擔持甘蔗竹箄紫草酥油瓶等從此過不彼便答言我實不見如是之人但見有兩腳行去若苾芻尼見別語別作是惱者波逸底迦若有問言頗見俗人男子著青黃赤白等衣持酥瓶等從此

過不乃至衆云但見兩脚行去廣說應知惱心說時皆得墮罪如語既介默亦同然皆得墮罪無犯者若苾芻尼見有獵人逐麞鹿等來入寺內苾芻尼見已獵人問言聖者頗見有走鹿從此過不不應荅言我見若是寒時報獵人曰賢首汝可蹔入溫室中少時向火若是熱時報言賢首汝可蹔入涼室飲清冷水少時停息若獵者云我不疲倦我問走處即應先可自觀指甲報彼人云諾佉鉢奢頌若更問者應自觀太虛報彼人云納婆鉢奢頌(此之咒語但以少許香水灑鉢等由此遍加害息災除此言所作)(自指爪為譬甘指甲太虛並說字有廣訛誤具如像暴)若獵者云我不問指甲及以太虛然問可救有情於此過不苾芻尼即應遍觀四方作如是念於勝義諦一切諸行本無有情即報彼云我不見有情此皆無犯若苾芻尼於餘問時不如實者皆得墮罪

在露地安僧敷具學處第十四

緣處同前時有長者請佛及僧於舍受食時諸苾芻於日初分執持衣鉢詣長者家于時世尊在寺內住令人取

苾芻尼毗奈耶卷第十三 第六張 樂

食佛有五緣在寺而食云何為五一自須宴默二為諸天說法三為觀病者四為觀僧卧具五為諸苾芻制其學處此時佛欲觀僧卧具并制學處由此為緣在寺內住令人取食介時世尊衆僧去後持戶鑰遍觀寺內所有房舍乃至寺外隨近園林普皆觀察次至僧房於此房中多有敷具置在露地忽有非時風雨驟密而至佛作是念斯等敷具並皆是信心婆羅門諸居士等自苦己身減妻子分而施僧伽為求勝福而諸苾芻苾芻尼受用之時不知其量不善守護隨處棄擲風雨欲至世尊見已作神通力屏除風雨而有重雲靉靆垂布不散以待世尊收攝卧褥世尊自取敷具安置室中便取雨衣出於房外方欲洗沐即攝神通雷霆晝昏遂降洪雨滂下同澍佛洗身已洗足入房宴默而住時取食苾芻持食既至安在一邊詣世尊所頂禮雙足世尊常法共取食人歡言問訊苾芻僧伽所受飲食得飽滿不荅言大德皆得飽滿即便

苾芻尼毗奈耶卷第十三 第八張 樂

以食進奉世尊食事既訖宴默而住至日晡時於如常座既坐定已告諸苾芻曰向者僧伽出食之後我持戶鑰遍觀房舍見於露地多安卧褥時天欲雨我以神力悉皆屏除躬自收攝告諸苾芻曰諸有施主苦自己身施僧求福汝等不能如法受用虛損信施即說頌曰

於他信施物　知量而受用
自身得安隱　令他福業增

介時世尊讚歎知足依法受用信施物已告諸苾芻廣說如前乃至我令為二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼於露地處安僧敷具及諸牀座去時不自舉不教人舉者波逸底迦

如是世尊為諸苾芻制學處已時有苾芻隨逐商旅人間遊行至一住處遂投寄宿於後夜時商旅發去一人來喚苾芻聞其喚聲即便疾起分付卧具既延時節於後隨行遂被賊劫以緣白佛佛言於住止處若有苾芻囑授而去時諸苾芻既聞佛教有因

苾芻尼毗奈耶卷第十三 第九張 樂

緣者皆囑授去室羅伐城有二長者
生生之處共為讎隟一有信心一無
信心其信心者作如是念我今何因
增長怨隟可捨怨惡而為出家無信
者聞懷怨告曰縱令汝走入牛角中
我終不放苾芻聞已便作是念我由
怖彼而來出家豈於此處還遭彼怖
我今宜可迯避他方念已白鄔波馱耶
我向何處得免其難親教師曰汝有
斯畏可遊人間弟子即去怨者問
已便持路粮隨趁而去苾芻依時而
行非時不行俗人則時與非時俱不
停息於其中路有一僧寺長者趁及
苾芻遥見即入寺內長者念曰明當
在路我自知之作是念已別求息處
時彼苾芻至天曉已告諸苾芻觀察
昕具我欲前行問曰欲何處去荅曰
欲詣王舍城苾芻報曰應尋此道勿
行餘路報言好住遂即前行時彼長
者旦入寺中問苾芻曰取何路去荅
言此路隨路急去趁及苾芻告曰咄
禿頭沙門欲向何處苾芻荅曰賢首
我已出家欲除怨諍彼便荅曰我於

今時為除怨諍以杖熟打幾將至死
衣鉢破碎餘有殘命還向寺中以事
具說寺中苾芻告曰若不教汝所向之
處必定不遠如斯苦惱遂以此緣具
白世尊世尊告曰除時因緣餘當囑
授前是創制此是隨開應如是說
若復苾芻尼於露地處安僧敷具及
諸牀座去時不自舉不教人舉若有
苾芻尼不囑授除餘緣故波逸底迦
尼謂此法中人餘義如上僧者謂如
來聲聞弟子敷具者謂大牀氈褥被
毯等雜物者謂小牀坐枯及餘資具
於露地者謂無覆蓋去時者謂離勢
分時具壽鄔波離白佛言大德離數
具時齊遠近來名為勢分世尊告曰
如生聞婆羅門種菴沒羅樹法相去
七尋方植一樹枝條質茂花果繁實
十樹之內有四十九尋若安敷具在露
地時齊此遠近當須囑授離此勢分即
須收攝若不自舉不教人舉者謂不收
攝有苾芻尼者謂現有人堪可囑授
有五種囑授云何為五應報主人曰
具壽此是住房此房可觀察此是敷

具此應可掌持此是房門鑰若於其
處無苾芻尼者應囑求寂女此若無
者應囑俗人此若無者應觀四方好
藏戶鑰然後方去若於中路逢見應
報其處取之言除時因緣者謂除難
緣波逸底迦者義如上說此中犯相
其事云何若苾芻尼安僧敷具故不
囑授捨而去者乃至未離勢分已來
得惡作罪若離勢分便得墮罪若苾
芻尼於露地處安僧敷具迴入房中
為欲安坐寂止亂心既寂定已方隨意
出至初更時若不損壞敷具者得惡
作罪若損壞者得墮罪
具壽鄔波離白佛言世尊大德凡敷
具者有幾種損壞佛告鄔波離有二
種壞謂風及雨若風吹卷攝是名風壞
若雨淹徹是名雨壞若苾芻尼於日
暮時露安敷具至半更時而不收攝
不自他看守若不損壞者得惡作若
壞得墮罪如是乃至一更一更半二
更二更半三更三更半四更四更半
平旦西方夜有三時分十二稍今準譯故依此方五更為數義亦存者易知耳日
出時小食時隅中時欲午時正午時

過午時日角時晡時晡後時日暮
時若苾芻尼齊此晝夜於時時中安
僧敷具不即觀察若未損壞得惡作
罪若損壞者得墮罪
不舉草敷具學處第十五
緣處同前有二苾芻為礼佛故向室
羅伐城在道日暮入寺寄宿時諸苾
芻適見老者與房卧具其少年者但
與其房而無卧具此二苾芻立性勤
策多覓乾草敷令厚煖至曉便去
彼有衆蟻依此草敷穿壞房舍佛從
觀僧卧具并制學處見草狼藉廣說
如上訶責乃至我今為二部弟子制其
學處應如是說
若復苾芻尼於僧房內若草若葉自
敷教人敷去時不自舉不教人舉若
有苾芻尼不囑授波逸底迦
如是世尊為諸苾芻制學處已時有
衆多苾芻遊行人間有一長者舍其侍
止多敷乾草積與膝齊至天曉已不
告而去長者見譏佛言應白主知應
須除棄若違者得越法罪復有衆多
苾芻遊行人間廣說同前於一寺內

止宿欲棄草敷主人報曰我為客故
遠求此草實是難得無宜輒棄客苾
芻報曰仁等無知自身犯罪欲令我
等亦犯罪耶作此責已取草棄外以
事白佛佛言此不應棄若有苾芻囑
授而去違棄方棄若異此者得越法
罪前是創制此是隨開應如是說
若復苾芻尼於僧房內若草若葉自
敷教人敷去時不自舉不教人舉若
有苾芻尼不囑授除餘緣故波逸
底迦
尼謂此法中人僧房者謂是如來弟
子住處於中堪得為四威儀行住坐
卧敷具者謂草葉餘廣如上此中犯
相亦同前說若在塼疊地或在沙石
中無蟲蟻處棄草設不數看此皆
無犯
強惱觸他學處第十六
緣處同前時具壽鄔陁夷至彼衆多
年少苾芻處勸喻之曰汝等共我人
間遊行廣說乃至少年苾芻俱出露
地而卧於一夜中倶受寒苦等具如
苾芻律說佛訶責已為二部衆制其

學處應如是說
若復苾芻尼於僧住處知諸苾芻尼
先此處住後來於中故相惱觸於彼
卧具若坐若卧作如是念彼若生苦
者自當避我去波逸底迦
尼謂此法中尼餘義如上知者謂了
其事苾芻尼先此處住者先在此中
而為止宿後來於中等者謂是繼身
強為坐卧彼嫌苦痛者謂被惱不樂
自當避我去者謂以此為緣不由餘
事波逸底迦義如上說此中犯相其
事云何若苾芻尼了知其事如向所說
乃至避我去者皆得波逸底迦
故故身坐卧脫腳牀學處第十七
緣處同前時具壽鄔波難陁至彼衆
多少年苾芻處勸喻曰汝等共我人
間遊行必當降伏他宗自獲名稱汝
等若欲讚誦禪思及以衣食病緣所
須皆令無闕時諸少年雖聞此勸共
知鄔波難陁稟性惡行不堪共居竟
無一人許共同去時有乞食苾芻聞
其覓伴遂告鄔波難陁曰我共大德
人間遊行有同行人報乞食者曰此

鄔波難陀為人惡行汝今隨去必遭
惱亂遂報同梵行者曰我滿十夏不
依止他亦不就彼求受學業彼於我
處欲何所為知識報曰不相用語後
自當知不受勸言遂共同去廣說乃
至鄔波難陀在上棚卧知脫脚牀放
身而坐令牀脚脫打破他頭等具如
苾芻律說世尊以此因緣種種訶責
為二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼於僧住處知重房棚上
脫脚牀及餘坐物放身坐卧者波逸
底迦
尼謂此法中尼餘義如上知者或時
自作或被他教重房者謂居重閣施
朽棚上脫脚牀者謂此牀脚不連上
蓋（西國牀脚安口自頭於上有蓋與脚相連為此不同也）及餘諸座放身坐
卧者謂投縱身或坐或卧故令脚出
傷損他人波逸底迦者廣釋如上此
中犯相其事云何若苾芻尼知僧房
舍有脫脚牀縱身坐卧欲惱他者皆
得墮罪若是假棚或是軋地或脚以
嵌支或時仰著此皆無犯
用蟲水學處第十八

緣在憍閃毗時具壽闡陀以有蟲水
澆草土牛糞等用諸少欲者共生嫌
賤云何以有蟲水將澆草等自作使
人不顧生命以緣白佛佛以此緣問
責訶責為二部弟子制其學處應
如是說
若復苾芻尼知水有蟲自澆草土若
和牛糞及教人澆者波逸底迦
餘如上說此中犯相若苾芻尼於有
蟲水作有蟲想若自用若教人用得
波逸底迦疑亦如是若水無蟲作有
蟲想得惡作罪疑亦如是
造大寺過限學處第十九
緣處同前如世尊說修福德者今世
後世常受安樂無福之人恒遭苦惱
時諸苾芻教化婆羅門居士為僧造
故置立住處時六眾苾芻說諸過患
觀此寺門安置不好廣說如苾芻律
乃至世尊訶責告諸苾芻我為二部
弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼作大住處於門框邊應
安橫扂及諸窗牖并安水竇若起牆
時是濕泥者應二三重齊橫扂處若

過若波逸底迦
餘義如上大者謂有二種一施物大
二形量大此謂形量大言住處者謂
於其中得為行住坐卧四威儀事作
者或自作或使人於門框邊應安橫
扂及諸窗牖水竇若起牆時是濕泥者
從治地基創起應二三重布其
框塹若過得波逸底迦釋義如上此
中犯相廣同大僧
過一宿食學處第二十
緣在室羅伐城世尊現大神通外道
摧破悉皆逃散邊方而住時有長者
為諸外道造一住處外道邪師與六
十人於此而住後時長者有知識人
從室羅伐至長者處告言仁今於此
有勝福田可恭敬不長者即將至邪
人所知識報曰此是世顛倒物非真
福田即為長者說諸苾芻德行尊高
廣說乃至告六眾知皆來至彼遂令
長者心無淨信復打外道驅逐令去
苾芻以事白佛佛以此緣種種訶責
為二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼於外道住處得經一宿

一食若過者波逸底迦

尒時世尊觀彼長者調伏時至令具壽舍利子為其說法彼聞法已得見真諦復為無量百千有情說法皆悟真諦時過不食風發遭患乃至廣說佛言前是創制此是隨開應如是說

若復苾芻尼於外道住處得經一宿一食除病因緣若過者波逸底迦

尼謂此法中尼外道住處者謂非同梵行一宿一食者謂於彼眾受食宿止齊限時節除病因緣者謂緣說法事及有病波逸底迦者廣如上說此中犯相其事云何若苾芻尼於別住處已受一食若更經宿得惡作罪若食者便得墮罪若於此宿餘處受食宿時惡作食時無犯若於餘處宿此處食宿時無過食時得墮罪若餘處宿餘處食斯是來此者無犯若此處所是多人共作或主見留或是親族造此住處過食無犯

第三攝頌曰

過三不餘食　勸足并別眾　非時觸不受
蟲外道觀裝

卷第十三　第十九張

過三鉢受食學處第二十一

緣在室羅伐城世尊既證無上智覺名稱普聞尒時北方有大賈主來至此城郭外停止時六眾聞已共詣其處而為說法他便請食既受食已更復相看為其說法賈主慇懃請其受食復還辭曰我不須食現相未衣賈人捨去隨後而行說伽他曰

邊方險路不應往　設令去者勿居停
非但處所不堪行　彼人勿共為親友
山險居人初見好　如金措石創鮮明
中方居者則不然　始終不動如山岳

時諸賈人聞此語已咨聖者曰何因致恨苦見譏詣六眾告曰賢首已與仁等晤中情義蔭我善品頻為說法復現相已乃至得衣賈人俛仰咸並與之所有路糧亦不塈盡遂遭賊劫諸餘賈人聞是語已咸共譏嫌此是緣起尚未制戒

緣處同前時此城中有長者娶妻不久便即身死如是乃至第七娶妻悉皆身亡時人並皆號為妨婦更欲於娶人皆不與乃至求得眇右目女彼有知識說伽他曰

卷第十三　第二十張

波羅舍修拼淨齒　若人頭向西出眠
眇右目女娶為妻　此等皆為不善相
而惡相逢必有損　譬如刀石共相投
夫婦皆是妨害人　若娶定當遭死事

時彼知友雖聞此語竟不齒錄猶索不休眇目父母營辦飲食而欲嫁女十二眾來餘食盡授不成禮會俗旅譏嫌廣說乃至世尊訶責制其學處應如是說

若復眾多苾芻尼往俗家中有淨信婆羅門居士慇懃請與餅麨餅苾芻尼須者應兩三鉢受若過受者波逸底迦

既受得已還至住處若有苾芻尼應共分食此是時尼謂十二眾或復餘尼過二已去名曰眾多俗家謂白衣家婆羅門等往者謂到其所淨信者謂信三寶深心歸敬慇懃者謂心至極請者謂發言近請麨餅者謂所施食須者謂情愛樂兩三鉢者鉢有三種謂上中下上者謂受摩揭陁國二升米飯中者謂受一升半米飯小者

卷第十三　第二十一張

謂受一升米餅應兩三鉢者指其限齊還至住處者謂至寺中若有苾芻足應共分食者謂與同梵行者共相分布若過受得波逸底迦者事並如前此中犯相以二大鉢受時得惡作罪若吞咽者得墮罪

足食學處第二十二

緣處同前佛告諸苾芻曰我為一坐食時常得少欲無病起居輕利氣力康强安樂而住如佛所說一坐食時有斯勝利時諸苾芻皆一坐食然正食時若見二師及餘耆宿即便離座將為足食更不敢食由少食故顏色痿黃形體羸瘦世尊見已知而故問阿難陀我一坐食乃至得安樂住教諸苾芻亦一坐食得安樂住何故諸苾芻顏色瘦黃身體羸瘦阿難陀白言時諸苾芻如佛所教為一坐食正啖食時見二師來及諸尊宿即起離座既離座已將為足食更不敢食由食少故顏色痿黃身體羸瘦佛告阿難陀若苾芻食時乃至未足已來隨意飽食若受食已更不應起如佛所教

乃至不應起者時諸苾芻隨得少少羹菜之類及食熟豆即謂足食起已更不敢食由此因緣身皆羸損世尊見已問阿難陀曰我教諸苾芻凡欲食時行鹽已去乃至未足已來隨意飽食若受食已更不應起何故諸苾芻身體羸瘦不能充悅時阿難陀即以上緣具白世尊佛以此緣告阿難陀曰有五種珂但尼食（是嚼齧義也）若食不成足食云何為五謂一根二莖三葉四花五果食此五時不成足食若苾芻先食五種噉食後時得食五種噉食若先食五種嚼食更不應食五種嚼食若更食者得越法罪如世尊說五種嚼食不名足食五種噉食名足食者時諸苾芻所受得食纔食少許有緣起已即謂成足更不敢食身皆瘦損世尊見已知而故問阿難陀曰我說五種嚼食不成足食五種噉食方是足食皆令飽食何意苾芻身形瘦損阿難陀白佛言如佛所說五種嚼食不名足食五種噉食是名足食者時諸苾芻所受得食纔食少許

有緣起已即謂成足更不敢食由是因緣身形損瘦佛告阿難陀有五因緣方成足食復有五緣不成足食云何五緣成足食一知是食二知有授食人三知受得而食四知遮食五知捨威儀云何知食謂知是五嚼食噉食云何知授食人謂知女男半擇迦等云何知受得而食謂二五食從他受得而食云何知遮食謂遮二五食云何知捨威儀謂於此座捨之而起具此五緣名為足食云何五種不名足食謂知非是食知無授人知受得未食知不遮食知未離座是名五種不足食復有五種足食云何為五一是清淨食二少有不淨食相雜三非惡觸食四少有惡觸食相雜五捨其本座是名五種足食復有五種不名足食云何為五一是不清淨食二多有不淨食相雜三惡觸食四多有惡觸食相雜五未離本座是謂五種不名足食復有五種足食云何為五謂見行食者與食之時苾芻報云我不須或云去或云休或云去已足食或云已了

斯五皆是決斷不取無餘之言作此語時即名足食復有五種不足食云何為五謂見行食者與食之時苾芻報云我且未須或云且去或云且休或云且待食或云且待了斯五皆是未為決斷有餘之言作此語時不名足食如世尊說苾芻不應飽足食已更復受食時十二衆苾芻尼隨足未足更復敢食少欲苾芻尼聞生嫌恥作如是語云何違佛所教白諸苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼足食竟更食者波逸底迦

如是世尊制學處已時有長者請佛及僧就舍而食有衆多苾芻尼身嬰病苦其瞻病人亦去就食既自食已并為病者持食而歸時諸病人不能盡食瞻病之人自足食已更不敢食復無求寂淨人可令授食便將殘食棄在一邊遂有烏鳥競來噉食因致諠聲佛言我聽作餘食法隨意而食如佛所言聽作餘食法不知云何作

苾芻尼毗奈耶卷第十二 第二十五張 某

以緣白佛佛言若有苾芻尼已足食竟更有施主與五嚼五噉美好飲食情希欲食者彼苾芻尼應淨洗手受取其食可詣彼現食苾芻尼未離座者前而立作如是語具壽存念我苾芻尼某甲已飽滿足食竟更復得此河但尼食蒲繕尼食等情希更食具壽當與我作餘食法時彼苾芻尼即應為作餘食法食二三口已告曰可去此是汝物隨意當食時彼苾芻尼既作法已持向一邊任意飽食若苾芻尼既足食已情希更食不作餘法而食者得越法罪

有五因緣不成作餘食法云何為五謂住界外或遠處障處或居背後或在傍邊或所對人已離本座此皆不成作餘食法有五因緣成作餘食法云何為五謂同一界內在相近無障處非背後非傍邊其所對人亦非離座此成作餘食法復有五緣不成作餘食法云何為五謂在界外或遠障處或不以器盛或手不持捧或所對者已離本座此不名作餘食法有

苾芻尼毗奈耶卷第十三 第二十六張 某

五因緣成作餘食法翻上應知若其一人作餘食法已有衆多苾芻尼來共食者悉皆無犯勿致疑惑世尊讚歎持戒告諸苾芻尼前是創制此是隨開應如是說

若復苾芻尼足食竟不作餘食法更食者波逸底迦

尼謂十二衆餘義如上足食竟者謂飽食已離本座不作餘食法者謂不持二五等食對他作法更食者謂是吞咽此中犯相若苾芻尼足食想疑皆得墮罪足食不足想疑得惡作罪不足食不足食想足食不足想無犯

尒時鄔波離白佛言世尊食何等粥名為足食佛告鄔波離若粥新熟堅匙不倒或指等勾畫其跡不滅食此粥時名為足食大德食何等麨名為足食佛言若初和水攪時竪匙不倒或五指勾其跡不滅食此麨時名為足食又鄔波離凡是薄粥薄麨皆非足食

勸他足食學處第二十三

緣處同前時有白衣婦人請苾芻尼

苾芻尼毗奈耶卷第十三 第二十七張 某

所白言聖者我欲出家尼將此女於親
教師處便與出家報弟子曰汝當教
授時有長者請佛及僧就舍而食隨
意食已更得餘食將向池邊師問老
者汝欲得不答言欲得師曰汝為濾
水為作餘食法耶老弟子曰我作餘
食法師可取水彼即入水便將己分
作餘食法師分不作師取水已即便
取食師既食已老者白言師今有罪
應如法悔師曰我不見罪答曰不作
餘食法師曰我實無罪准斯道理汝
當有過即以此事告諸苾芻尼尼白
苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集僧
問實訶責廣說乃至制其學處應如
是說
若復苾芻尼知他苾芻尼足食竟不
作餘食法勸令更食告言具壽當噉
此食以此因緣欲使他犯生憂惱者
波逸底迦
尼謂此法中尼知者或自覺知或因
他告足食竟者謂飽食已不作餘食
法者謂不對於人他不取食勸者謂
遣更食以此因緣欲令他犯結罪釋

苾芻尼毗奈耶卷第十五　第二十八張

義並廣如前此中犯相若苾芻尼知
他足食不作餘食法勸他令食此
可噉嚼者皆得墮罪

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

苾芻尼毗奈耶卷第十五　第二十九張

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十五

三藏法師義淨奉制譯

別眾食學處第二十四

佛在王舍城時提婆達多於其界內
與五百苾芻別眾而食少欲苾芻共
生嫌恥以此因緣具白世尊世尊集
二部僧問實訶責告言我今與諸苾
芻苾芻尼制其學處應如是說若復
苾芻尼別眾食者波逸底迦
如是世尊制學處已時有苾芻苾芻
尼身嬰病苦佛言除病因緣或有道
行或緣作務並皆絕食佛言除道行
及以作時或有附船而去者佛言除
船行時乃至除大施會時于時影勝
王未得見諦以竹林園施露形外道
得見諦已遂廢外道奉施佛僧而為
受用時影勝王舅在外道中出家起
信敬心請白供養乃至白佛佛言除
沙門施食時尒時世尊讚歎少欲及
尊重戒者為說法已告諸苾芻前是
創制此是隨開我今為二部弟子制
其學處應如是說

若復苾芻尼別衆食者除餘時波逸底迦餘時者病時作時道行時船行時大會食時沙門施會時此是時

餘義如上別衆食者謂別別而食除餘時者謂除別時病時者於一食時不能安坐作時者或窣覩波或是衆事下至掃地大如席許或時塗拭如牛臥處道行時者若行半驛往來或行一驛船行時者若附他船或半驛一驛大會者謂多人聚集沙門者謂佛法外諸外道類亦名沙門以彼勞身求道故此是隨開結罪同前

此中犯相其事云何若苾芻尼於界內作同界想及疑為別衆食得波逸底迦若在界外作界內想疑得惡作罪若在界外作界外想及在界內為界外想無犯

凡言住處有二種一根本住處二院外住處若於本處苾芻尼食時應問院外苾芻尼同來食不若不問而食者得惡作罪若院外苾芻尼食時應問本處苾芻尼同來食不若不問知四人同食者得波逸底迦若三人食一人不食若三圓具一未圓具食皆無犯若以食送彼乃至鹽一匙或草菜一把與彼衆處食皆無犯或時施主作如是語但來入者我皆與食或時施主造別房施云於我房中住者我皆與食斯亦無過

非時食學處第二十五

緣處同前時大目連與十七衆出家於小食時著衣持鉢入城乞食彼婆羅門長者等瞋罵乞食不得空鉢而還遂便斷食於衆人前自陳其饑說伽他曰

佛說最妙語　遍滿於人天　飢是苦中極
斯言最究妙

乃至十七衆詣一長者處非時飽食世尊種種訶責告曰我今為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼非時食者波逸底迦

餘義如上言非時者有其二限一過午已去二明相未出已來結罪同前

此中犯相其事云何非時非時想及疑食者波逸底迦若時非時想及疑得惡作罪若時作非時想時時想無犯

食曾觸食學處第二十六

緣處同前時呵羅苾芻常法如是每居村邑行乞食時持鉢及鉢袋若得溼飯以鉢承受若獲乾飯即以袋盛所有溼飯當日皆食乾者曝曬舉之盆內若遇風寒陰雨即以煖水潤漬沉食既飽食已便受靜慮解脫等持等至微妙之樂乃至世尊種種訶責告曰我今為諸二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼食曾經觸食者波逸底迦

餘義如上曾經觸食者有二種觸一中前受過午觸二過午受過更觸若苾芻尼知是曾觸食不作法而重吞咽者結罪同前

此中犯相其事云何若苾芻尼於曾觸食作曾觸想及疑食者波逸底迦若非曾觸作曾觸想疑得惡作罪若非觸非觸想或觸作非觸想無犯若曾所觸鉢未好淨洗若小鉢若匙若銅盞若安鹽器而用食者皆波逸底迦罪若手觸鉢袋若拭巾錫杖若户鑰及鐶如是等物若觸捉已不淨洗

手捉餘飲食乃至畢等吞咽之時皆得波逸底迦若苾芻尼欲飲水時不淨洗口吞咽之時得惡作罪若以澡豆土等清淨澡漱者無犯

不受食學處第二十七

緣處同前時大哥羅苾芻於一切時常用深摩舍那處鉢（謂是棄死屍處舊云尸陁林）受用深摩舍那處衣食臥具云何死屍處鉢若有人死凡甑祭器取以充鉢云何死人衣以衣贈屍取以浣染縫刺為衣云何死人食是諸親族以五團食祭饗亡靈取而充食云何臥具此大哥羅常在屍處而為眠臥是謂屍林鉢衣食臥具若人多死時大哥羅身體肥盛不復數往城中乞食若無人死身形羸瘦數往城中巡門乞食時守城門者作心記念大哥羅食死人肉耶時此城中有一婆羅門身亡送至林所其妻及女哭在一邊時大哥羅看燒死屍時女見已告其母日今此聖者猶如鵂鳥守屍而住時有人聞來告苾芻苾芻白佛佛言彼婆羅門女自為損害我聲聞弟子德

若妙高作麁惡言共相輕毀緣斯惡業於五百生中常為鵂鳥時遠近人衆咸聞世尊所記之事廣說乃至勿令野干取其祭食即便疾去驅彼野干取其祭食諸人報曰任汝所食何物然聲遍城郭云汝食人作是語已相隨而去告諸苾芻苾芻白佛佛作是念我聲聞弟子由不受食有此過生是故我今勅諸弟子受取應食令他證知故如佛所教受取方食不知如何成受佛言有五種受一身與身受二身與物受三物與身受四物與物受五置地受有五種不成受云何為五謂在界外或在遠處障處或在傍邊或居背後或時合手是謂五種不成受食廣說乃至獲果不受佛言應受應作淨不知如何作淨佛言有五種作淨云何為五謂火淨刀淨爪淨鳥啄淨復有五種作淨謂拔根淨手折淨截斷淨劈破淨無子淨如佛所說受取應食十二衆苾芻尼隨受不受自取而食少欲尼見生嫌恥心以緣白苾芻苾芻白佛佛以此事

同前集尼問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼不受食舉著口中而噉咽者波逸底迦

如是世尊制學處已時有苾芻尼水及齒木無人授與入村求授佛言除水及齒木復有遊行人間經過險路無人授食獼猴熊羆為授果食尼不肯受迴還乃至白佛佛言若諸有情知授未授皆得授食勿致疑心前是創制此是隨開應如是說

若復苾芻尼不受食舉著口中而噉咽者除水及齒木波逸底迦

尼謂此法中人不受者謂不從他受得食者謂二五等噉咽者謂是吞咽除水及齒木者謂除此物餘皆須受若生遲條火淨應受結罪同前此中犯相不受食作不受想及疑等二重二輕後二無犯廣如上說

飲蟲水學處第二十八

緣在憍閃毗國瞿師羅園尒時闡陁苾芻用有蟲水時諸苾芻見而告曰何因故心用有蟲水報曰此水內蟲

雖捋衬我諸餘盎盆江河池沼口大
海水何不往耶自生自死於我何過
聞是語已共生嫌耻以緣白佛佛以
此緣集二部弟子問實訶責廣說乃
至制其學處應如是說
若復苾芻尼知水有蟲受用者波逸
底迦
尼謂此法中人知者或自知或他告
水有蟲者蟲有二種一纔觀即見二
羅漉方見水謂諸水用水有二一內
受用二外受用云何內受用謂是內
身所有受用外謂於身外所有受用
浣灌衣鉢若浣染衣若灑地若牛糞
塗拭等波逸底迦釋義如上此中犯
相若苾芻尼用蟲水作有蟲想及疑
皆得波逸底迦若水無蟲作有蟲想
疑得惡作罪餘二無犯
若苾芻尼知麨蜜糖油酪水漿及醋
乳酪餅果等有蟲而受用者皆得
墮罪
與無衣外道男女食學處第二十九
緣在王舍城時此城內有諸賈人來
詣佛所頂礼雙足在一面坐尒時世

苾芻尼毗奈耶卷第十四　第八張

尊為諸賈人說微妙法示教利喜默
然而住既聞法已深心歡喜礼佛而
去復詣阿難陀所礼已而坐尊者為
說法要乃至白言大德世尊欲向何
處人間遊行阿難陀曰仁等自可往
問世尊答言世尊大師威德嚴色我
等何敢輒有諮問阿難陀曰我觀相
貌世尊不久當向室羅伐城既至夏
了世尊將諸大衆隨路而行時賈旅
內有露形外道亦與隨行求食不得
現其飢相諸苾芻尼有鉢食餘各持
授與餅果之類盛滿其器廣說乃至
於其路中逢一露形問言仁等道糧
誰復相濟答言諸禿釋女時露形者
聞是語已情生不忍為諸外道說伽
他曰

云何汝身不陷地　云何舌不百片裂
云何諸神見此事　不以霹靂破汝身
野干等食師子殘　而常有含害師子
十力聖衆以食濟　汝今見罵不知恩
彼定證得一切智　於友非友心平等
汝等外道可惡人　尚亦相依蒙濟給
若人不識恩與義　當知此類不如狗

苾芻尼毗奈耶卷第十四　第九張

狗於人處解施恩　汝似惡蛇常吐毒
此是緣起尚未制戒
尒時世尊人間遊行至室羅伐城時
有五百邑人請佛及僧廣說乃至聞
法見諦時有露形外道二女一老一
少來從乞食阿難陀不善觀察餅有
相粘老者與一少者得二老者曰王
子苾芻與我一餅汝便得二定知於
汝心生愛念當自嚴飾少者曰勿作是
語今此王子棄上宮闈出家猒俗脫嬈
塵勞如損涕唾時諸苾芻以緣白佛
佛告諸苾芻我觀十利為二部弟子
制其學處應如是說若復苾芻尼自
手授與無衣外道及餘外道男女食
者波逸底迦
尼謂此法中人自手等者謂以手授
食食義同前無衣者謂是露形之儔
及餘雜類外道得波逸底迦餘義如
上此中犯相若苾芻尼自手與食皆
得墮罪若是親族或是病人與者無
犯或欲以食因緣除彼惡見與亦
無犯
觀軍學處第三十

苾芻尼毗奈耶卷第十四　第十張

緣在室羅伐城時勝光大王令一大將領兵征伐時六衆苾芻聞兵欲去共相告曰我等宜觀便往路所見爲軍來問曰何去荅云聖者今有邊隔不目王命我等往伐六衆報曰看汝形勢有去無歸汝等斷是送與宗親取別以首勝水共相祭祀方可從軍廣說乃至世尊問實訶責告諸苾芻我爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼往觀整裝軍者波逸底迦

尼謂此法中人整裝軍者謂將欲戰整帶甲冑裝束軍儀有一類軍謂唯有象有二類軍謂象以馬有二類軍謂象以車有四類軍謂象以步往觀者謂向其處結罪如上此中犯相

若苾芻尼觀整裝軍者得波逸底迦

若苾芻尼爲行乞食路見軍來或時寺近大路或軍入寺或苾芻尼爲三所喚或夫人太子大臣及諸人等所請設見軍時並皆無犯若見軍時不應說其好惡又八難緣隨一現前見亦無犯

苾芻尼毗奈耶卷第十四　第十二張　學

第四攝頌曰

觀軍二打擬　覆罪詣俗家　煞火與欲過
說欲非障法

軍中過二夜宿學處第三十一

緣處同前時勝光王親帥軍旅自往邊城至彼合圍尚未降伏大臣白王給孤獨長者有大福力彼若來者必可歸降勅書命來雖在軍中但思聖衆時勝光王即便以書白諸僧衆六衆聞已赴王軍所便捉象牙擲之於地見馬兵來捉尾擲置一邊見車兵來云此破車即便捉軸拔之路左見步兵來云如草人便搥其項擲之軍外時彼四兵既見斯辱無可奈何乃至世尊以此因緣集苾芻衆問荅同前告曰我觀十利爲二部衆制其學處應如是說

若復苾芻尼有因緣往軍中應齊二夜若過宿者波逸底迦

尼謂此法中人有緣者謂是王等乃至衆靡所有請喚軍中者謂軍欲戰四兵如前齊二夜者二夜應宿過此不應若過宿者波逸底迦此中犯

苾芻尼毗奈耶卷第十四　第十二張　學

相若至軍中過二夜皆得墮罪若其王等請留住宿及八難事過宿無犯

擾亂軍兵學處第三十二

緣處同前餘如上說乃至共行觀兵爲勇爲怯預先藏伏驚怖軍衆共相擾亂廣說乃至世尊訶責同前集衆告諸苾芻我今爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼在軍中宿經二夜觀整裝軍見先旗兵及看布陣散兵者波逸底迦

尼謂此法中人餘義如上旗者有四種一師子旗二大牛旗三鯨魚旗四金翅鳥旗兵有四種謂象馬車步陣有四種一槊刃勢二車輪勢三半月勢四鵰翼勢若觀此等軍陣之時便得墮罪此中犯相若二夜在軍中若觀四兵未著甲冑未執杖者得惡作罪若觀整裝者波逸底迦若其王等請留住者及八難事見亦無犯

打苾芻尼學處第三十三

緣處同前時大目連與十七衆出家若自遊行人間去時告言汝等我若

苾芻尼毗奈耶卷第十四　第十三張　學

不在依好僧住彼便依止鄔陁夷衆
言汝等可来作如是事報言所
有處分我不能作時鄔陁夷便搭
一人時十七人高聲啼哭廣説乃至
世尊訶責云何苾芻以瞋恚心打他
苾芻集苾芻衆告曰我觀十利為諸
二部弟子制其學處應如是説
若復苾芻尼瞋恚故不喜打苾芻尼
者波逸底迦
尼謂此法中人瞋者謂恚纏心起忿
惱時打者謂打搭也苾芻尼者謂此
法中人已受圓具釋罪如上此中犯
相若以内身分或以外物或兩俱兼
内者若以一指打時得一墮罪若二
得二乃至以五得五墮罪若以拳肘
頭肩髈膝乃至足指皆得墮罪外者
若以細草莛或以箭笴及餘器具乃
至棗枝或擲芥子遥打擲他隨一著
時皆得墮罪是謂外物二俱者手執
刀杖擊前人及餘種種之類及箒莛
樹葉隨所著處皆得墮罪是謂二
俱若為令彼怖或為成就呪術打搭
前人此皆无犯

苾芻尼毗奈耶卷第十四　第十四張

擬手向苾芻尼學處第三十四

緣處同前餘如上説時鄔陁夷即便
瞋忿努手向一彼十七人一時皆倒
高聲啼泣苾芻爍賊以事白佛佛便
訶責乃至告曰我觀十利為二部弟
子制其學處應如是説
若復苾芻尼瞋恚故不喜擬手向苾
芻尼者波逸底迦
餘義如上言擬手者謂舉手擬他釋
罪同前

覆藏他罪學處第三十五

緣處同前時難陁苾芻有親教弟子
名曰達摩深懷慚愧崇持戒行常自
悔謝因白師曰我今欲向閑靜之處
隨情作業難陁報曰今當謹慎鄔波
難陁聞是語已告曰汝持我座共余
俱行達摩白言豈詣閑林而遂邇尔
鄔波難陁曰癡人汝謂我心散亂無所
了知達摩便持彼座往盡遊處廣説
乃至時有女来鄔波難陁染心遂挺
即便捉臂遍抱女身嗚咂其口捨之
而去告達摩曰具壽雖知汝見勿告
餘人衆言大師乃至未見善苾芻衆

苾芻尼毗奈耶卷第十四　第十五張

我終不説鄔波難陁曰汝親教師有
鄙惡事我常覆蓋汝見我過不藏護
耶達摩曰大師知他有麁罪共相覆
護如此之事我當先説達摩便去告
諸苾芻苾芻白佛佛集苾芻告曰我
為諸二部弟子制其學處應如是説
若復苾芻尼知他苾芻尼有麁惡罪
覆藏者波逸底迦
尼謂此法中人餘義如上麁惡罪者
有二種謂他勝罪及衆教罪覆藏
者謂掩蔽也釋罪同前此中犯相作
心覆藏麁罪皆得墮罪若墮罪者乃
至明相未出已来得惡作明相出已
亦得惡作若恐他作梵行等難覆皆
無犯

共至俗家不與食學處第三十六

緣處同前鄔波難陁語難陁苾芻大
德當知仁之弟子達摩於我有隙彰我
惡響令制學處我欲令得不饒益事
或令一日絶食受飢廣説乃至六衆
將達摩往一俗家平相飲敢令其不
食世尊訶責告言由此事故我觀十
利為二部弟子制其學處應如是説

苾芻尼毗奈耶卷第十四　第十六張

若復苾芻尼語餘苾芻尼作如是語具壽共汝詣俗家當與汝美好飲食令得飽滿彼苾芻尼至俗家竟不與食語言具壽汝去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂作是語時欲令生惱者波逸底迦

尼謂此法中人餘義如上共至俗家者謂四姓家言美好飲食謂五噉食及五嚼食令得飽滿者謂恣意而食汝去等者是離遣言語謂讀誦坐謂禪思獨坐等樂者明作惱意令他絕食以此為緣不為餘事釋罪同前此中犯相若苾芻尼故心令他苾芻尼絕食者得波逸底迦若為病緣醫遣絕食不與無犯

觸火學處第三十七

緣在王舍城時此城中長者婆羅門作如是念世尊夏了欲向何處遊行人間多持財貨隨佛而去多獲福利廣說乃至問阿難陀同前問答觀其先兆欲向王舍城賣主問知行日多少即皆預辦供設所須時阿難陀每日常在賣主前行遂見歧路一是直

苾芻尼毗奈耶卷第十四 第十七頁 華

道多有師子虎豹恐怖難行一是曲路安隱無礙賣人分為二衆乃至廣說阿難陀言如來大師久離怖畏師子虎豹何所能為隨佛去者若遭恐懼無有是處佛漸遊行至一聚落有二童子在村門戲一人持鼓一人執弓時二童子來對佛前聲鼓彈弓爾時世尊即現微笑有種種光從口而出所謂青黃赤白紅頗胝色此之光明或有流下或復上昇其光下者下至速活地獄黑繩衆合小叫大叫小熱大熱阿毗地獄及八寒地獄光既至彼若諸有情受炎熱者皆得清涼若處寒氷便獲溫暖彼諸有情離苦安樂皆作是言我與汝等為從地獄死生餘處耶爾時世尊為欲令彼諸有情類生信喜故便遣化身往地獄內彼見化已咸作是說我等不於此死而生餘處此由希奇大人成就力故令我身心除苦得樂既生信已便能消滅地獄諸苦於人天趣受勝妙身常為法器能見諦理其上昇者上至四大王衆天三十三天夜摩天覩史多

苾芻尼毗奈耶卷第十四 第十八頁 華

天化樂天他化自在天乃至色究竟天所至之處光中演說苦空無常無我等法并復說此二伽他曰

汝當求出離　於佛教勤修
降伏生死軍　如象摧草舍
於此法律中　常為不放逸
能竭煩惱海　當盡苦邊際

時彼光明遍照三千大千世界已還至佛所若佛世尊說過去事光從背入若說未來事光從胸入若說地獄事光從足下入若說傍生事光從足跟入若說餓鬼事光從足指入若說人事光從膝入若說力輪王事光從左手掌入若說轉輪王事光從右手掌入若說天事光從臍入若說聲聞事光從口入若說獨覺事光從眉間入若說阿耨多羅三藐三菩提光從頂入是時光明繞佛三匝從頂而入時具壽阿難陀合掌恭敬白佛言世尊如來應正等覺非無因緣熙怡微笑即說伽他曰

世尊遠離掉慢憍　於有情中第一尊
降伏煩惱及諸惡　若無因緣不微笑
如來自證真妙覺　諸有聽者皆樂聞

苾芻尼毗奈耶卷第十[illegible] 第[illegible]頁 華

牟尼最勝願宣揚 大衆凝心爲聞决
佛告阿難陁如是如是如来應正等
覺非無因緣而現微笑汝見二童子引
導我不白佛言見佛告阿難以此善根
於當来世十三劫内不墮惡趣生人
天中於最後身得成無上正等菩提
一名法鼓音如来二名施無畏如来
尒時世尊說是記已隨路而去至一
村隅林中而宿如佛所說苾芻住處
乃至樹下亦應隨次共分時六衆苾
芻分得一枯樹夜被寒逼以火燒樹
於此樹中有虵依止虵被烟熏緣枝
而上垂身欲下六衆見虵高聲唱言
欲墮欲墮時諸賣人聞是聲已咸作
斯念有師子入營跳躑而墮便大驚
怖四向奔走于時世尊告阿難陁曰
何意賣旅四面迸奔阿難陁白佛言
大德如佛教勅凡諸苾芻所在之處應
隨長幼共分住處六衆苾芻今宵宿
處分得枯樹被寒所逼以火燒樹於
此樹中有虵依止虵被烟熏緣枝而
上放身欲下六衆見虵高聲唱言欲
墮欲墮時諸賣人聞是聲已咸作斯

苾芻尼毗奈耶卷第十四 第二十張

念有師子入營跳躑而墮便大驚怖
四面奔迸世尊告曰汝可急去報諸
賣人如来在處離師子怖速命賣旅
勿復驚惶時阿難陁奉教告知諸人
咸住聴諸苾芻見是事已悉皆有疑
俱来白佛大德何意六衆作墮落聲
驚諸賣旅世尊因此重爲安慰令離
憂怖
佛告阿難陁非但今日驚怖賣旅乃
往古昔已曾恐懼於他令彼四面迸走
我爲安慰令離憂惱汝等當聽於過
去世於一水側有頻螽果林於此林
中有其六兎共爲知友依止而居時
頻螽果熟墮水作聲于時六兎聞果
落聲形小志怯便大驚怖四向迸走時
有野干見共奔走来問其故兎曰我聞
水内有非常聲將非猛獸欲来害我
緣此事故我等迸奔野干亦走如是
猪鹿牛爲豺狼虎豹及小師子各相
詰問聞斯語已悉皆奔竄去斯不遠
於山谷中有一猛師子王依止而住于
時師子見諸獸類惶怖奔馳問言汝
等何怖皆說其事師子報曰在何處

苾芻尼毗奈耶卷第十四 第二十一張

所而作惡聲諸獸答曰我亦不知恐
未委者且勿馳走我爲審觀即便次
第而問兎云此之怖聲是我親聴非
是傳聞共觀聲處于時諸獸咸悉共
至須臾覺住還聞果落隨水作聲報
曰此是食果非關恐怖尒時空中有
天見已說伽他曰
不應聞他語便信 當須親自審觀察
勿如樹果落池中 山林諸獸皆驚走
汝等苾芻勿生異念往時師子者即
我身是往時六兎者即六衆是尒時
世尊漸次遊行到王舍城時六衆苾
芻於燃火處各以火頭共相調弄或
作日月形外道見時咨生輕賤作如
是語仁等知不沙門釋子火頭調戲
與彼童兒有何異處云何咸割妻子
之分給此死人充其鉢食時諸苾芻
聞是語已具白世尊佛以此緣集諸
苾芻問實訶責告言我爲二部弟子
制其學處應如是說
若復苾芻尼若自然火若教他然者
波逸底迦
尒時世尊爲諸尼衆制學處已諸苾

苾芻尼毗奈耶卷第十四 第二十二張

苾芻尼於如來窣覩波處更不燒香然燈
以為供養亦不承事親教師軌範師
煖湯水等佛知故問乃至佛言若觸
火者作時守持雖觸無犯不知云何
守持佛言凡觸火時作如是念我為
供養佛故今須觸火或云為法為僧
為鄔波馱耶阿遮利耶及已自受用
并同梵行為某事故今須觸火乃至
病緣佛言前是創制今更隨開應如
是說

若復苾芻尼無病為身若自然火若
教他然者波逸底迦

尼謂此法中人餘義如上此中犯相
若苾芻尼以火頭共相戲弄或作日
月輪形皆得墮罪凡然火時應觀其
事而作守持若不守持輒然輒觸者
得波逸底迦若滅火者亦得墮罪亦
應准事持心云我滅火若投火頭前
火或抽火頭或翻轉火炭或翻轉爍然
等火隨作何事謂作食煮水然燈燒
香等觸著之時皆惡作罪若以毛毯
小牀等棄火中者亦得惡作罪若此
等事准時觀察作守持者無犯

苾芻尼毗奈耶卷第十四 第二十二張 樂

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

苾芻尼毗奈耶卷第十四 第二十四張 樂

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十五 樂

三藏法師 義淨 奉 制譯

與欲已更遮學處第三十八

緣處同前時六眾中阿說迦補捺伐
素二俱命過其難陀鄔波難陀年並
衰老彼十七眾年漸長大勇健有力
便共詳議我等常被六眾欺輕於二
人中鄔波難陀更為苦切我等宜應
為作捨置羯磨廣說乃至難陀苾芻
為眾上座擯為謗誑不令入眾即鳴
揵稚便作捨置羯磨鄔波難陀詣難
陀所啼泣而住難陀報曰持欲不成
是惡與欲還我欲來以此因緣世尊
訶責廣說乃至為二部弟子制其學
處應如是說

若復苾芻尼與他欲已後便悔言還
我欲來不與汝者波逸底迦

尼謂此法中人與欲已者先已言與後
便等者是索欲詞釋罪同前此中犯
相其事云何若先與欲已後便生追
悔即報眾云還我欲來我不樂與者
便得墮罪

與未近圓人同室宿過二夜學處第三十九

緣處同前介時世尊大衆圍遶而為說法言詞美妙令衆樂聞聽者忘疲如蜂食蜜時有貧窮作人聞佛法已作如是言世尊出現皆為富人若佛世尊於夜說法我得聽聞佛言應夜誦經或為說法應著燈燭勿令闇昧時有摩訶羅苾芻不用心眠遂即調言說非法事俗人聞已遂即譏嫌而不聽法以事白佛佛言由與未圓具者同一室宿及然燈燭有是過生是故我今不聽苾芻苾芻尼與未圓具人同一室宿及然燈燭此是緣起尚未制戒時尊者舍利子有二求寂一是准陁二是羅怙羅欲夏安居大衆集會共分房舍此二求寂、、家共分擯懷憂惱乃至准陁問羅怙羅何故憂住答言仁具福德有大威神化作草菴即堪止宿我無威力其欲如何准陁曰非時見佛欲有諮問無有是處有淨施主以妙香泥塗拭圊廁可於此宿以度一宵遂入廁屋推時而臥即於其夜天降大雨去斯不遠於地

穴中有大毒虵依止而住水滿穴中其虵遂出便往廁中如來大師得無忘心作如是念若彼毒虵螫羅怙羅者此必當死但有其名又釋迦種自恃高慢便生不信作如是語若羅怙羅不出家者繼轉輪王位今既出家無所依怙臥於廁上被虵所螫枉苦身亡作是念已便舒右手如象王鼻攀取彼身安臥牀上佛於是夜時行時坐以至天明有餘苾芻往世尊所欲申礼敬世尊常法若欲為諸聲聞制學處者未至待集至不令去時求寂羅怙羅覺已知是佛牀即便驚起惶怖而立介時世尊告諸苾芻曰凡諸求寂求寂女無父無母唯有汝等同梵行人共相慈念此不慇護誰當見憂是故我今聽諸苾芻苾芻尼與未近圓人齊二夜同宿無犯時六衆苾芻過二夜宿少欲苾芻聞是語已便生嫌賤云何苾芻不奉佛教以緣白佛佛問訶責告言我觀十利為二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼與未近圓人同室宿過

二夜者波逸底迦

尼謂此法中人有二圓具謂苾芻苾芻尼餘非圓具謂求寂女等室有四種一摠覆摠障如諸房舍及樓觀等上摠遍覆四壁皆遮二摠覆多障於其四壁少安窓戶三多覆摠障即四面舍於四邊安壁中間竪柱四簷內入或可平頭四多覆多障謂三面舍於四面舍無其一邊若半障半覆或多障少覆或簷際等並皆無犯若有病同宿縱過二夜亦無犯

不捨惡見違諫學處第四十

緣處同前時無相苾芻自生惡見作如是語如佛所說障礙之法不應習行我知此法習行之時非是障礙以緣白佛乃至佛言衆應與彼作別諫事若復更有如斯等類苾芻苾芻尼應如是作往至其所告言汝莫作是語如佛所說障礙之法不應習行我知此法習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不說障礙法非障礙法種種方便說是障礙法若習行者定是障礙汝今應捨如是惡

見如是應諫奉教而去彼執不捨縛言應作白四羯磨諫彼事同大僧律乃至作捨置羯磨然後堅執不捨以緣白佛佛集衆問種種訶責告言我觀十利為一部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼作如是語我知佛所說法欲是障礙者習行之時非是障礙諸苾芻尼應語彼苾芻尼言汝莫作是語我知佛所說欲是障礙者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說為障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者乃至二三隨正應諫隨正應教令捨是事捨者善若不捨者波逸底迦

餘義如上作是語者謂說其事我知佛所說法者謂如來應正等覺法謂佛說或聲聞說說是彰表義障礙法者謂四他勝及衆教三十三捨墮百八卜墮乃至七滅諍法習行之時非障礙者謂不能障沙門聖果謗者謂出

苾芻尼毗奈耶卷第十五

非理言不善者招惡異熟諸苾芻尼見是語時應作別諫若不捨者作羯磨諫乃至結竟廣說如前此中犯相若作如是語我知佛所說等諫時捨者善若不捨者得惡作罪羯磨諫時若白時及初二羯磨若不捨者皆得惡作罪若第三竟時便得墮罪若非法等彼無有犯

第五攝頌曰

與惡見同宿　求寂壞色衣　捉寶洗傍生
惱指水同宿

隨捨置人學處第四十一

緣處同前時無相苾芻既得羯磨以掌楮頰懷憂而住六衆見問何故懷憂報言諸黑鉢者為我作捨置羯磨將我同為旃荼羅不相交涉六衆報曰設與城邑聚落及三界有情作捨置羯磨者豈城邑等而非有耶且勿憂惱便共言說受用衣食同室而臥時少欲者共生嫌賤以緣白佛廣說乃至佛言我觀十利為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼知如是語人未為隨法

苾芻尼毗奈耶卷第十五

不捨惡見共為言說共住受用同室宿者波逸底迦

餘義如上未為隨順法者未作隨順擯擯之法不捨惡見共為言說等者謂作教授依止等事於四室中同宿共明結罪事皆如上此中犯相其事云何若苾芻尼知如是語人未作隨順法共為言論同宿等事便得墮罪若彼身病看侍無犯或共同居令捨惡見此亦無犯

攝受惡見不捨求寂女學處第四十二

緣處同前時六衆有一求寂一名利判二名長大時有乞食苾芻與二共住言戲掉舉後生悔悔便自尅責發勇猛心斷諸煩惱證阿羅漢獲大神通乘空往至二求寂處具說乃至獲得通果求寂聞已便作是念昔與我等共作如是非法之事云何於今得增上果以此因緣我知佛所說法去習諸欲是障礙者此非障礙以事白佛佛言此二求寂所言非理應作別諫開曉若更有此類亦如是諫汝某甲等莫作是語我知佛所說法

苾芻尼毗奈耶卷第十五

欲是障礙者此非是障勿作是語謗
讟世尊，謗世尊者不善世尊不作是
語佛以種種方便說行諸欲是障礙
法汝今二人當捨惡見奉佛教已往
彼示語時二求寂堅執不捨以緣白
佛佛言應作白四羯磨廣如上說其
苾芻尼亦應如是作
大德尼僧伽聽此某甲等求寂女自
起如是惡見作如是語我知佛所說
法欲是障礙者此非是障苾芻尼與
作別諫之時彼猶惡見堅執不捨作
如是語此是真實餘皆虛妄若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽今與彼作白
四羯磨曉喻其事廣說乃至作白
衆言衆僧與汝作白竟汝今應捨惡
見若捨者善若不捨者次作羯磨乃
至初了如前令問第二第三了時亦如
前問奉教作已彼猶惡見堅執不捨
以緣白佛佛言汝等應與彼求寂
女作不捨惡見擯羯磨如是應作鳴
犍集衆一苾芻尼作白羯磨
大德尼僧伽聽彼某甲求寂女自起
惡見如前廣說僧伽為作別諫及白

苾芻尼毗奈耶卷第十五 第八張 律

四羯磨曉喻之時堅執不捨云此事
是實餘皆虛妄若僧伽時至聽者僧
伽應許僧伽今與彼作不捨惡見擯
羯磨竟應告之曰汝等從今已去不
得見云如來應正等覺是我大師亦
復不應隨苾芻尼後同一道行如餘
求寂女與大苾芻尼二夜同室宿汝
今無是事汝愚癡人今可滅去白如
是同前告問若不捨者次作羯磨准
白應為作一番訖還令苾芻尼向彼
陳說衆已與汝作初羯磨訖應捨惡
見廣說如上乃至第三羯磨竟結文
訖作承佛教已為作驅擯羯磨已惡
見不捨鄔波難陀苾芻供給供養言
談同宿以緣白苾芻苾芻白佛佛問
實訶責告言我觀十利為二部弟子
制其學處應如是說
若復苾芻尼見有求寂女作如是語
我知佛所說法欲是障礙者習行之
時非是障礙諸苾芻尼應語彼求寂
女言汝莫作是語我知佛所說欲是
障礙法者習行之時非是障礙汝莫
謗世尊謗世尊者不善世尊不作是

苾芻尼毗奈耶卷第十五 第九張 律

語世尊以無量門於諸欲法說為障
礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻尼語
彼求寂女時捨此事者善若不捨者
乃至二三隨正應教隨正應諫令捨
是事捨者善若不捨者諸苾芻尼
語彼求寂女言汝從今已去不應說
言如來應正等覺是我大師若有尊
宿及同梵行者不應隨行如餘求寂
女得與苾芻尼二夜同宿汝今無是
事汝愚癡人可速滅去若苾芻尼知
是被擯求寂女而攝受饒益同室宿
者波逸底迦
餘義如上佛謂如來應正等覺說者
開導義法者若佛說若聲聞說欲是
障礙者謂是五欲習行者謂作其事
非是障者謂不能障沙門聖果苾
芻尼者謂此法中人語彼求寂女等
者述其惡見與作別諫及與衆諫若
不捨者應作擯羯磨語言汝從今已
去廣說其事是不應作共行同宿汝
是癡人可速滅去知者或自知或從
他聞攝受者與作依止饒益者謂給
衣食同室者四種室中與其同宿結

苾芻尼毗奈耶卷第十五 第十張 律

罪同前此中犯相知是被擯求寂女乃至同室宿者波逸底迦若是親族或時帶病若復令彼捨惡見故雖權攝受並皆無犯

著不壞色衣學處第四十三

緣在王舍城時此城中有二龍王一名祇利二名跋窶時影勝王即於城外林泉之所造二神堂每年二時至節會日遍六大城所有諸人並皆雲集曾於一時至節會日有南方樂者來至王城自相謂曰若說大人殊勝行迹可使衆人情生歡愛多獲財物詣六衆所禮足白言聖者為我宣說如佛往昔為菩薩時所有勝行六衆問曰汝等問此欲何所為樂人告曰我欲修入管絃緝為歌曲告曰癡人汝將我佛法勝事奏入絃歌汝可即行更不須說即便往詣吐羅難陀苾芻尼處尼為具宣始從生位終至菩提樂人聞已咸入絃歌廣集諸人作衆伎樂敬信之類生希有心皆云奇哉樂人善為歌唱多贈錢財有異常倫復更思惟不信之人終須汲引即作

苾芻尼毗奈耶卷第十五 第十一張 樂

六衆形儀行動所為之事時不信人見皆大笑多遺珍財六衆聞說至二神堂所自著俗服皆為舞樂大衆雲奔棄彼戲場多獲衣物樂兒嫌賤云何苾芻著俗白衣廣說乃至世尊訶責告言我觀十利為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼得新衣當作三種染壞色若青若泥若赤隨一而壞若不作三種壞色而受用者波逸底迦

尼謂此法中人新衣者有二種新一謂體是新衣二謂新從他得此中新者謂是新衣衣有十種具如上說青者謂青色泥者謂赤石赤者謂樹赤皮染壞色者謂壞其色若不染而受用者得罪同前此中犯相若得衣三種色中不隨一而壞者皆得墮罪

捉寶學處第四十四

緣處同前時鄔波難陀於日初分執持衣鉢入城乞食於其中路見諸童男以瓔珞具置在一邊而共遊戲鄔波難陀見謂藥叉物遂即收取時諸童子便各競來牽其手足咸以塵土而

苾芻尼毗奈耶卷第十五 第十二張 樂

熱擲之廣說乃至世尊訶責告言我觀十利為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼寶及寶類若自捉若教人捉者波逸底迦

介時世尊從廣嚴城至室羅伐城住逝多林時毗舍佉鹿子母聞佛來至欲申敬禮著諸瓔珞周遍嚴身稟性慚愧恥將見佛遂脫瓔珞付其從者往佛聽法從座而去時彼從者以其瓔珞置花樹下遂忘歸家時阿難陀見已作念世尊所制由此當開即便收取自往白佛佛言善哉我雖未許汝已知時廣說乃至世尊以此因緣集衆讚歎持戒告曰前是創制此是隨開應如是說

若復苾芻尼寶及寶類若自捉教人捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若在寺內及白衣舍見寶及寶類應作是念然後當取若有認者我當與之此是時

尼謂此法中人寶謂七寶寶類者謂諸兵器弓刀之屬及音樂具鼓笛之流

苾芻尼毗奈耶卷第十五 第十三張 樂

自捉使人及以結罪廣如上說苾芻尼在寺中及以俗舍若見寶等聽作是念具當叔取若有主來我當持與此中犯相若自手捉使人捉寶物已磨治者皆得墮罪未磨治者得惡作乃至捉假瑠璃亦惡作罪若捉嚴身瓔珞之具皆得墮罪乃至支莖結為鬘者捉亦得惡作若捉琵琶箏諸雜樂具有絃柱者便得墮罪無絃惡作乃至竹筒作一絃琴執亦惡作若諸蠡貝是堪吹者捉得墮罪不堪吹者惡作諸鼓樂具亦然像有舍利塑得墮罪無舍利者惡作若作大師想擎侍者無犯

非時洗浴學處第四十五

緣處同前時此城傍有三溫泉一王自洗浴二是王宮人三諸雜人其王洗處苾芻尼亦洗宮人浴處苾芻尼亦浴于時六衆及十二衆苾芻尼往洗浴時便念試王信心厚薄意欲相惱洗浴久之不時速出王遂遣人取水別處而浴不入溫泉既洗浴已往詣佛所頂礼雙足聽聞妙法辭佛而退

苾芻尼毗奈耶卷第十五 第十七張

時阿難陁以事白佛佛言白諸苾芻為洗浴故有是過生不應洗浴身不洗故體多垢膩乞食之時俗族見嫌時此垢膩為清淨耶佛言半月應浴於暑熱時不數洗故同前見問佛言熱時應洗有苾芻病醫人令洗苔言世尊不許佛言病時應洗或營衆作或窣覩波身垢不淨人見譏嫌佛言作時應洗涉道行時來往疲極委身而臥諸人見怪佛言若道行時應洗乃至被風吹時身多塵坌佛言風時應洗又觸雨時又風雨時汗身體同前白佛佛言若雨時若風雨時隨意應洗尒時世尊讚歎持戒乃至我觀十利為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼半月應洗浴故違而浴者除餘時波逸底迦

餘時者熱時病時作時行時風時雨時風雨時此是時尼謂此法中人半月應洗浴者謂齊十五日一度聽浴故違者謂不依教行除餘時者若在餘時此則無犯時者春餘一月半在謂有

苾芻尼毗奈耶卷第十五 第十八張

一月半在當作安居（從四月一日至五月半是）及夏初一月謂入夏一月（謂從五月十六日至六月半是）此兩月半名極熱時病者謂有病除多洗浴不能安隱者是作時者謂為三寶所有作務下至掃地大如席許或時塗拭如牛臥處行時者謂行一踰膳那或半還來者是風時者乃至風吹衣角搖動雨時者乃至雨三滴落在身上風雨時者謂二俱有此是時者是隨聽法結罪同前此中犯相若苾芻尼每於開限洗浴之時常須心念口言而為守持應去在某時中我今洗浴若不守持者以水洗身水未至臍得惡作罪水至臍者即得墮罪若有事緣渡水過臍無犯

致傍生學處第四十六

緣在室羅伐城時鄔陁夷因乞食至教射堂中取箭射烏乃至俗衆譏嫌世尊訶責告言我觀十利為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼故斷傍生命者波逸底迦

餘義如上故者明非錯誤傍生者謂是飛鳥或復諸餘禽獸之數斷命者

苾芻尼毗奈耶卷第十五 第十九張

謂殺其命根釋罪同前此中犯相言
斷傍生命者謂以三寶[illegible]外及俱而
興方便斷彼命根若苾芻作殺害
心乃至以一指損害傍生因此命終
者得波逸底迦或當時不死後時因
此死者亦得墮罪若後時不死者
得惡作罪如前斷人命學處具說
故惱苾芻學處第四十七
緣處同前時十七衆親近六衆告言
作如是事答曰我不能作即便駈遣
不許同住時十七衆隨向餘處而為
讀誦難陁鄔波難陁處告言此諸
小師不受我語答曰應可令彼發生
惱悔廢其習讀當如是作廣說惱緣
令生追悔以緣白佛廣說乃至問實
呵責告曰我觀十利為二部弟子制
其學處應如是說
若復苾芻故惱他苾芻乃至少
時不樂以此為緣者波逸底迦
餘義如上故惱者欲令心惡作發起
追悔少時不樂者乃至須臾情不安
隱以此為緣者非餘緣事結罪如上
此中犯相謂問其別事又問律教相
苾芻尼毗奈耶卷第十五　第十六張　樂

應云何問其別若苾芻於他苾芻
處作惱乱心往詣其所作如是言
具壽汝憶某王及某長者不答言彼
已多時我不記憶報言具壽彼非多
時汝不憶者即是生年未滿二十而
受圓具更可重受者得墮罪如是
問言汝憶某時日蝕月蝕儉歲豊
年廣說如上云何問律教相應如作
惱心問言汝先於何處所而受近圓
答言某處報曰彼無大界不結界場
大衆不集便成別住非善受近圓汝
應更受又問誰是阿遮利耶鄔波馱
耶答言彼是我二師報曰彼人破戒
不合為師汝則不名善受近圓又問
汝向某處不答言去若向彼處皆是
愚癡破戒之人或鄙惡類非是善伴
汝定破戒作如是等語惱乱他時隨
彼前人惱與不惱但使聞知皆得墮
罪又問具壽汝取二師衣不答言曾
取報言汝若取者有賊心故犯他勝罪
問言具壽汝頗曾說諸行無常諸法
無我涅槃寂滅不答言我說報曰汝
若說此上人法者犯他勝罪若有苾
苾芻尼毗奈耶卷第十五　第十八張

芻於諸苾芻所作如是問具壽
汝憶某王及某長者不答言我不憶
報言具壽彼已多時汝雖不憶亦是
年滿二十善受近圓又日月薄蝕年
歲豊儉如上應知是謂問其別事如
有苾芻詣苾芻所作如是問具
壽汝先於何處所而受近圓答言某
處報曰我知某處先有大界舊結界
場汝即善受近圓如是問其二師問
所向處問取師衣答曰此皆無過又
問具壽汝說諸行無常乃至涅槃寂
滅答言我說報曰汝不自稱得此上
人法不答言不也若如是者說亦無
過是謂問與律教相應
以指擊攊他學處第四十八
緣處同前時有苾芻以指擊攊令他
致死世尊訶責乃至為二部弟子制
其學處應如是說
若復苾芻以指擊攊他者波逸底迦
餘義如上以指擊攊者謂是身業結
罪如上此中犯相若以一指得一墮
罪乃至五指便得五罪若以指端示
其醫處或指瘡處此皆無犯
苾芻尼毗奈耶卷第十五　第十九張　樂

水中戲學處第四十九

緣處同前。時十七眾中有一大苾芻，名鄔波離，斷諸煩惱，證阿羅漢果已，便作是念：我始觀察，於共住同梵行者，於此眾中誰有善根、誰無善根？觀已知有繫屬於誰、知屬於我，為作引導，方便相隨，俱往阿市羅跋底河邊，水添瓶，觀察水已，正念用心，為洗浴事。既洗浴竟，住在一邊。時十六人亦皆澡浴，既入河中，乍浮乍沒，或往彼岸，或還此岸，或泝波或泝流，或打水鼓，或盤水結，或為水索，或為水杵，如是等類，作眾伎樂，身手拍擊，共為戲笑。時勝光大王於高樓上遙見彼戲，告勝鬘夫人曰：試當觀汝所重福田。夫人白言：大王，此輩少年顏容盛壯，能修梵行，亦不稱奇；至暮年邁，未能暫息彼水中戲，亦何見責？時鄔波離觀知王心已，告諸人曰：可各整衣，俱持水瓶，共還住處。時鄔波離以神通力與同梵行者各昇虛空，於王樓上飛騰而過。時勝鬘夫人俯觀其影，仰視希奇，便白王曰：王可觀此勝妙福田，騰空而去。王言：夫人豈有證阿羅漢者水中戲耶？夫人答曰：此則是王之所聞知，有未聞事，王所不知。王曰：何謂也？夫人曰：心如電光，須臾改易，以堅固定猶若金剛，剎那之間破無明惑。王不憙怙，王聞語已，默然無答。時勝鬘夫人令使白佛，唯願世尊而為憶念。爾時世尊知已，集眾問實，訶責告言：我觀十利，為二部弟子制其學處，應如是說：

（出苾芻尼毘奈耶卷第十五）

若復苾芻尼水中戲者，波逸底迦。

餘義如上。水中戲者，並如上說。皆得墮罪。此中犯相：作水中戲意入水中，乃至未沒已來，皆惡作罪；身若沒時，便得墮罪。乃至以指彈作聲，皆得墮罪。若範器中水而戲者，亦墮罪。若於髏梳中打作聲，得惡作罪。欲令悟者無犯。

（出苾芻尼毘奈耶卷第十三）

與男子同室宿學處第五十

緣處同前。時阿羅漢尼寶隨斷眾結，或證阿羅漢，執持衣鉢，遊行人間，至一聚落。此聚落中有一長者，二男一女。其女長成，行不貞謹。彼二兄弟因與他覺，他人告曰：汝妹未嫁，與外人私通。聞已問妹：虛實？妹即答曰：我實清謹，世人謗說。於後有娠，兄弟問曰：汝言清謹，何處得斯？妹曰：曾有禿人強逼於我，因即有娠。後遂生男，時人名為禿子。母是時吳壽阿尼盧隨既至此村，日將欲暮，求宿處所。時諸童子報言：聖者，彼處禿子母舍必相容宿。言投宿時，禿子母遂相容止，便生邪念，即於夜中欲相抱捉。于時尊者知其惡見，以神通力上昇虛空。女人見已生希有心，求哀懺謝，廣說乃至尊者見斯過已，更不復於俗舍中宿，以事白佛。佛以此緣同前集眾，讚歎持戒，告言：我觀十利，為二部弟子制其學處，應如是說：

若復苾芻尼共男子同室宿者，波逸底迦。

餘義如上。共者，蒸彼也。男子者，若丈夫若童男，謂堪行婬境。同室宿者，室有四種，如上釋。罪同前。此中犯相：若與男子同宿，身在中閤，男子在門下，應拔梯令上，或門安扃鎖，或遣人看

（出苾芻尼毘奈耶卷第十五）

守若異此者乃至明相未出已來得
惡作罪若過明相便得墮罪若苾芻
尼在閣下男子在中閣或苾芻尼在中
閣男子在上閣或復翻此廣說如前
或苾芻尼在房男子在簷前唯除梯
一蹬餘並如前若男子在房中苾芻
尼簷下應外繫其戶餘如前說若在
門屋下苾芻尼門內男子在門前應
內安關居翻斯外繫餘並如前假令
共室若有夫守護者無犯
第六攝頌曰
怖藏驗二道　掘地四月請　拒教竊聽言
默然從座起
恐怖苾芻尼學處第五十一
緣處同前時十七衆勤為習誦六衆
知已便於初夜反披毛毯作可畏聲
將十七衆各大驚惶廣說乃至世尊
訶責告言我觀十利為二部弟子制
其學處應如是說
若復苾芻尼若自恐怖若教人恐怖
他苾芻尼下至戲笑者波逸底迦
餘義如上他苾芻尼者謂此法中人
此中犯相若苾芻尼為恐怖他故

作種種可畏形狀所謂諸雜色類如
燒杌樹或復作諸鬼神等像云云令
汝斷汝命根隨彼苾芻尼怖與不怖
而此苾芻尼得波逸底迦若苾芻尼
作恐怖他意便作種種可畏諸聲所
謂師子虎豹及諸鬼神等聲去來
食汝餘並同前若作可畏諸氣所謂
大小便氣或鬼神等氣或作恐怖他
意作不可意觸所謂蛇蠍蜈蚣及
諸鬼神惡觸之事云來害汝餘並同
前或作種種可愛之色所謂國王大
臣長者居士天神等像云此來害汝
隨彼苾芻尼怖與不怖得惡作罪若
作可愛聲所謂琵琶箜笛天龍等聲
云此諸聲欲來害汝若作可愛氣所
謂栴檀沉水龍腦鬱金天龍等香臭
諸氣欲來害汝若作可愛觸謂繒綵
細氈等上妙諸觸及天龍等觸云此
諸觸欲來害汝隨彼苾芻尼怖與不
怖皆得惡作若欲令前人生厭離心
為說捺洛迦傍生餓鬼人天諸惡所
有苦樂之事令發怖心者此皆無犯
藏他苾芻尼等衣鉢學處第五十二

緣處同前時有長者請佛及僧就舍
而食六衆與十七衆在後徐行至一
池所六衆即告十七衆曰未須急去且
共入池徐徐澡浴既入池已告十七衆
曰共汝俱沒誰後出頭十七既後六衆
疾出取彼衣裳藏草叢下廣說乃至
世尊訶責告言我觀十利為二部弟
子制其學處應如是說
若復苾芻尼自藏苾芻苾芻尼若正
學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若
教人藏者波逸底迦
復是世尊制學處已時有苾芻寄餘
苾芻衣彼苾芻但藏自衣不藏他衣
時有賊至盜他衣去其寄苾芻因此
發聞佛言除時因緣藏者無犯前是
創制此是隨開應如是說
若復苾芻尼自藏苾芻苾芻尼若正
學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若
教人藏者除餘緣故波逸底迦
餘義如上苾芻等五衆並此法中人
衣有七種[illegible]餘有三及所餘物並如
上說此中犯相其事云何若苾芻尼
自藏他苾芻尼等衣鉢資具若教人

截咸得隨罪除餘緣故者謂八難等
並皆無犯

以衆教罪謗清淨苾芻尼學處第五十三

緣在王舍城時具壽實力子住鷲峯
山於積石池邊經行逍遙時嗢鉢羅
苾芻尼遥見尊者来申礼敬彼苾芻
尼剃髮未久但頭礼拜欲起之時頭
戴實力子大衣而起乃至文地二苾
芻見斯事已遂還住處告諸苾芻曰
諸具壽欲令我等於何人處生信仰
心而我自見實力子共嗢鉢羅苾芻
尼身相摩觸廣說其事乃至佛令究
問沓言我有瞋恨忿恚之心故作是
說世尊呵責告言我觀十利為二部
弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼瞋恚故知彼苾芻尼清
淨無犯以無根僧伽伐尸沙法謗者
波逸底迦
餘義如上瞋恚者謂懷忿恨清淨苾
芻尼者謂此法中人無根者謂無三
根見聞疑事餘如上說此中犯相謂
知清淨人以無根法謗十三成犯三
事無犯事同上說

苾芻尼毗奈耶卷第十五 第[illegible]張 [illegible]

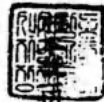
與男子同道行學處第五十四

緣處同前時此城中有一織師稟性
麁獷難為共住娶妻若楚鎮乇樂意
出外見有苾芻往室羅伐城即與相
隨尋路而去是時織師尋蹤急逐見
一苾芻共婦隨路織師遥見待至一
村喚諸相識共打苾芻幾將至死廣說
乃至世尊讃歎持戒告言我為二部
弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼共男子同道行更無女
人乃至一村間者波逸底迦
餘義如上男子者謂堪行婬境更無
女人者但有二人道謂曠遠路此中犯
相若與男子於迥遠路相隨而去者
得波逸底迦若一村間有一拘盧舍
如是至七若未滿得惡作若滿得隨
罪若於其處他遣男子為引導者或
迷於道路男子来為指授者此皆無犯

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十五

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

苾芻尼毗奈耶卷第十五 第十七張 欲字

有部苾芻尼毗奈耶卷第十六 欒

三藏法師 義淨 奉制譯

與賊同行學處第五十五

緣處同前有一苾芻於三舍城夏安
居竟時有賈人欲向室羅伐城此之
賈人是偷稅者苾芻不知共相隨去
偷道而行遂便檢校俱縛將来廣說
乃至世尊告言我觀十利為二部弟
子制其學處應如是說
若復苾芻尼與賊賈旅共同道行乃
至一村間者波逸底迦
餘義如上與賊者謂破城村坊及偷
關稅同道行者謂迥遠處共為伴侶
乃至一村間得波逸底迦若以賊為
防援引導人者同行無犯或迷失道
彼来指示者雖同道去此亦無犯

壞生地學處第五十六

緣處同前時六衆苾芻自手掘地或
教人掘俗旅見譏乃至以緣白佛佛
集苾芻以種種方便讃歎持戒少欲
知足訶責多欲告言我觀十利為二
部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼自手掘地若教人掘者
波逸底迦
餘義如上自他同前地者有其二種
謂生地非生地云何生地謂性是生
地或因發掘於三月中經天大雨是
名生地若無雨者經六月後方名為
生釋罪如上此中犯相其事云何若
尼掘損生地得墮罪若非生地得惡
作罪若舉地皮時若與地性相連者波
逸底迦若不相連者得惡作罪若尼
釘橛者波逸底迦若拔橛者得惡作
罪若尼以畫地者得惡作罪若輕為
記數者無犯若牛糞著地而發起者
得惡作罪若但取牛糞者無犯若尼
崩河岸時損生地者波逸底迦若有
璺裂而崩墮者得惡作罪若尼搖動
河池中泥者得惡作罪若死在泥處
而擎起者得惡作罪若牆上舊杙者
波逸底迦若牛糞著牆發舉者得惡
作罪若非牆壁與地性相連者得波
逸底迦若有璺裂者得惡作罪若生
壁得惡作罪若作記數想者無犯若
牆上生青衣損動者得惡作罪若掘

苾芻尼毗奈耶卷第十六　第二張　樂

石地石少土多者得波逸底迦罪若
土少者得惡作罪若純石者無犯若
掘砂地砂少土多者得波逸底迦若
砂多者得惡作罪若純砂者無犯若
營作苾芻尼欲定基時得好星候若
底無有淨人應自以橛釘地欲記淺
界深四指者無犯
過四月索食學處第五十七
緣在劫比羅城時釋迦大名請佛及
僧三月飲食供養并及一切所須之
物不令有闕時六衆於三月中常徵
好食皆如營設三月既了尚從廚人
索好美味大名譏嫌受他請了非分
強索以緣白佛佛言勿復從施主強
為乞索因生忿惱廣說先緣乃至種
種訶責寺諸苾芻我觀十利為二部
弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼有四月請須時應受若
過受者波逸底迦
如是制已時勝光大王請佛及僧三
月供養時有苾芻施主復請佛言我
今隨聞若別別請者應受無犯復有
客來不被王請遂行乞食王因見之

苾芻尼毗奈耶卷第十六　第三張　樂

問言我請衆僧何因乞食答言我不
受請王曰我今更請食佛言若更請
者應受乃至慇懃重請王請食了而
行乞食王復常請佛言若常請者亦
應受世尊讚歎持戒少欲訶責多欲
告諸苾芻曰前是創制今更隨開應
如是說
若復苾芻尼有四月請須時應受若
過受者除餘時波逸底迦餘時者謂
別請更請慇懃請常請此是時
餘義如上四月者謂齊四月請受者
請許其事若過者請過期限除餘時
者謂別請時即是不同餘人更請謂
數數更請慇懃請者謂至慇懃意心
而請常請者謂是長時延請此是時
者謂通開時釋罪如上此中犯相其
事云何若尼他請麁食從索美好索
時惡作食便墮罪若他與好食從索
麁者索時惡作食時無犯如與乳等
時便從索酪等索時惡作食時隨罪
若病者無犯若巡家乞食主人見已
持食而出尼情怖者應告彼曰更不
須飯若返問言聖者更何所須者此

苾芻尼毗奈耶卷第十六　第四張　樂

即是請薦所須者當就覓之無犯
違傳教學處第五十八
緣在王舍城世尊法尒若制二部共
學處時即二部僧伽並皆須集此之
學處是二部共有然尼衆不集佛告
具壽阿難陁汝可語朱荼半託迦汝
當持此學處詣苾芻尼衆而為宣告
彼奉佛教已便往尼寺欲宣佛教於
其中路見六衆問是何學處即為陳
說若復苾芻尼有四月請須時應受
若過受者除餘時波逸底迦乃至此
是時既為說已六衆報曰汝是愚癡
不分明不善好豈用汝言我若見餘
善閑三藏者當隨彼言受行學處作
是罵已遂便捨去又至十二衆尼處
彼亦作非法言餘衆苾芻苾芻尼聞
已歡喜頂受奉行廣說乃至世尊問
實訶責告言我觀十利制其學處應
如是說
若復苾芻尼聞諸苾芻尼作如是語
具壽仁當習行如是學處彼作是語我
實不能用汝愚癡不分明不善解者
所說之言受行學處我若見餘善閑

苾芻尼毗奈耶卷第十一 第二張 宋

三藏當隨彼言而受行者波逸底迦
若彼苾芻尼實欲求解者當問三藏
此是時
餘義如上具壽仁今當習如是學處
者謂是所傳學處不能用汝愚癡等
者謂愚其愚思說其惡說作其惡作
名之為愚若不持經律論名之為癡
若於三藏不了其義名不分明若於
三藏不善決擇名不善解餘文易知
乃至釋罪皆如上說此中犯相其事
云何若尼告餘尼作如是語仁可習
行如是學處彼便報云我不能用汝
語便以愚等四事一一說時皆得墮
罪若彼前人是實愚等說時無犯
默聽鬬諍學處第五十九
緣在室羅伐城時十七衆見六衆中
有命過者鄔陁夷依大衆住時十七
衆憶先被欺於食堂中共為籌議
與鄔波難陀作捨置羯磨彼便諳其
牕所側耳而聽即入堂中若為訖
責如是十七衆在處議論皆往竊聽
共為鬬乱廣說乃至世尊訶責告言
我觀十利為二部弟子制其學處應

苾芻尼毗奈耶卷第十六 第二張 興

如是說
若復苾芻尼知餘苾芻尼評論事生
求過紛擾諍競而住黙然往彼聽其
所說作如是念我欲聽已當令鬬乱
以此為緣者波逸底迦
餘義如上言評論事者謂初見不可
意事始作評論言求過者謂求覓過
愆更相道說紛擾者謂情不含忍發
麤惡事諍競者以此諍事入鬬諍門
自結朋黨共相扶翼鬬諍而住黙而聽
者謂竊聽其言隨彼所說鬬乱者欲
令紛競不止息也釋罪如上此中犯相
若尼在於閣共為議論有餘苾芻尼
早聞之時應蹋階道作聲或謦欬或
彈指若不作如是事昇閣之時但聞
言聲未解其義得惡作罪若解言義
便得墮罪廣說如前乃至門屋輕重
之罪隨事應知若經行處若葡萄林中
亦准事應識若隨路行時共為籌議
苾芻尼後來所有行法皆准昇閣應
知若不作者得罪輕重如上若先無
難緣偶尒聞之或復聽已欲令鬬諍
方便休息者無犯

苾芻尼毗奈耶卷第十六 第十張 興

不與欲默然起去學處第六十

緣處同前時鄔波難陀斷諸結䇿廣如上說乃至十七眾共為評議集苾芻眾已詣上座前作如是白我今有所請問乃至欲與鄔波難陀作捨置羯磨難陀聞已遂生怖懼默然而起去廣說乃至世尊訶責苦言我觀十利為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼知眾如法評論事時默然從座起去者波逸底迦

此是制已時諸苾芻尼久在眾中其有病人及授事人事有廢闕由此為緣佛更聽許若有緣者應囑授去世尊讚歎持戒乃至廣說前是創制此是隨開應如是說

若復苾芻尼知眾如法評論事時默然從座起去有苾芻尼不囑授者除餘緣故波逸底迦

餘義如上眾謂佛弟子如法評論者謂是如法單白白二白四羯磨默然從座起去者謂出勢分外不囑授皆有尼不語知而去得罪同前此中犯相其事云何若苾芻尼知眾有如法事言論決擇有尼不囑授默然從坐而起去者乃至言聲所及處來得惡作罪捨此處時得根本罪

第七攝頌曰

不恭敬飲食 入眾往餘家 明相將行門 牀足綿敷具

不恭敬學處第六十一

緣在王舍城時有二苾芻知諸苾芻集食堂中欲殄諍事一順眾命一從違教不赴眾所以緣白佛佛以此緣同前訶責為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼不恭敬者波逸底迦

餘義如上不恭敬者其有二種一謂大眾二是別人於此二處不恭敬時皆得墮罪此中犯相其事云何若尼知大眾集評論事時喚令赴集而不來者便得墮罪喚住不住遣去不去遣取臥具而不肯取不遣取時即便強取遣詣房等亦皆同此違眾教時皆得墮罪若尼見親教軌範二師作如是語喚來不來乃至房等事違則人教時皆得惡作若依道理而白知皆非不恭敬此皆無犯

飲酒學處第六十二

緣在室羅伐城有一長者名曰淨器大富多財衣食豐足娶妻未久誕生一女顏貌端正人所愛樂至年長大將與給孤獨長者男為妻後誕一息父見歡喜唱言善來善來時諸親族因與立名號曰善來由此孩兒薄福力故所有家產日就消亡父母俱喪因乃共為伴侶以乞活命廣說乃至時諸人眾見其如此遂號惡來與乞於青處親影像現前世尊復為演說法要示教利喜便證見諦出家離俗修持梵行發大勇猛守堅固心於初後夜思惟忘倦斷除結惑證阿羅漢果說伽他曰

昔於諸佛所 但持瓦鐵身 今聞世尊教
時作真金體 我於生死中 更不受後有
永得無漏法 安隱涅槃城 若人樂珍寶
及生天解脫 當近善知識 所欲皆隨意

時不信敬者便生燃議沙門喬荅摩多殺惡人皆度出家以為走使世尊為欲發起善來德故令調毒龍乃至

龍受三歸并五學處佛告諸苾芻我
諸弟子聲聞之中降伏毒龍善來第
一時取摩羅山遠近諸人婆羅門等
見伏毒龍衆無惱害時有婆羅門妻
請善来以上妙飲食至誠供養令飽
食已欲使善来食速消化便以少許
飲爲之酒置飲漿中善来不知飲此
漿已醉卧于地諸佛世尊於一切時
得不忘念便於善来卧處化爲草菴
蓋覆其身不令人見告諸苾芻曰汝
等當觀善来所作於江猪山處降伏
菴婆毒龍豈復今時能調小蟹汝諸
苾芻若飲酒者有斯大失即以無量
百千網輓輪相福德殊勝莊嚴之手
摩善来頂告言善来何不觀察受斯
困頓今時善来得少醒悟隨從佛後
至逝多林佛洗足已於如常座就之
而坐告諸苾芻曰汝等當觀諸飲酒
者有斯過失讚歎持戒廣說乃至我
觀十利爲二部弟子制其學處應如
是說
若復苾芻尼飲諸酒者波逸底迦
餘義如上言諸酒者謂米麴酒或以
出宋磧砂藏本卷第十六 第二十張 無字

根莖皮葉花果相和成酒此等諸酒
飲時令人惛醉飲者謂吞咽釋罪如
前此中犯相其事云何若尼飲諸酒
時能令人醉波逸底迦若不醉人飲
得惡作罪若尼見彼諸酒有酒色酒
氣酒味若能醉者波逸底迦若不醉
者得三惡作若尼飲諸酒時有酒色
酒氣若能醉者波逸底迦若不醉者
得二惡作若尼飲諸酒時但有酒色
若能醉者墮罪若不醉者得一惡作
若食酒糟醉者墮罪若不醉者得惡
作罪若尼食諸根莖葉花果能醉人
者皆得惡作
佛告諸苾芻苾芻尼汝等若以我爲
師者凡是諸酒不應自飲亦不與人
乃至不以茅端滴酒而著口中若故
違者得越法罪若苾芻尼飲醋之時
有酒色者飲之無犯若飲熱煑酒
者此亦無犯若是醫人令含酒或塗
身者無犯
非時入聚落不囑授苾芻尼學處第六十三
緣處同前時有餘處婆羅門來此城
中娶婦同居未經多時誕生一女年
出宋磧砂藏本卷第十六 第二十張 無字

漸長大共諸童女往逝多林至寺門
前時鄔陁夷見此女人顔容姿媚遂
起染心即摩觸彼身嗚唼其口是時
童女欲行非法鄔陁夷不然其事女
懷瞋忿遂以指甲自𤿎身形既還家
已告其父曰鄔陁夷損我童女其父
即告五百婆羅門各懷瞋忿共集一
處欲打鄔陁夷時五百人即至其所
俱共牽曳乃至移足亦不能令動世
尊知已作如是念此是寂後教誡鄔
陁夷事佛棄其力令無所堪諸婆羅
門見其力弱即共熟打幾將至死曳
至王門時王於高樓上晝日而睡佛
以神力令王驚覺廣說乃至勝鬘夫
人告令改悔聞斯責已發勇猛心未久
之間衆惑皆斷證阿羅漢果廣度人
民世尊記爲教化人中寂爲第一後
時世尊至住處已告諸苾芻此由非
因夜入他舍非理被殺棄糞聚中今
時行招斯大過廣說乃至我觀十利
爲二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼非時入聚落者波逸底迦
如是制已諸苾芻尼有看病人不得
出宋磧砂藏本卷第十六 第二十張 無字

非時入村遂闕瞻視知僧事者僧事
廢闕以事白佛佛言有苾芻尼者爲
授應去應告彼曰具壽存念我有看
病因緣或爲衆事須非時入聚落白
具壽知彼答去與筆迦時有苾芻於
俗舍內先寄衣鉢其舍非時忽然火
起即便往取行至中路憶不爲授遂
即迴還衣鉢燒盡佛言除因緣故前
是創制今更隨開應如是說
若復苾芻尼非時入聚落不囑授餘
苾芻尼除因緣故波逸底迦
餘義如上非時者有二分齊謂從過
午乃至明相未出聚落義如上入者謂
至村門餘苾芻尼者謂於其處既有
苾芻尼而不告語除時因緣者謂有
難緣餘義如上此中犯相其事云何
若苾芻尼於非時非時想疑得根本
罪於時作非時想疑得惡作罪餘二
無犯餘有昔因緣同苾芻說
受食前食後請學處第六十四
緣處同前時此城中有一長者大富
多財受用豐足時鄔陀夷因乞食至
其舍爲說法要施食之人獲五功德

苾芻尼毗奈耶卷第十六 第七張 學

謂長命色力安樂辯才長者聞已持
食來施深心歡喜頂禮其足歸依三
寶受五學處時鄔陀夷復於他日至
長者家長者白言我請佛僧飽舍而
食仁可早來即於晨朝至長者宅報
曰我有緣事動至餘家我若未來不
須行食佛將大衆詣長者家時諸苾
芻報長者曰應唱隨意長者報曰聖
者我爲大衆設斯座褥佛言此即便
是唱隨意訖宜應就坐時鄔陀夷時
欲將過方至行食諸苾芻等有衆少
許有不食者佛爲長者說施頌已從
座而去鄔波難陀即於此住不往寺
中當時是十五日衆僧長淨不來赴
集復無持欲人衆皆久坐妨廢法事
求覓不得令衆疲勞廣說乃至我觀
十利爲二部弟子制其學處應如
是說
若復苾芻尼受食家請食前食後行
詣餘家者波逸底迦
如是制已時有看病知僧事者同前
過起佛聞此已告曰前是創制今復
隨開應如是說

苾芻尼毗奈耶卷第十六 第十一張 學

若復苾芻尼受食家請食前食後行
詣餘家不囑授者除因緣故波逸
底迦
餘義如上食家請者謂他請喚食前
者謂是午前若出行時過二家者便
得墮罪食後者謂過午已後若出行
時過三家者便得墮罪不囑授者謂
不報人應囑授者云云我往某處或囑
苾芻尼去向某處結罪如上此中犯
相若受食家請食前行過二家食後
行過三家不囑授得墮罪若不以此
苾芻尼爲先首而請喚者無犯
入王宮學處第六十五
緣處同前時鄔陀夷不知機變夜闌
兵馬鈴鐸之響即便驚覺作如是念
豈非王家有事他行即於未明作天
明想執持衣鉢入王宮中勝鬘夫人聞
已迎接敬受經教每三反覆猶未天
明宮人譏議王雖敬信情無開然苾
芻不識時機中宵而至王衣藏實變
諸寶類而便造次輒到宮門廣說乃
至佛以此緣告諸苾芻苾芻尼入王
宮者有十種過失廣說具如大苾芻

苾芻尼毗奈耶卷第十六 第十二張 學

律乃至我觀十利為二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼明相未出刹帝利灌頂王未藏寶及寶類若入過宮門閫者波逸底迦
如是制已復於異時王請佛僧世尊不去令舍利子與衆俱行既至王門不敢輒入三命令進舍利子作念世尊制戒不許輒入宮門令得王教復不許違佛以此緣故容開許即入宮內還至佛所述如上事佛告舍利子善哉我未開許汝已知時汝等當知前是創制今更隨開為諸弟子應如是說
若復苾芻尼明相未出刹帝利灌頂王未藏寶及寶類若入過宮門閫者除餘緣故波逸底迦
餘義如上明相未出者謂天未曉有三種王王及寶等並如餘說宮門閫者……三種別謂城門王門宮門過者謂舉足越除餘緣故者除得勝法如舍利子等釋罪如上此中犯相若尼未曉未曉想及疑越城門者得惡作

苾芻尼戒本卷第十六 第十七紙

罪曉未曉想疑亦得惡作至門亦介若越宮門想疑本罪次二惡作後二句無犯若三妃及太子大臣喚亦無犯
詐言不知學處第六十六
緣處同前佛言半月半月應說波羅底木叉戒奉教而說六衆聽戒之時作如是語我今始知是法在戒經中說諸苾芻曰仁等比來豈不聞耶答曰豈可我等惟聽說此更無餘事乃至世尊訶責為二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼半月半月說戒經時作如是語具壽我今始知是法戒經中說諸苾芻尼知是苾芻尼若二若三同作長淨況復過此應語彼言具壽非不知故得免其罪汝所犯罪應如法說悔當勸喻言具壽此法希奇難可逢遇汝說戒時不恭敬不住心不殷重不作意不一想不攝耳不榮念而聽法者波逸底迦
餘義如上說戒經時者謂從八他勝乃至七滅諍法相次而說詮其要義我今始知等者謂六衆與餘苾芻覆

苾芻尼戒本卷第十六 第十八紙

同聽戒而彼故言我不知者意欲令他心生愛悔故說惱時衆諸苾芻當勸喻言等者明不恭敬等有所虧失故此中犯相若尼見說八他勝時如是乃至二十一殘罪七滅諍法作如是說者一一說時皆得墮罪若實不了知如愚癡人者說實無犯
作針筒學處第六十七
緣處同前有一工人名曰達摩善牙骨作先於外道心生敬信因來寺中而聽法要棄彼偽教翻想真宗念曰我家貧難供福業宜可自勵役己患人白諸苾芻苾芻尼曰我善牙作及骨若須針筒我當施手為造時彼工人因致貧困衣不掩形食不充口外道見問汝於先時家道豐贍今依剃髮遂致貧窮以此察之孰為勝友廣說乃至世尊訶責告諸苾芻我觀十利為二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼用骨牙角作針筒成者應打碎波逸底迦
餘義如上其骨牙角如事可知有二

苾芻尼戒本卷第十六 第十九紙

種針筒一筒二管若用骨牙角作者
二皆不許若自若他並不應作若成
者即應打碎其罪說悔其所對人
應問云尒針筒打碎未若不問者得
惡作罪問已方悔尼應用竹葦爲筒
或甕片等以安其針時可數看勿令
生垢此皆無犯

作過量床學處第六十八

緣處同前時有苾芻人間遊行至逝
多林閣日暮門閉即於門屋下坐甎
脚床洗足斂身入定有虵憂吟在床
前住見苾芻無頭遂並其頸因即身
亡生三十三天廣說乃至以事白佛
佛言不應下小床上而爲寢卧亦不
應床前洗足違者得越法罪時六衆
聞是制已遂作高床脚長七肘緣梯
上下俗旅譏嫌世尊訶責告諸苾芻
我觀十利爲二部弟子制其學處應
如是說

若復苾芻尼作大小牀足應高佛八
指若過作者應截去波逸底迦

如是制已時鄔陀夷身形長大坐彼
牀時頭拄著膝佛言此更隨開除入
拴木若過者應截去波逸底迦

餘義如上作大小牀者謂自作使人
造此大牀及小座時應高佛八指者
佛謂大師此之八指長中人一肘除
入拴木者除牀脚入拴木此非是量
若過作者謂量若過應截去墮罪
應說悔此中犯相若爲僧作若自爲
作過八指量者應截去其罪說除對
說罪者應可問言汝脚截未若不問
者得惡作罪其罪不應說悔若依量
作者無犯

用草木綿貯牀學處第六十九

緣處同前時鄔波難陀分得大牀以
木綿貯安儭而卧有年老者來合與
卧具時便去儭物以散木綿令其寢
息身衣總白以緣白佛佛言我觀十
利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼以木綿等貯僧床座者
應撤去波逸底迦

餘義如上言貯物者有五種一苫末
梨二羖苫三頞迦四蒲臺五羊毛若
尼以五種物自貯教人貯皆得墮罪
此中犯者苾芻尼若僧私牀座以木
綿等而散貯者皆得墮罪若應撤去
罪應說悔餘並同前

過量作尼師但那學處第七十

緣處同前如世尊說若受用僧伽卧
具及餘人物乃至私物應用儭身替
不識其量遂便大作小者棄擲或燒
長短廣說乃至世尊爲二部弟子制
其學處應如是說

若復苾芻尼作尼師但那當應量作
是中量者長佛二張手廣一張手半
若過作者波逸底迦

如是制已時吐
羅尼身形長大每至卧時爲護卧具
故於其足邊以諸樹葉而爲儭替乃
至佛言此復重開長中更增一張手
若過作者應截去波逸底迦

餘義如上尼師但那者謂敷具也若
自作使人皆悉同犯應量者如文可
知若佛一張手當中人三張手總長
九張手合有四肘半廣一張手半者
當中人四張手復有六指若不依此
量而過作者物應截去罪應說悔餘
問答等並如上說

第八攝頌曰

覆瘡佛衣量 蒜剃洗手拍 自者炎食水灑
生草棄牆外
作覆瘡衣學處第七十一
緣處同前如世尊說作覆瘡衣苾芻
及尼不知當云何作其量過大或時
太小乃至世尊制其學處應如是說
若復苾芻尼作覆瘡衣當應量作是
中量者長佛四張手廣二張手若過
作者應截去波逸底迦
餘義如上覆瘡衣者謂覆身瘡亦也
其佛張手及有過截并說罪等廣如
上說
同佛衣量作衣學處第七十二
緣處同前時鄔波難陀與佛等量作
衣但披一邊餘聚肩上佛以此緣告
諸苾芻我觀十利為二部弟子制其
學處應如是說
若復苾芻尼同佛衣量作衣或復過
者波逸底迦是中佛衣量者長佛十
張手廣六張手此是佛衣量
餘義如上佛衣者大師衣也長佛十
張手當中人三十張手有十五肘廣
六者當十八張手有九肘或復過此
苾芻尼毗奈耶卷第十六 第三十二張

皆犯墮罪廣如上說
根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十六
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
苾芻尼毗奈耶卷第十六 第三十四張

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十七 樂
三藏法師 義淨 奉 制譯
噉蒜學處第七十三
佛在室羅伐城時有長者種蒜為業
於其園中多生好菜時世飢儉乞求
難得長者每見諸苾芻尼為行乞食
皆空鉢而歸長者告言聖者我園種
蒜多生餘菜可隨意取諸苾芻尼頻
往彼園多將美菜時吐羅難陀尼亦
往取菜并取其蒜餘尼見告仁取蒜
邪尼便報曰菜即是蒜蒜即是菜長
者見已情生不忍即便苦打奪菜及
蒜驅出園外種種譏嫌云何苾芻尼
而噉蒜耶諸尼以緣白苾芻苾芻白
佛佛由此事集苾芻尼衆佛是知者
見者知而問非知不問時而問非時不
問有利而問無利不問破決隄防為
除疑惑問吐羅難陀尼曰汝實作斯
不端嚴事而噉蒜耶白言實爾大德
世尊即便種種訶責汝非沙門女法
非淨行法非端嚴事告諸苾芻尼我
觀十利廣說如餘為諸聲聞苾芻尼

弟子於毗奈耶制其學處應如是說
若復苾芻尼噉蒜者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼噉蒜者謂
咽食波逸底迦者謂是燒煮墮落義
謂犯罪者墮在地獄傍生餓鬼惡道
之中受燒煮苦又犯此罪若不慇懃
說除便能障礙所有善法有此諸義
故名波逸底迦此中犯相其事云何
若苾芻尼噉蒜者皆得墮罪
時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰唯願
大德為說吐羅難陀尼為貪心故被
他所打駈出園外往昔因緣佛告諸
苾芻吐羅尼非但今時為貪心故遭
諸無利事往昔之時亦遭殃苦至於
死處汝等諦聽我當為說昔有一賊
穿牆作孔而入王家盜多金銀諸妙
珍寶褁持而出遂於孔邊遺忘一杓
知來欲取為防守人之所擒獲送至
王所勅令法官截去手足時有天人
為說頌曰
不應作多貪　貪是罪惡事　若作多貪者
所獲皆散失　如彼求遺杓　遂遭衆苦難
汝等苾芻於意云何昔時賊者豈異

人乎今吐羅尼是由其貪心猶無利
若今亦如是復次諸苾芻此尼由慊
貪故多遭無利所獲散失汝等諦聽
我今更說乃往古昔於婆羅痆斯城
中有一金寶作師娶妻未久遂誕一
女容儀端正顏色超絕甚可愛樂女
年長大其父命過遂生鵝趣得為鵝
王女受貧苦甚大艱辛父為鵝王憶
前生事作心觀女若為存濟遂見貧
窮受諸苦惱戀愛女故飛往寶洲銜
一寶珠於晨朝時置女門下女收寶
珠遂深藏舉鵝王如是每旦常送女
亦收藏竟不費用如是其女有多寶
珠念曰誰與我珠即於後夜側門伺
候遂見鵝來便作是念此鵝身中並
是寶藏每來門首棄一而去作何方
便我當捉得總取實珠為求鵝故齎
張羅網鵝王見網作如是念此罪惡物
不識恩情而欲害我便即飛去更不
重來天說頌曰
不應作多貪　貪是罪惡事　若作多貪者
所獲皆散失　汝今為捉鵝　寶珠便斷絕
汝等苾芻於意云何昔時女者豈異

人乎今吐羅難陀苾芻尼是由貪心
故失諸實物今由貪心被他所打駈出
園外絕其希望由是義故諸苾芻尼
不應多貪
剃隱處毛學處第七十四
緣處同前時吐羅難陀尼於顯露處
剃腋底毛餘尼見問誰剃腋毛棄於
此處吐羅尼曰是我諸尼復問因何
事故答言腋毛惱我是以剃却諸尼
曰聖婦斯為淨事耶報曰隨淨不淨
我已剃竟諸苾芻尼白苾芻苾芻白
佛佛告吐羅難陀尼汝實剃腋毛耶
白言實介大德世尊種種訶責廣說
乃至為諸聲聞苾芻尼弟子於毗奈耶
制其學處應如是說
若復苾芻尼剃隱處毛者波逸底迦
若復苾芻尼者謂吐羅難陀苾芻尼
或復餘尼隱處者謂非顯露處剃毛者
謂除其毛墮罪如前乃至犯相其事
云何若諸苾芻尼剃隱毛者皆得
墮罪
洗淨不過量學處第七十五
緣處同前時吐羅難陀尼欲心熾盛

洗淨時即便以指內生支中為受樂
想如是作時遂成瘡腫受大苦惱告
諸弟子曰汝等可求諸餘香物擣抹
草香等我有病痛門徒問言聖者今
有何患彼即具說其事諸尼曰聖者
合作是事應淨法耶報曰淨與非淨
我已作竟尼白苾芻苾芻白佛佛問
訶責此諸過患皆由洗淨是故不應
令尼洗淨世尊制已後於異時吐羅
難陀苾芻尼與長者妻說法身有穢氣
他不堪忍問言此氣從何而來又問
尼曰豈可世尊制尼不令洗淨有穢
氣耶尼曰如是尼白苾芻苾芻白佛
佛言由是我今復為諸尼制其學處
應如是說若復苾芻尼若洗淨時應
齊二指節若過者波逸底迦
尼謂吐羅尼或復餘尼應齊二指節
者不得過量若過二指節者皆得
墮罪餘如前說
以手拍隱處學處第七十六
緣處同前時吐羅尼欲心熾盛以手
拍隱處如是作時遂成瘡腫生大苦
惱問答同前乃至聖者今有何患彼

苾芻尼毗奈耶卷第十七　第五張　榮

即具說其事諸尼曰合作是事應淨
法耶報曰淨與非淨我已作竟尼白
苾芻苾芻白佛佛問訶責廣如上說
乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼以手拍隱處者波逸底迦
尼謂吐羅尼或復餘尼隱處者義如
上說拍者謂以手拍墮罪如前若尼
以手拍隱處者皆得墮罪
自手煮生食學處第七十七
緣處同前時有一人性愛苑園令造
食人曰我欲遊觀晨朝早來可造食
飲便與供直并作食人皆來就完處
須具辦作是告已便詣芳園于時家
人備辦所須佇待食主竟不見來時
將欲過憂愁而住時吐羅難陀苾芻
尼因乞食入其舍告言賢首無病可
施我食其妻報曰聖者我今憂愁何能
施食尼曰賢首所憂何事彼即具說
尼曰姊妹雖解針線餘不知耶報言
聖者辦造食耶尼曰所有工巧我何不
解婦人言聖者若爾願哀愍故與造
飲食尼曰我若造食當與食不答言
與及守房者與不答言亦與尼曰作

苾芻尼毗奈耶卷第十七　第六張　榮

何等食報言可作種種脯酥果並及
諸餅麵隨他所須尼皆為作眾事辦
已取食歸寺食手後來家人告曰欲
食已棄吐羅尼為精煮訖食手問已
種種譏嫌出惡言語云何沙門釋女
奪人活業非沙門女非淨行女尼白
苾芻苾芻白佛佛問訶責廣如上說
乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼自手煮生食者波逸底迦
尼謂吐羅尼或復餘尼生食者自手
煮令熟墮罪如前無犯者若為苾芻
僧伽故及餘同梵行者若欲煮食於
寮室中無外人見者無犯
水瀑上衆學處第七十八
緣處同前時有長者娶妻既久更無
男女親族皆亡資財罄盡貧窮孫老
無所控告以手支頰作如是念我今年
邁何用為財應可出家希求勝處告
其妻曰賢首我願出家汝何所作妻
曰我亦出家即將其妻詣大世主處
白言聖者此是我妻意求出家故來
相問時大世主便度出家其夫亦復詣
師出家作如是念我先與彼共作[illegible]

苾芻尼毗奈耶卷第十七　第七張　榮

時數相問今可往見作是念已即詣尼處彼尼遙見即自出迎為置然座苾芻使坐尼在一邊為說妙法聞已發喜女人之輩性多貯畜曾所得物積在房中尼即白言願見少留受我片食將諸食飲授與苾芻尼前扇涼又執瓶水苾芻遂笑尼即問言何意見笑苾芻答曰在家事我今還復如是為此我笑尼便忿恚報言我將作福田處心供給翻更見笑即以掬水灑苾芻上復以靴打尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼以水灑上衆者波逸底迦

言上衆者出家在先處在於上以水灑者將水灑身墮罪同前若見悶絕灑時無犯

生草上大小便學處第七十九

緣處同前近尼寺前有生草地諸婆羅門及長者子少年之輩皆來於此作非法談話共相掉弄作大喧擾惱亂諸尼時吐羅難陀見是事已所有弟子皆與瀉藥於大器中承取不淨

[illegible]卷第十七 第[illegible]張

既見盈滿即將寺前散生草上其婆羅門長者子如前皆來共為戲弄究轉于地互相語曰甚有惡氣多有不淨誰作斯事何不滅亡吐羅難陀遙見大笑諸人問曰聖者何笑豈是汙此生草地耶答曰除我更誰汝等惡人正合料理彼諸男子聞皆不悅各還住家向父母親族兄弟姊妹具陳其事惡者譏恥尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼在生草上大小便涕唾者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼在生草上者謂青活草地以小便者謂諸不淨墮罪同前無犯者除病因緣

以不淨棄牆外學處第八十

緣處同前時吐羅苾芻尼為知衆事或為教授或教諷誦如是經夜多不眠睡飲食不消便患苦腹所有不淨棄於牆外其勝光王有一大臣名曰吉祥擅乘王象王嗔駛出近寺牆行時吐羅尼所棄不淨汙大臣頭諸苾

[illegible]卷第十七 第[illegible]張

芻尼知此事已共相議曰今此大臣有大勢力我等今者必遭殃禍其臣含忿懷羞詣河洗浴時廢子大臣為彼吉祥而白王曰彼臣忠謹於國有功雅願大王捨棄為過王然其奏發使遑遑使往告曰大王相憶令我追覓其臣忙懼不測來心便著濕衣急詣王所王見歡喜還其官位白遣花為住彼乘騎吉祥歡躍復作是念我從何處並得官榮由彼梵行除棄不淨露汙我身得斯果報從王宮出詣尼住處告諸尼曰聖者今日何尼以其不淨棄我頭上時吐羅難陀尼見彼尊聞心大驚恐卻閉其戶於扇隙中報言有一老尼不知好惡不覺擲此露汙聖人幸無嗔恨臣曰我於彼所誠無惡心欲施衣服故來相問我由斯汙並受官榮尼聞斯語從門而出以手推胸報言是我處心作斯罪過臣見尼出脫諸衣服自持奉施白復含笑作如是言我由聖者不淨威力得勝尊位蒙王寵後於異時吐羅尼與諸尼衆共為鬭諍罵彼尼曰我今觀汝

[illegible]卷第十七 第[illegible]張

不及我義尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼不善觀察輒以不淨棄牆外者波逸底迦

若復苾芻尼者謂吐羅尼或復餘尼棄外者棄牆外不觀察者謂不觀看不淨者謂人糞不淨墮罪如前若以物裹持棄外無犯

第九攝頌曰

為獨有五種　由耳語有四　若懷瞋恚心
推胷皆不合

獨與男子屏處立學處第八十一

緣處同前時吐羅難陀尼獨與男子在屏處立婆羅門長者及諸人衆見斯事已遂生疑心共相議曰此非寂靜出家之類獨與男子在於屏處尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨與男子在屏處立者波逸底迦

尼謂吐羅尼或復餘尼獨與男子者謂與俗人丈夫立在屏處者有五種屏障一柵籬二牆壁三帷幔四深林

苾芻尼毗奈耶卷第十七　第十一張

五黑闇處立謂住立乃至皆得墮罪

獨與苾芻屏處立學處第八十二

緣處同前時笈多苾芻尼與鄔陀夷在屏處立婆羅門長者及諸男子見已生嫌共相議曰此尼非是寂靜出家乃與苾芻在屏處立必作期會其不信者作種種譏謗尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨與苾芻在屏處立者波逸底迦

尼謂笈多苾芻尼或復餘尼苾芻者謂鄔陀夷苾芻在屏處立者屏有五種義如上說乃至立者皆得墮罪

獨與男子露處立學處第八十三

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼獨與男子在露處立婆羅門長者等見已生嫌共相譏曰此尼非是寂靜出家遂與男子獨在露處共為期會尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣如上說乃至世尊制其學處應如是說

若復苾芻尼獨與男子在露處立者波逸底迦

苾芻尼毗奈耶卷第十七　第十二張

若復苾芻尼者謂吐羅尼或復餘尼獨與男子者謂白衣丈夫在露處立者謂顯露無障乃至若有立者皆得墮罪

獨與苾芻露處立學處第八十四

緣處同前時笈多苾芻尼獨與鄔陀夷苾芻在露處立婆羅門長者見譏同前乃至共為期會尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說如上乃至世尊制其學處應如是說

若復苾芻尼與苾芻在露處立者波逸底迦

尼謂笈多或復餘尼苾芻者謂鄔陀夷或餘苾芻在露處立者義如上說皆得墮罪無犯者苾芻有伴及尼有侍者

獨住一房學處第八十五

緣處同前珠路難陀苾芻尼著上妙衣威儀庠序行步端嚴行乞食時有賣香男子見尼容儀情生染著欲心熾盛不知羞恥徐步前進小聲語言聖者可共我作私屏交歡尼曰我是出家云何共汝作斯鄙事情復生忿告言

苾芻尼毗奈耶卷第十七　第十三張

尒無賴人父何不敬今於我處出此
麁語汝何不與爲虎師子毒蛇惡物
同爲嬉戲男子曰聖者何誑丈夫之
類皆作是語尼作是念此非善人既
惱於我我當惱彼可共作期便作是
念告言賢首我房在於某處當自知
時可來同戲時將暮之諸苾芻尼皆
礼制底是時男子來入房中尼共餘
人同爲諷誦夜將既久即入房內牀上
坐已男子遂來執手尼即高聲唱言
有賊入我房中男子忙怕走從房出
作如是語此尼多妄與我期會既來
於此唱言有賊尼白苾芻苾芻白佛佛
問訶責廣如上說乃至世尊制其學
處應如是說
若復苾芻尼獨住一房者波逸底迦
若復苾芻尼者謂珠髻難陀尼或復
餘尼獨住一房者謂無第二尼宿經
夜隨罪同前乃至宿者皆得墮罪
無犯者第二伴尼身死或被滅擯或
自羅道
共男子耳語學處第八十六
緣處同前時吐羅難陀苾芻尼於小食

苾芻尼毗奈耶卷第十七　第十四張

時入室羅伐城正住威儀而行乞食
共諸俗人而爲耳語婆羅門長者及
不信敬人見已生嫌共相議曰觀此
苾芻尼非是寂靜出家柔由善品
與諸男子共爲耳語必作期會尼白
苾芻苾芻白佛佛問訶責廣如上說
乃至世尊制其學處應如是說
若復苾芻尼共男子耳語者波逸底迦
若復苾芻尼者謂吐羅尼或復餘尼
共男子耳語者謂與丈夫耳語共相
領納乃至語者皆得墮罪
受男子耳語學處第八十七
緣處同前時吐羅尼如前威儀入城
乞食受男子耳語不信敬者見已譏
嫌廣如上說乃至與他作期會事尼
白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣如上
說乃至世尊制其學處應如是說
若復苾芻尼受男子耳語者波逸底迦
尼謂吐羅尼或復餘尼受男子耳語
者謂將耳受男子語墮罪同前乃至
受者皆得墮罪
共苾芻耳語學處第八十八
緣處同前時笈多尼如吐羅尼城中

苾芻尼毗奈耶卷第十七　第十五張

乞食遂與苾芻共爲耳語諸不信者見
已譏謗今觀此尼非是寂靜出家爲
私竊事而作期會尼白苾芻苾芻白
佛佛問訶責廣如上說乃至世尊制
其學處應如是說
若復苾芻尼共苾芻耳語者波逸底迦
尼謂笈多尼或復餘尼共苾芻耳語
者義如上說皆得墮罪
受苾芻耳語學處第八十九
緣處同前時笈多尼如前乞食受苾
芻耳語諸不信者見已譏嫌廣說乃
至制其學處應如是說
若復苾芻尼受苾芻耳語者波逸底迦
尼謂笈多或復餘尼受苾芻耳語者
義如上說皆得墮罪
搥胸學處第九十
緣處同前時諸苾芻尼乎相鬪諍說
諸過各各懷瞋恚便自搥胸唱言苦
痛尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣
說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼瞋恚故便自搥胸生苦
痛者波逸底迦
若復苾芻尼者謂此法中尼瞋恚故

苾芻尼毗奈耶卷第十七　第十六張

自推胷者聞違情事而不容忍以手
推胷搥生苦痛者同前乃至作斯事
者皆得墮罪
第十攝頌曰
呪誓不觀事　坐牀以樹膝　在四白衣家
不看病同卧
呪誓學處第九十一
緣處同前時十二衆苾蒭尼皆往長
者婆羅門家或因乞食或緣問病或
為說法至他舍已俗旅見來皆申敬礼
虔恭白言諸聖者甚難值遇我等有
福得見聖者來往家中幸願莫怠頻數
來至此令我瞻望時此諸尼見他讚
歎稱美聖者各懷我慢生大貢高俗
旅復言恐諸聖者去更不來必若來
者為設呪誓諸苾蒭尼曰若去不來
我誓淨戒當無果利說以自梵行而
為呪誓衆共譏嫌尼白苾蒭苾蒭白
佛佛問訶責廣說乃至制其學處
應如是說
若復苾蒭尼以自梵行而為呪誓者
波逸底迦
尼等如上以自梵行者謂不行婬法
苾蒭尼毗奈耶卷第十七　第十七張

呪誓者自出呪言義如上說皆得墮罪
方便罪如常
不觀詰他學處第九十二
緣處同前諸苾蒭尼和合而住信心
長者及婆羅門皆與恭敬尊重供養
衣食卧具及施藥直白言聖者受此
藥直若有患時隨意充用以自供身
時十二衆苾蒭尼見此事時情生嫉
妬作如是念我等何故不蒙俗旅恭
敬供養衣食卧具及諸藥直以充湌
數作是念已共相議曰我等設計令
彼長者婆羅門於我等處倍生淨信
恭敬供養尊重奉施說已不見聞疑
為見聞疑詰諸苾蒭尼某甲尼有斯
過某甲尼犯如是事長淨隨意
時不許在衆以無根罪詰苾蒭尼訶
責而住尼白苾蒭苾蒭白佛佛問訶責
廣說乃至制其學處應如是說
若復苾蒭尼不善觀事而詰他者波
逸底迦
尼等同前不善觀者謂不審察而詰
他者謂以無根事而強詰責義如上說
皆得墮罪
苾蒭尼毗奈耶卷第十七　第十八張

不觀牀座坐卧學處第九十三
緣處同前時諸苾蒭尼夏安居竟如
佛聽許尼安居已遊行人間漸次而行
至一聚落時將欲暮從一長者求止
宿處長者報言諸聖者於客廳內可
為居止既見聽許不觀處所先有人
來途路疲勞復患熱悶不能住內出
外而眠於其夜中風雨忽起四面黑
暗各大驚恐咸入內廳互不相見先
有俗人住在廳內俗人亦起便執苾蒭
尼手尼怕唱喚華燕賴人而執我手
勝光大王敬奉諸尼事同妃后豈容
愚者而强逼耶乃至告官推勘截此
人手諸苾蒭尼既至室羅伐城即以此
緣白尼尼白苾蒭苾蒭白佛佛問訶
責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾蒭尼於屏闇處不觀牀座而
坐卧波逸底迦
尼等同前屏處者謂有覆障不觀者
謂不審察坐卧者謂於夜宿餘義如
上皆得墮罪
以樹膝作坐支學處第九十四
緣處同前時吐羅難陀苾蒭尼因行
苾蒭尼毗奈耶卷第十七　第十九張

乞食往長者家告其妻曰無病長壽
知夫不在問曰賢首夫既不在云何
存濟彼便羞恥默而不荅尼乃任頭
而出至王宮內告勝鬘妃曰無病長壽
復相慰問竊語妃曰王出遠行如何
適意妃言聖者既是出家何論俗法
尼曰貴勝自在少年無偶實難度日
我甚為憂妃曰聖者若王不在我取
樹膠令彼巧人而作生支用以暢意
尼聞是語便往巧匠妻所報言為我
當以樹膠作一生支如與勝鬘夫人
造者相似其巧匠妻報言聖者出家
之人何用斯物尼曰我有所須妻曰若
尒我當造作即便告夫可作一生支夫
曰豈我不足更復求斯妻曰我有知
識故來相憑非我自須匠作與妻妻
便付尼時吐羅難陀飯食既了便入
內房即以樹膠生支繫脚跟上內於
身中而受欲樂因此睡眠時尼寺中
忽然火起有大宣聲尼便驚起忘解
生支從房而出衆人見時生大譏笑
時諸小兒見唱言聖者脚上何物尼聞
斯言極生羞恥尼白苾芻苾芻白佛

苾芻尼毗奈耶卷第十七　第二十紙

佛問訶責廣說乃至制其學處應如
是說
若復苾芻尼以樹膠作生支者波逸
底迦
尼等同前以樹膠作生支者謂諸樹
膠乃至餘物作男根形餘義如上用
得墮罪作而不用得惡作罪於中所
有方便之罪准事應知
時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大德
唯願為說吐羅尼今衆人笑佛告諸
苾芻此吐羅尼非但今時令大衆笑
過去亦尒汝等諦聽我今為說乃往
古昔有一聚落婆羅門娶妻未久便
生一男具十八種諸惡相貌年既長大
遊學他方欲求藝業於一聚落有大
婆羅門尤善四明妻生一女父作是念
若有婆羅門閑四明論者我以此女當
與為妻其婆羅門童子漸漸遊行至
此聚落詣大婆羅門處學四明論無
不通達婆羅門念曰我先有要若淨
行子明四論者以女妻之今此童子淨
行種族復誦四論可與為妻即便嫁
娶既經多時婆羅門復作是念我此

苾芻尼毗奈耶卷第十七　第二十一紙

女夫形儀醜陋若在家中人多譏笑又
見其女行非貞謹告女夫曰今可將
妻還汝本宅夫作是念我妻立性行
不貞純對我共他常為戲笑今可遠
將詣父母所作是念已即告妻曰賢
首汝可裝辦明旦共尒遊觀芳園妻言
可尒至明清旦令妻乘驢欲歸本宅
妻言君今將我欲往何處夫曰我今
將汝往父母家妻便念曰禍來及身
於此自在所為如意共他男子隨意
交通今若將我至彼家者即有父母
及諸親族讓衛於我何能更得自在
遊行即共夫鬪悲啼號哭我終不去
夫乃大瞋以繩反縛仰卧驢上驅前
已進夫欲心起遂行非法為洗淨故
取瓶注水水出作聲驢聞驚走夫走
不及驢入村中人皆共觀咸悉嗤恥
問其夫曰何意如此夫乃具荅其事
聞瓶水聲驢遂驚走聞者大笑而
說頌曰
瓶水瀉作聲　驢聞驚怖走　由斯禍女
醜惡令人笑
汝等苾芻勿生異念昔時醜婆羅門妻

苾芻尼毗奈耶卷第十七　第二十二紙

者豈異人乎今吐羅難陀尼是汝諸苾芻吐羅尼復於往昔今諸人衆作大喧笑汝等復聽我今重說乃往古昔於一聚落有婆羅門娶妻未久後於異時欲往餘處其妻先不貞謹聞夫欲去告外人曰我夫欲行向餘村邑君可來共宿彼人隨語夜至其家夫便卻至哭婦閉門問言是誰既識夫聲二俱惶怖遂將外人置牛糞篅內方與開門夫入家已妻持水來與夫洗足家忽失火夫主忿遽遽出貲財妻語夫言諸妙財貨在此篅內宜可先出即欲共舉篅便烈破外人走出棒打頭傷血流而去時有人衆而說頌曰

此女先行私　以人置篅內　被火便舉出
頭破衆人知

汝等苾芻於意云何昔時婆羅門妻者豈異人乎今吐羅難陀苾芻尼是

白衣家說法不囑授學處第九十五

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼數往長者婆羅門家為他說法其長者妻見尼來至倍生敬重敷上妙座尼即為

苾芻尼毗奈耶卷第十七　第三十四張　樂

說經中深義彼聽法時家事憂心燃時太久作如是念我有俗務不可久停即便起去尼說經已不見聽者即辭其座默然而去後有賊來盜將座具婦人見尼從索座物尼曰我於當時既不相見棄座而歸尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼在白衣家說法去時不囑授家主收攝臥具者波逸底迦

尼等如上說法者謂說經義臥具者謂敷座臥物去時不囑授者不報主知釋罪相等廣說如前

未許輒坐學處第九十六

緣處同前時吐羅尼因行乞食時有婆羅門樂清淨法尼因乞食入其家中於客廳內有淨牀座覆以白氎復有一女執拂除蠅不令損汙女問尼言聖者何事來此尼曰我為乞食汝可持來女言聖者我若取食恐蠅汙座尼曰我為除蠅不令有汙女使入舍尼足不淨坐其牀上并有露血婆羅門見問言聖者足跋塵土云何不洗而

苾芻尼毗奈耶卷第十七　第三十五張　樂

坐淨牀尼曰仁既得坐我梵行者何不得耶即從座起時婆羅門見血汙座種種譏嫌我觀此尼無有慚愧尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼在白衣家主人未許於牀座上輒坐者波逸底迦

尼等如上若白衣家牀座若他未許不應輒坐釋罪相等廣說如前

不問主人輒宿學處第九十七

緣處同前時諸苾芻尼遊行人間至一聚落為求宿處織師不在妻輒許之於一房中與尼共宿織師夜來與妻同臥欲為非法以手執妻妻遂失聲尼聞便笑夫問妻曰笑者是誰答曰是出家者夫便忿恚驅尼令出尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼在白衣家不問主人輒宿者波逸底迦

尼等如上不問主者謂不諮請家主輒宿者謂於中臥坐釋罪相等廣說如前無犯者除婦人無夫自為家主

苾芻尼毗奈耶卷第十七　第三十六張　樂

根本説一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

三藏法師義淨奉 制譯

知尼先在白衣家後令他去學處第九十八
緣處同前時有衆多苾芻尼遊行人
間至一聚落為求宿處從有長者許
尼停止時吐羅難陀尼隨後而來亦為求
宿村人告曰有餘尼衆於彼家停望
者亦宜往彼求宿尼即前入告諸尼
曰可容我宿諸尼報言此處窄狹不
容吐羅尼曰隨宜即得諸尼聞已蹲
踞相容時吐羅尼即以手足推排舊
尼諸尼告曰聖者何為如是詞逼報
曰不能住者任隨意去諸尼議曰此
吐羅尼盛壯多力苦見逼迫命難存
濟諸尼即起一時而出尼白苾芻苾
芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學
處應如是說
若復苾芻尼知苾芻尼先在白衣家
後令他去者波逸底迦
尼等如上先在白衣家者謂前到俗
家令他去者後至令出釋罪相等廣
說如前

弟子有病不瞻視學處第九十九
緣處同前時吐羅難陀尼病有親弟
子及依止弟子皆為供侍病得差已後
於異時弟子等患無看病者不淨狼
藉不與除棄諸苾芻尼平相問曰病
者是誰答言吐羅尼弟子尼白苾芻
苾芻白佛佛問訶責廣說如前乃至
制其學處應如是說
若復苾芻尼於親弟子及依止弟子
見有病患不瞻侍者波逸底迦
尼等如上親弟子者謂與授近圓依
止弟子者謂依止而住病者謂四大不
調不瞻侍者謂不以慈心供給看養
釋罪相等廣說如前

二尼同一牀臥學處第一百
緣處同前時惡愛上愛二苾芻尼同
在一牀如男與女共為戲樂一尼於後
遂即有娠日月既滿生一肉團諸根手
足並皆未有諸尼聞已徧令出寺尼
白苾芻苾芻白佛佛言且未須擯當
審觀察將此肉團置於日中若其消化
即非有娠如不消滅當實有胎尼依
佛教即置日中悉皆消散尼白苾芻

苾芻白佛佛聞訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼二尼同一床卧者波逸底迦

如是世尊為諸苾芻尼制學處已時有衆多苾芻尼因行日暮從一長者乞求宿處長者容許與一大林一尼獨居餘尼更索長者報言家內人多復無餘長聖者處逩何不同林尼曰世尊不聽尼同牀卧由此事故尼白苾芻苾芻白佛佛言若得大林難昇舉者尼得同處當以衣隔繫念而眠不得相觸小林安隔亦得同眠

第十一攝頌曰

二安居二怖　天祠未滿年　畜衆二婇人

僧未與無限

安居未隨意遊行學處第一百一

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼於室羅伐城為夏安居未作隨意便遊人間諸外道等及婆羅門長者居士皆共譏嫌今觀此尼不樂出家此時諸蟲遍地皆有遊行聚落殘害無窮小鳥之類至夏雨時尚潛巢穴此沙

苾芻尼毗奈耶卷第十八第三張

門女乃無慈悲損傷含識誰更與心恭敬供養尼白苾芻苾芻白佛佛聞訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼夏安居未為隨意人間遊行者波逸底迦

尼等如上夏安居者謂前後三月安居未為隨意者謂不作隨意事人間遊行者謂隨心而去釋罪相等廣說如前無犯者若八難中隨有一者遊行無犯

安居滿不遊行學處第一百二

緣處同前時諸苾芻尼夏安居竟欲遊人間告吐羅難陀尼曰可遊人間吐羅尼曰我今何用遊行人間諸尼白佛佛教令去何因故違尼白苾芻苾芻白佛佛聞訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼夏安居滿不離舊處人間遊行者波逸底迦

尼等如上夏安居滿者謂安居了不離舊處者謂不往人間遊行釋罪相等廣說如前

知有怖遊行學處第一百三

苾芻尼毗奈耶卷第十八第四張

緣在王舍城時未生怨王於廣嚴城為大怨讎欲行討擊鳴鼓宣令告衆人曰在我境內往廣嚴城者即斬其首於要路處皆令防衛捉得依法時有衆多苾芻尼從王舍城欲向廣嚴在路遭賊悉皆惶怖大聲叫哭防守人聞尋聲即至賊見王軍四散奔走問諸尼曰諸聖者等豈不聞王教令往廣嚴者當斬首耶又令我等境內守邏我若不在聖者可不為賊所擒尼白苾芻苾芻白佛佛聞訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知王國中有賊怖處而遊行者波逸底迦

尼等如上知王國中有賊怖處者謂兩國有怨遊行者謂往他國釋罪相等廣說如前

知有虎狼師子遊行學處第一百四

緣處同前有諸尼衆於僻路遊行多遭虎狼師子之厄俗旅譏嫌廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知彼處有虎狼師子怖而遊行者波逸底迦

苾芻尼毗奈耶卷第十八第五張

尼等如上知彼有者謂知有虎狼餘義可知釋罪相等亦如上說

往天祠論議學處第一百五

緣在王舍城時吐羅難陀苾芻尼遊歷天祠及外道處共為論議時將欲暮至尼寺中告諸弟子我今疲困支節皆疼與我解勞捉搦手足門徒問言聖者何為疲困若此報曰我詣天祠及諸外道所住之處與彼論議又復問言聖者合往天祠及外道處耶報言合與不合我已去來尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼往天祠中作論議者波逸底迦

尼等如上天祠中者謂是天神外道住處作論議者謂申難問釋罪相等皆如上說

年未滿與他出家授近圓學處第一百六

緣在室羅伐城時諸苾芻年未滿十二歲與他出家及受近圓諸苾芻尼亦然時十二眾尼門徒極眾諂六眾住處六眾告曰汝等徒眾極多圍繞尼

言如聖者等與他出家及受近圓我等亦尒問曰汝與我等無差殊耶答言不異尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼未滿十二歲與他出家受近圓者波逸底迦

尼等如上與他出家者謂受求寂學處受近圓者謂白四羯磨釋罪相等廣說如前

隸畜弟子學處第一百七

緣處同前尒時世尊制諸苾芻尼滿十二歲得與他出家及受近圓若尼雖滿十二歲愚癡不分明不善解而與他出家并受近圓若自不調而欲調他自不寂靜而欲靜他自未超度而欲度他自不能救而欲救他斯等尼皆無有是處時諸尼實無德能欲度弟子尼白苾芻苾芻白佛佛言尼若有力堪教弟子者從僧伽乞如是應與苾芻尼眾羯磨僧伽悉集要滿十二或復過此彼尼隨次禮已於上座前合掌蹲踞作如是語

大德尼僧伽聽我某甲苾芻尼夏滿

十二堪教弟子今從尼僧伽乞畜眾羯磨願尼僧伽與我某甲苾芻尼畜眾羯磨哀愍故如是三說次一苾芻尼作白羯磨

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲滿十二夏欲畜門徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒法若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與某甲滿十二夏畜門徒法白如是次作羯磨

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲滿十二夏欲畜門徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒法苾芻尼僧伽今與某甲滿十二夏畜門徒法若諸具壽聽與某甲滿十二夏畜門徒法者默然若不許者說苾芻尼僧伽已與某甲滿十二夏畜門徒法竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持

如是世尊聽許苾芻尼有力能教弟子者從僧伽乞畜眾法時吐羅難陀尼未蒙僧伽與畜眾法擅自與他出家及受近圓尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼僧伽未與畜衆法輒畜弟子者波逸底迦

尼等如上僧伽未與畜衆法者謂衆未許輒畜弟子者謂與他出家及受近圓釋罪相等廣說如前

知曾嫁女人年未滿十二與出家學處第一百八

緣處同前時愚癡人惡生誅伐釋種多有釋女無所依怙得為出家憂惱纏戚思念悲泣後既悟法憂念漸除求受近圓諸苾芻尼曰汝等待年滿二十方受近圓白言聖者待滿二十時極久長諸尼曰若滿二十即能奉事鄔波馱耶及阿遮利耶尼曰我等在家事夫營業尚能成辦今豈不能奉說教師及軌範師耶尼白苾芻苾芻白佛佛言若曾嫁女年滿十二或十八歲者應與二年正學法方授近圓應如是與僧伽悉集令彼隨次禮已於上座前作如是語大德尼僧伽聽我某甲今因事故以尊重某甲為親教師令從尼僧伽乞六法六隨法為正學女願尼僧伽與某甲六法六隨法正學處某甲為親教師是能愍者願哀愍故如是三說次一苾芻尼作白羯磨大德尼僧伽聽此求寂女某甲年滿十八某甲為鄔波馱耶今從苾芻尼僧伽於二年內乞學六法六隨法若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與求寂女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某甲為鄔波馱耶白如是次作羯磨大德尼僧伽聽此求寂女某甲年滿十八某甲為鄔波馱耶今從苾芻尼僧伽於二年內乞學六法六隨法某甲為鄔波馱耶苾芻尼僧伽今與求寂女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某甲為鄔波馱耶若諸具壽聽與求寂女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法其甲為鄔波馱耶者默然若不許者說苾芻尼僧伽已與求寂女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某甲為鄔波馱耶竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持

次應告言汝某甲聽始從今日應學六法

一者不得獨在道行 二者不得獨渡河水 三者不得觸丈夫身 四者不得與男子同宿 五者不得為媒嫁事 六者不得覆尼重罪

攝頌曰

不獨在道行 不獨渡河水 不故觸男子
不與男同宿 不為媒嫁事 不覆尼重罪

復言汝某甲聽從今日應學六隨法

一者不得捉屬己金銀 二者不得剃隱處毛 三者不得墾掘生地 四者不得故斷生草木 五者不得不受而食 六者不得食曾觸食

攝頌曰

不捉於金等 不除隱處毛 不掘於生地
不壞生草木 不受食不飡 曾觸不應食

如是世尊令曾嫁女滿二年學六法六隨法正學法已方受近圓時吐羅難陀尼未滿十二歲女與出家并授近圓尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知曾嫁女人年未滿十二與出家者波逸底迦

尼等如上曾嫁女者謂曾適他氏未滿者謂年未十二與出家者義如上說釋罪相等廣說如前

年滿十二不與正學法授近圓學處第一百九
緣處同前時吐羅難陀苾芻尼知曾
嫁女人年滿十二得與出家即白念
言世尊聽許令受近圓不與正學法
便授近圓尼白苾芻苾芻白佛佛問
訶責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼知曾嫁女人年滿十二
不與正學法而受近圓者波逸底迦
尼等如上釋罪相等廣說如前
輙多畜眾學處第一百一十
緣處同前時吐羅難陀尼無限與他
出家及受近圓不為作名所謂佛護
法護僧護等字但有作業喚言咄諸
弟子聞不知喚誰或復喚言咄求寂
女咄正學女咄少年者或喚言一年
者乃至十歲如是喚時皆悉不知師
喚是誰有尼語彼聖者既能與受近
圓可不立名何因作此鬧亂吐羅尼
曰我有多人云何作字尼言聖者豈
合無限畜眾應淨法耶報曰淨與不
淨我已作竟尼白苾芻苾芻白佛佛
言苾芻尼不應無限畜眾然苾芻尼
欲求無限畜眾者彼尼應從僧伽乞
苾芻尼毗奈耶卷第十八 第十二張

無限畜眾法從僧伽得後方得畜眾若
力堪者僧伽應集要滿十二或復過
此彼尼隨次禮已上座前合掌蹲踞
作如是語
大德尼僧伽聽我某甲年滿十二堪
能畜眾願尼僧伽與我某甲無限畜
眾法願哀愍故如是三說次一苾芻
尼作白羯磨
大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲欲畜
無限門徒此某甲今從苾芻尼僧伽
乞畜無限門徒法若苾芻尼僧伽時至
聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽
今與某甲畜無限門徒法白如是次
作羯磨
大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲欲畜
無限門徒此某甲今從苾芻尼僧伽
乞畜無限門徒法苾芻尼僧伽今與
某甲畜無限門徒法若諸具壽聽與
某甲畜無限門徒法者默然若不許
者說苾芻尼僧伽已與某甲畜無限
門徒法竟苾芻尼僧伽已聽許由其
默然故我今如是持
如是世尊聽苾芻尼從僧伽乞無限畜
苾芻尼毗奈耶卷第十八 第十三張

眾法僧伽未許不得無限畜眾時吐
羅難陀尼僧伽未與無限畜眾擅自
養畜諸苾芻尼白諸苾芻苾芻白佛
佛問訶責廣說乃至制其學處應如
是說
若復苾芻尼僧伽未與無限畜眾法
輙多畜者波逸底迦
尼等如上僧伽者謂如來聲聞弟子
未與者謂未蒙眾許無限者謂隨意
多少畜眾輙多者謂過限畜眾法者
謂白二羯磨釋罪相等廣說如前
第十二攝頌曰
度娠不教誡 不護不隨身 二童女惡人
多受二六法
與有娠女學處第一百一十一
緣處同前時吐羅難陀尼與有娠婦
女出家時至生女時婆羅門長者見
已譏嫌沙門釋女實非清淨於一寺
中有二種法謂是俗法及淨行法尼
白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃
至制其學處應如是說
若復苾芻尼與有娠女人出家者波
逸底迦
苾芻尼毗奈耶卷第十八 第十四張

尼謂吐羅難陀或復餘尼有娠者謂是有胎女人者謂是婦人出家者謂授與求寂學處釋罪相等廣說如前

不教誡學處第一百一十二

緣處同前時吐羅難陀諸有來者不擇家族便與出家并受近圓不教誡不指授音衣不如法上下不齊正不知軌則隨處即去諸苾芻尼見共譏嫌問言是誰弟子答言是吐羅尼諸尼即語聖者何不教誡令其知法答言我今弟子衆多何能遍教尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼與他出家并受近圓不教授戒者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼與他出家者謂與他受求寂女學處受近圓言謂白四羯磨不教授者謂不教誡釋罪相等廣說如前

不攝護學處第一百一十三

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼諸有女人來者皆與出家并受近圓而不攝受衛護隨情任去或有出門於巷

苾芻尼毗奈耶卷第十八 第二十四張

有在廊下住者或有上閣者或有窺臨者晝夜如是諸尼見譏問言汝誰弟子答言是吐羅尼諸尼告曰何不聖者攝受衛護諸弟子耶答言弟子衆多何能攝受尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼與他出家并受近圓不攝受衛護者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼出家等者義如上說釋罪相等廣亦同前

不將隨身學處第一百一十四

緣處同前時吐羅難陀尼與有夫主婦人出家後白吐羅尼言聖者若夫主知我出家來此必為留難幸願聖者將我餘方吐羅尼曰汝今何須更向餘處捨家離俗即是餘方彼於異時夫主來見令脫法衣與著俗服便將歸舍諸苾芻尼因乞食入其舍彼見致禮尼便問曰汝今何故自還俗耶若在佛法念念之中增長善品今居俗累更受嬰纏婦人答言我不自由身屬於他當時我頻諮請聖

苾芻尼毗奈耶卷第十八 第二十五張

者吐羅尼請將餘方勿遣留難不蒙存護令至於此諸尼至寺告吐羅尼言聖者何故不將彼女往詣餘方致使還俗為出家留難吐羅尼曰我無餘業一一出家將餘方耶尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼與他出家不將隨身去者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼與他出家義同上說不將隨身去者謂有難事不將餘方釋罪相等廣說如前

童女年未滿二十受近圓學處第一百一十五

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼與年十八童女出家與二歲學六法六隨法年未滿二十便受近圓諸苾芻尼曰如世尊說十八歲童女應與二歲學六法六隨法年滿二十方受近圓聖者云何知年未滿便授近圓可為淨耶答言淨與不淨我已授近圓竟尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知童女年未滿二十與

苾芻尼毗奈耶卷第十八 第二十六張

受近圓者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼童女者謂未嫁男家未滿二十歲者謂年十九而受近圓餘義如上釋罪相等廣亦同前

不授六學法授近圓學處第一百一十六

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼與他年滿二十童女出家而自念曰若年十八可受六法六隨法彼今年滿二十何須更與二年正學法便受近圓尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知童女年滿二十不與二歲學六法六隨法即受近圓者波逸底迦

尼謂吐羅尼或復餘尼餘義如上釋罪相等並同前

度惡性女人學處第一百一十七

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼入室羅伐城乞食見一女人立性多瞋咒詛樂鬪與餘女人共為諍競頭髮皆豎作野干鳴餘人聞聲即便倒地吐羅尼見作如是念我能引彼為出家

苾芻尼毗奈耶卷第十八 第一張

者必能與力助我相鬪即以方便度彼出家後於異時吐羅尼共餘一尼有少諍競新出家尼默然看住吐羅尼告曰汝不能活我與出家何故今時默然而住不見相助尼言聖者我今不知本事云何相助吐羅尼曰我若與大世主尼相競汝可罵言私剃頭者蓮花色尼於六大城街色自活法與尼因使得受近圓瘦喬荅彌梳他抑令食其子肉者當以此詞相勁訶罵惡性尼聞吐羅尼共他鬪時調弄諸尼共相鬪諍眾多尼曰誰度如是惡性樂鬪令其出家於中荅言除吐羅尼誰當度此尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知惡性女人好為鬪諍與出家并受近圓者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼惡性女人者謂好鬪諍出家者謂受求寂并餘學處受近圓者義如上說釋罪相等廣亦同前

度多憂女人學處第一百一十八

苾芻尼毗奈耶卷第十八 第一九張

緣處同前時吐羅難陀尼與無親族憂女人出家彼常繫念思想親族悲泣流淚初夜後夜諸苾芻尼多為驚覺聞彼哭聲心皆散亂不得存念無定者為刺眾多尼諫勿作悲啼非出家法彼尼不受荅言汝等不知他苦父亡母死兄弟姊妹夫主及子悉皆棄背我情痛切寧得不哭諸苾芻尼共相問曰誰度如是憂惱女人而為出家尼言是吐羅尼度尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知多憂惱女人度出家者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼多憂惱者謂常懷愁度出家者義同上說釋罪相等廣亦如前

學法未滿與受近圓學處第一百一十九

緣處同前吐羅難陀尼度他女人出家與二歲學六法六隨法未滿與受近圓彼便白言聖者我正學法猶未得了吐羅尼曰但受近圓正學自滿便即與受近圓尼白苾芻苾芻白佛佛

苾芻尼毗奈耶卷第十八 第二十張

問訶責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼知女人未滿二歲學六
法及六隨法與受近圓者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼未滿二歲
者謂學六法六隨法未了與受近圓
者謂白四羯磨作法釋罪相等廣說
如前
知學法了不與受近圓學處第一百二十
緣處同前時吐羅難陀尼度他女人出
家與二歲學六法六隨法滿已白言
聖者可與我受近圓便報彼尼汝可
更學極令通利當受近圓彼尼默住
後於異時衆多苾芻尼告曰汝既學
法已滿何不受近圓耶答言我已詣
請聖者吐羅難陀報曰可更學令通
利當受近圓尼白苾芻苾芻白佛佛
問訶責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼知女人二歲學六法及
六隨法了不與受近圓者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼知女人二
歲學者謂學法已滿不與受近圓釋
罪相等廣說如前
第十三攝頌曰
苾芻尼毗奈耶卷第十八 第三一張 學

未放與我衣　双殺年年受　許半月無僧
安居隨意責
夫未放度出家學處第一百二十一
緣在室羅伐城時吐羅難陀尼於其
城中因乞食入他家見有婦人為夫
所打置在室中夫行出外吐羅難陀
告言賢首願汝無病可施我食婦人
報曰聖者我今受惱無容與食尼問曰
何憂被便具告尼曰若爾何不出家答
言是我所樂吐羅難陀即從行去遂
與出家夫主後來覓妻不得家人報
曰彼去出家又問曰誰與出家答言
吐羅難陀尼彼若去者誰知家務
後於異時其尼因行乞食彼見問言
聖者既與我妻為出家者誰知家業
情懷忿恚衣絞尼項共相牽挽告言
汝與我妻為出家者可來為我而作
家業尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責
廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼知他婦人夫主未放度
出家者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼知他婦人
者謂他妻妾夫主未放者謂不容聽
苾芻尼毗奈耶卷第十八 第三十二張

許出家者謂與剃髮等餘說如前
從索衣學處第一百二十二
緣處同前時吐羅難陀尼有正學女
二歲法已詣吐羅尼所白言聖者我已
學法願授近圓吐羅尼曰若與我衣
方可授汝答言我無福力所獲寡少
何處得衣諸尼問彼何故不受近圓
答言我已詣請聖者吐羅難陀為受
近圓彼云若與我衣方授近圓尼白苾
芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制
其學處應如是說
若復苾芻尼知彼女人希受近圓告
云汝與我衣當授汝近圓者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼希受近圓
者求進學處與我衣者謂七衣中隨
求於一當授近圓者謂得衣後作白
四羯磨餘說如前
令他女人收攝家業學處第一百二十三
緣處同前時笈多苾芻尼於此城中巡
行乞食次第至一大長者家長者身
亡妻為家主大富饒財多諸僕從奴
婢給使懷孕而住見笈多苾芻尼不甚
恭敬亦不施食尼曰姊妹因何事故
苾芻尼毗奈耶卷第十八 第三十三張

憂惱若斯婦人報言聖者夫主身死親族皆亡我今不知欲何所作煩惱毒箭中我內心常懷憂惱雖有貲財奴婢產業夫背親難斯為何用尼曰若介何不出家婦人白言聖者幸見與我出家尼曰若能双毁家務棄眾俗網於出家路事亦非難彼即所有庫藏貲產即持奉施沙門婆羅門貧窮孤寡悉皆捨已詣尼住處至瘦喬荅弥所求請出家尼曰我今不能與汝出家可往餘尼處婦人念曰家產罄盡來求出家既不蒙許憂惱而住時眾多尼見問言賢首情憂何事彼即具荅尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼報俗女云汝應双毁家業我當與汝出家如教作訖不度出家者波逸底迦

尼謂瘦喬荅弥或復餘尼報俗女云者謂令他在家婦人双毁家業我當與汝出家者謂許度出家如教作訖者謂彼女人依尼言說不度者謂後不與出家釋相如前

苾芻尼毗柰耶卷第十八 第二十四張 樂

每年與出家受近圓學處第百二十四

緣處同前時吐羅難陀尼於每年中與他出家并受近圓不施名字若有事至但喚言咄求寂女咄正學女咄少年者諸苾芻尼聞告吐羅尼曰聖者何故每年與他出家報諸尼曰我與繫怨家項與彼出家有尼問曰誰是怨家報曰汝即大怨家於我生不忍尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼於每年中與他出家及受近圓者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼於每年中者謂年年中與他出家及受近圓釋罪相等餘說如前

根本說一切有部苾芻尼毗柰耶卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

苾芻尼毗柰耶卷第十八 第二十五張 樂

根本說一切有部苾芻尼毗柰耶卷第十九 樂

三藏法師義淨奉 制譯

經宿與欲學處第一百二十五

緣處同前時吐羅難陀尼僧伽有急要事苾芻尼眾悉皆同集告吐羅尼曰聖者尼眾皆集可見赴眾吐羅尼曰我已如法與欲所為隨作復於明日尼眾須集吐羅尼不往眾中授事尼言聖者宜可與欲吐羅尼曰我已昨日如法與欲尼曰經宿與欲可得成耶荅曰欲可朽爛而不成乎尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至應如是說

若復苾芻尼經宿與欲者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼經宿者謂是經夜與欲者謂說意樂釋罪相等餘說如前

求教授學處第一百二十六

緣處同前時吐羅難陀尼與眾多尼伴遊行人間至一聚落彼有住處即求居止憶知今日是十五日應為長淨餘尼告言聖者來共往僧寺求教授

人吐羅尼曰我閑三藏豈可不知更
別求他以為教授此事應作此不應
作我皆明了無勞往請尼白苾芻苾
芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學
處應如是說
若復苾芻尼半月半月應求教授若
不求者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼半月半月
者謂每月黑白十五日應求教授者謂
應求教授人若不求者謂不往請釋
罪相等廣說如前
無苾芻處作長淨學處第一百二十七
緣處同前時吐羅難陀尼與眾多尼
伴遊行人間至一村中村外有尼住
處其日是十五日長淨日餘尼語吐
羅難陀曰聖者如世尊說苾芻尼不
應無苾芻處而為長淨可來共往大
僧寺中吐羅尼曰我閑三藏豈可不
知長淨法耶何勞更往欲為請問尼
白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃
至制其學處應如是說
若復苾芻尼無苾芻處作長淨者波
逸底迦

苾芻尼毗奈耶卷第十九 第二張

尼謂吐羅難陀或復餘尼無苾芻處
者謂無大僧作長淨者謂說波羅底
木叉戒經釋罪相等廣說如前
無苾芻處作安居學處第一百二十八
緣處同前時吐羅難陀與尼伴遊行
至一聚落此有長者大富多財供給
尼眾為造住處彼見尼眾遂前禮敬
告言聖者可於此住而作安居諸人
聞已欲於此住有尼報言聖者如世
尊說諸苾芻尼不應於無苾芻處作
安居可共同往近大僧處吐羅尼曰
我閑三藏豈可不知安居法耶何勞
復往於苾芻處諸尼受語安居過竟
尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說
乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼無苾芻處作安居者波
逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼無苾芻處
者義如上說作安居者謂三月夏安
居釋罪相等廣說如前
不於二部眾三事作隨意學處第一百二十九
緣處同前時諸苾芻尼夏安居了於
十五日欲作隨意事餘尼語吐羅難

苾芻尼毗奈耶卷第十九 第三張

陀曰聖者可來往僧寺中作隨意事
答曰但於此作何勞往耶尼曰如世
尊說苾芻尼應於二部眾中說三事
作隨意謂見聞疑吐羅尼曰我是三
藏善能問答豈可不知作隨意事更
往二部眾中耶尼白苾芻苾芻白佛
佛問訶責廣說乃至制其學處應如
是說
若復苾芻尼安居了不於二部眾中
以三事作隨意者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼安居了者
謂三月安居竟不於二部眾中者謂
不於僧尼眾內以三事見聞疑作隨
意餘說如前
責眾學處第一百三十
緣處同前時吐羅難陀尼說種種言
訶責尼眾作邪命事共相談引諍
餘尼言汝是愚癡無有善巧不知何
者應與應作不閑眾務諸尼諫言聖
者豈合如是說訶責言吐羅尼曰合
與不合我已說竟尼白苾芻苾芻白
佛佛問訶責廣說乃至制其學處應
如是說

苾芻尼毗奈耶卷第十九 第四張

若復苾芻尼訶責衆者波逸底迦
尼謂窣吐羅難陀或復餘尼訶責衆
者謂訶僧伽餘說如前
第十四攝頌曰
罵衆五種慳　讚家寺食法　更食給孩子
洗裙令浣衣
罵衆學處第一百三十一
緣處同前時吐羅難陀尼懷瞋罵衆
云汝不能自活故求剃髮貧寒出家
罪惡種族聖法無分有賊住心誑惑
他人實非清淨是破戒者餘尼告言
聖者何故懷瞋說斯鄙語吐羅尼曰
我生釋種族姓尊高法合訶罵汝等
不知是何族姓但聞訶罵默合忍受
尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說
乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼罵衆者波逸底迦
尼謂窣吐羅難陀或復餘尼罵衆者
出惡言詞釋罪相等廣亦同前
見他讚譽起嫉妬心學處第一百三十二
緣處同前時婆羅門長者居士讚歎
大世主喬荅彌尼蓮花色尼法與尼
瘦喬荅彌此等諸尼談其德行若妙
苾芻尼毗奈耶卷第十九　第五張

高山吐羅尼見便即識嫉諸尼衆言
聖者何故作斯讒謗吐羅尼曰我是
釋迦種族出家妙閑三藏為大法師
所有論難問荅無滯合歎我德返讚
餘人諸尼曰聖者何須歎德報言彼
無種族妄談說者自招大過諸尼曰何
以慳嫉不耐他榮尼白苾芻苾芻白
佛佛問訶責廣說乃至制其學處應
如是說
若復苾芻尼見讚歎他起慳嫉心者
波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼讚歎他起
慳嫉心者謂慳他戒德釋罪相等廣
說如前
於家慳學處第一百三十三
緣處同前時諸苾芻尼巡行乞食入
大富信心家甘施清淨上妙飲食既得
食已逕還本寺吐羅尼見問言汝等
誰家得此精食苾芻尼具陳得處吐
羅尼識燃訶責某家應去某舍不
應去某宅不應入諸尼言聖者何故
慳此多家報曰何過我是門師勿彼
疲勞令失敬信尼白苾芻苾芻白佛
苾芻尼毗奈耶卷第十九　第六張

佛問訶責廣說乃至制其學處應如
是說
若復苾芻尼於家慳者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼於家慳者
謂慳他舍釋罪相等廣說如前
於寺慳學處第一百三十四
緣處同前時吐羅難陀尼作一尼寺
於重閣上有尼居住於上行時有大
聲響吐羅尼聞便起瞋嫌何處得有
無賴之物行如雌象脚蹋作聲由無
教授諸尼白言聖者何意慳寺出此
麁言荅曰我瞋何過我造寺來手足
皴裂身體勞倦種種艱辛所以慳惜
尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說
乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼於寺慳者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼於寺慳者
謂慳僧尼住處釋罪相等廣說如前
於利養飲食慳學處第一百三十五
緣處同前時諸苾芻尼於小食時著衣
持鉢次第乞食乞已還寺時吐羅尼
貪多食故初夜後夜不能眠睡久而
方卧每於日出尼乞食迴入寺之時
苾芻尼毗奈耶卷第十九　第七張

吐羅尼見即作是念今此諸尼乞食
極早我今與彼無可言説宜作方便
先行乞食令彼後至因敎誡時語言
汝等益他飲食於其長夜不能眠睡
唯念飲食不思法義不事親敎師不
恭敬佛不塗壇地讃歎諷誦唯知早
起持鉢行乞是何法式尼聞答曰聖
者所説斯爲甚善不敢早乞時吐羅
尼即於他日天繞明已著衣持鉢入
城乞食時有婆羅門取良吉相欲往
他方正出城去門首相見情生忿怒
即相羅頓被他苦打尼白苾芻苾芻
白佛佛問訶責廣説乃至制其學處
應如是説
若復苾芻尼於利養飲食慳者波逸
底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼於利養飲
食慳者謂惜他施物釋罪相等廣説
如前
時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大德
觀察吐羅難陀尼爲慳他利養飲食
自貪心故被婆羅門苦打佛告諸苾
芻此尼非但今生以貪心故被他苦

苾芻尼毗奈耶卷第十九 第[illegible]張

打往昔之時亦復如是汝等諦聽乃
往古昔有大鵰鵰鳥見烏銜車在路
首翻倒餘鵰鵰欲來取食大鵰鵰告
曰勿於道邊拾此烏肉時將欲暮必
有車乘鞍馬象畜於此而過路殺汝
等餘鳥答言如仁所説咸悉散飛既
救他已夜便自往喫彼烏肉時有車
過爲貪食故不存觀察被車轢死時
有天人而説頌曰

自無有異解　强復見救他　由貪夜食肉
遭此車轢苦

汝諸苾芻以是因緣有所言者如説
如行應如是學
慳法學處第一百三十六
緣處同前時諸苾芻尼請吐羅難陀
凡言聖者當教授我爲讀誦等彼既
聞已教授之時苾芻尼來皆令作務
或遣炙衣熨背或授眼藥筒或令掃
房或令汲水或敷卧具曬曝衣裳如
是種種皆悉遣作諸尼作念今此聖
者於我慳法不爲教授但令作使可
宜共問便即問曰何不相教吐羅尼
曰汝等謂言法可易求我經多時心

苾芻尼毗奈耶卷第十九 第[illegible]張

諸艱苦勤勞晝夜奉事明師如是長
時方始求得竟不教授尼白苾芻苾
芻白佛佛問訶責告諸苾芻尼慳法
之者當招五種過失一得生盲二無
智慧三遠離佛法四室有怨家五不
入聖位身壞命終墮於地獄廣説乃
至制其學處應如是説
若復苾芻尼慳法者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼慳法者謂
不開示教授釋罪相等廣説如前
食竟更食學處第一百三十七
緣處同前時吐羅難陀尼晨朝持鉢
入城乞食乞得食已置於房中隨意
而食便即經行經行既訖復來啟食
鉢中食盡縱身而卧諸尼告曰聖者
食竟經行竟更食食飽而卧耶吐
羅難陀聞已惡罵訶責餘尼尼白苾
芻苾芻白佛佛問訶責廣説乃至制
其學處應如是説
若復苾芻尼食竟更食者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼食竟更食
者謂飽食後重食釋罪相等廣説
如前

苾芻尼毗奈耶卷第十九 第[illegible]張

養他孩兒學處第一百三十八
緣處同前吐羅難陀尼因乞食入他家
見其婦人生子未久吐羅難陀尼告
言賢首頗介無病可施我食婦人報
曰聖者子多啼泣欲何所為尼曰既
解生兒何不知養法婦人白言聖者
頗知止哭方法尼曰世有勝法我尚
知之況養孩兒我不明解若教養活
施我食不荅言與尼曰隨我作尼亦
與食不荅言亦與守房之人亦與食
不荅言亦與尼便持兒坐於髀上煖
油塗身用麨指拭溫湯淨洗穩卧衣
蓋兒便得睡婦人所許皆悉與尼從
於異時大世主尼亦因乞食入此家
中長者妻言聖者頗能令此小兒得
安寧不尼曰此非出家者所為豈
曾見有出家之人作斯事業婦人報
言聖者吐羅尼先曾與我作如是事
尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說
乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼給養他孩兒者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼給養他孩
兒者謂供侍他婦人子女釋罪相等

苾芻尼毗奈耶卷第十九 第十一張

廣說如前
不畜洗裙學處第一百三十九
緣處同前時有衆多苾芻尼於阿氏
羅河與諸俗女同為洗浴以指相指
看尼妳房胥腹髀踹等隨事譏說尼
白苾芻苾芻白佛佛問實訶責廣說
乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼不畜洗裙者波逸底迦
尼謂此法中尼不畜洗裙者謂無浴
裙釋罪相等廣說如前
令浣衣人洗衣學處第一百四十
緣處同前時十二衆苾芻尼夢與男
子交漏洩不淨衣服點汙令浣衣人
洗其人遂將苾芻尼赤衣與俗白衣
一處而洗遂相霑壞衣主來問誰壞
我衣浣人報曰我以尼衣一處共浣由
斯染壞俗衆譏嫌觀此出家非是寂
靜尼白苾芻苾芻白佛佛問實訶責
廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼令浣衣人洗衣者波逸
底迦
尼謂此法中尼令浣衣人洗衣者謂七
衣中隨一衣令他浣釋罪相等廣說

苾芻尼毗奈耶卷第十九 第十二張

如前
第十五攝頌曰
上衆沙門衣　二病衣從乞　卐　不共出不分
鬪不囑學呪
共上衆換衣學處第一百四十一
緣處同前時黑名苾芻尼有兒名曰
犢子亦為出家復有四女亦復出家
其黑名尼子作新僧伽胝著詣母所妹
見兄衣鮮明光悅情起愛心從兄索
衣兄不見與便即涕泣母語犢子何
不與衣令惱於我子念母教誡不可
違遂便以衣與其妹著寺中次妹尼
白言阿姊著自大衣此衣與我既不
肯與便即悲泣母即告曰可與勿令
惱我不違母教便即與衣諸苾芻尼
曰何處得此上妙精細淨居天衣皆
愛著用報言願兄無病安穿如此衣
服誰復在言尼白苾芻苾芻白佛佛
問從兄處取衣虛實荅言實介世尊
種種訶責廣說乃至制其學處應如
是說
若復苾芻尼共上衆換衣者波逸底迦
尼謂此法中尼上衆者謂在己上者

苾芻尼毗奈耶卷第十九 第十三張

換衣者謂情換釋罪相等廣說如前
輒與俗人衣學處第一百四十二
緣在王舍城時樂兒從吐羅尼索衣尼便與衣彼既得已即著此衣爲求寂識弄六衆苾芻六衆察知吐羅尼與樂兒衣各懷忿恚只是其尼議弄我等非彼樂兒遂於一時空閑之處遇吐羅尼共爲苦打身體遍腫在牀而卧諸尼問言聖者何苦荅言被六衆打彼是我兄若不教誡誰當責我尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼輒將沙門法衣與俗人者波逸底迦
尼者謂吐羅難陁沙門法衣者謂僧尼法衣與俗人者謂授白衣令其著用釋罪相等廣說如前
不畜病衣學處第一百四十三
緣在室羅伐城時諸苾芻尼因行乞食所著內衣血流點汙婆羅門長者見皆共譏嫌尼以此事白諸苾芻苾芻白佛佛言煩惱未除隨業流注女人每月皆出不淨諸苾芻尼應畜病

苾芻尼毗奈耶卷第十九 第十四張 染

衣如是世尊制畜病衣吐羅難陁不欲教畜尼白苾芻苾芻白佛佛問實訶責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼不畜病衣者波逸底迦
尼謂吐羅難陁或復餘尼不畜病衣者謂是內衣釋罪相等廣說如前
大衆病衣私用學處第一百四十四
緣處同前時吐羅難陁尼語勝鬘夫人曰世尊制尼令畜病衣我今見無夫人持衣奉施吐羅難陁并與大衆皆將私用復有衆多尼詣夫人處白言願施我等病衣夫人告言我已惣施問言付誰荅言吐羅難陁諸尼併索不與尼白苾芻苾芻白佛佛問責訶責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼大衆病衣將私用者波逸底迦
尼者謂吐羅難陁或復餘尼大衆病衣者謂他施與僧伽將私用者謂迴入已餘如前說
從貧乞羯耻那衣學處第一百四十五
緣處同前時有信心長者先富今貧貲財乏少若苾芻尼張羯耻那衣時

苾芻尼毗奈耶卷第十九 第十五張 染

常爲施者後一年中張衣時至尼詣長者所告曰可施堅實衣長者報言今見無物後若有時必當奉施尼曰羯耻那衣今時現至不可延遲即可舉債奉施僧田後當還債長者報言可令即作契限從他舉債後時限滿債主牽挽餘人問曰仁何被牽報言我謂施衣彼即荅言若於沙門釋迦女處發淨信者遭斯苦難尼白苾芻苾芻白佛佛問實訶責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼知是貧人從乞羯耻那衣者波逸底迦
尼者謂此法中尼知是貧人者謂現無物從乞羯耻那衣釋罪相等廣說如餘
不共出衣學處第一百四十六
緣處同前時有衆多尼皆共同集如世尊說苾芻尼安居竟應遊行人間並即遊行於路遭賊還至尼寺以告苾芻苾芻白佛佛言我今聽諸遭賊苾芻尼應與羯耻那衣分苾芻尼聞悉皆共集便喚吐羅難陁尼曰聖者可來

苾芻尼毗奈耶卷第十九 第十六張 染

共出羯恥那衣彼不肯来尼白苾芻
苾芻白佛佛問實訶責廣説乃至制
共學處應如是説
若復苾芻尼不共出羯恥那衣者波
逸底迦
尼者謂吐羅難陁或復餘尼不共出
羯恥那衣者謂不與同集擇罪相等
廣説如前
不共分衣學處第一百四十七
縁處同前時諸苾芻尼出羯耻那衣
欲共同分吐羅難陁不肯来分諸尼
頻喚来往疲乏其守衣尼心生懊惱
尼白苾芻苾芻白佛佛問實訶責廣
説乃至制其學處應如是説
若復苾芻尼不共他分衣者波逸底迦
尼謂吐羅難陁或復餘尼不共他分
衣者謂不與同集而作留難釋罪相
等廣説如前無犯者謂意不欲取其
衣分
見闘不勸止息學處第一百四十八
縁處同前諸苾芻尼闘竟事起分為
二部不修善品皆詣吐羅尼所求相
説意吐羅尼有力不令止息竟不相

苾芻尼毗奈耶卷第十九 第十七張

勸乃至紛競吐羅尼曰我今觀此汝
伏我不尼白苾芻苾芻白佛佛問實
訶責廣説乃至制其學處應如是説
若復苾芻尼自知有力見他尼闘不
勸止息者波逸底迦
尼謂吐羅難陁等自知有力者謂有
力能調伏見他尼闘不勸止息者謂
見尼作黨相闘不善言勸令止息釋
罪相等廣説如前
弃住處不囑授學處第一百四十九
縁處同前時吐羅難陁尼弃舊住處
不為囑授與諸尼伴遊行人間去彼
失火寺舍被燒所有衣鉢資縁悉皆
焚盡後尼還寺見火所燒諸尼告言
聖者去時何不囑授梵僧伽物被火
所燒吐羅尼曰寧遭火燒不應我物
與汝受用尼白苾芻苾芻白佛佛問
實訶責廣説乃至制其學處應如是説
若復苾芻尼弃住處不囑授者波逸
底迦
尼謂吐羅難陁等弃住處謂尼住寺
房舍不囑授者謂去時不告餘人等
並如前説

苾芻尼毗奈耶卷第十九 第十八張

從俗人受呪學處第一百五十
縁處同前時吐羅難陁尼從解呪俗
人學其呪法呪曰呬里呬里甚莎訶
一度受已更復受諸尼告言聖者我
本聞上人聡明廣識博達强記諷誦
三蔵何故頻向此人令授小呪吐羅尼
曰非不記憶我愛其人欲得共語尼
白苾芻苾芻白佛佛問實訶責廣説
乃至制其學處應如是説
若復苾芻尼從俗人受學呪法者波
逸底迦
尼謂吐羅難陁等從俗人受學呪法
者謂從在家人求受呪法釋罪相等
廣説如前
第十六攝頌曰
教呪法責匙　營理使他尼　撚縷織蓋行
鞋瘡疫婬女
教俗人呪法學處第一百五十一
縁處同前時有俗人来從吐羅難陁
尼求學呪法尼即與之呪曰呬呈呬里
善莎訶俗人聞已即便受得尼復更
授彼便報曰聖者我已受得無勞更
授尼雖聞告仍授不休俗人忿怒報

苾芻尼毗奈耶卷第十九 第十九張

言我不須呪時有餘尼問言聖者何
意須頻授人呪法答曰我愛此人欲
得共語為此頻授尼白苾芻苾芻白
佛佛問吐羅難陀汝實如此頻授人
法答言實尒廣說乃至制其學處
應如是說
若復苾芻尼教俗人呪法者波逸
底迦
尼謂窣吐羅難陀等教俗人呪法者
謂授他呪釋罪相等廣說如前
賣麨食學處第一百五十二
緣處同前時吐羅難陀尼因行乞食
遂見一人買麨欲食吐羅尼告曰汝
隨我來與汝好麨便即賣與彼人即
於大衆中高聲唱言於尼寺內有好
麨賣餘人聞已來詣寺中求買麨食
遂見大世主尼問言聖者頗有麨賣
不尼曰何處見有尼賣麨耶彼人報
言聖者豈不自知吐羅難陀自賣麨
耶城中人民咸悉知委尼有麨賣六
世主尼曰尼今至此賣麨之處尼白
苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至
制其學處應如是說

苾芻尼毗奈耶卷第十九第三張

若復苾芻尼賣麨食者波逸底迦
尼謂窣吐羅難陀等賣食者如常
可知或取金銀錢等賣易釋罪相等
廣說如前
營俗家務學處第一百五十三
緣處同前時吐羅難陀尼行乞食入
他家告彼妻曰頗尒無病可施我食
婦人報言我今不閑俗人家務不知
欲何所作尼曰姊妹豈解針線不知
餘作營理家務婦人白言聖者頗解
家務事不尼曰家有事業我何不知
婦人曰若尒願見相助尼曰我與汝作
能施食不答言能又云隨我侍者及
守房人皆能與不答言亦與即置衣
鉢汲水觀蟲過為灑掃洗諸瓦器并
造飲食羹臛薑菜悉皆辦已即洗手
足燒香供養家神靈祇并散祭食持
食歸寺後於異時大世主尼亦同乞
食入此家中長者妻見告言聖者與
我營理家務大世主曰何處見有尼
與他俗人營理家務婦言聖者吐羅
難陀曾於我家如是營理餘人不及
大世主曰尼豈至此與他營事耶尼

苾芻尼毗奈耶卷第十九第三張

白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝
實如此與他俗人營理家務耶答言
實尒世尊訶責廣說乃至制其學處
應如是說
若復苾芻尼營理俗人家務者波逸
底迦
尼者謂吐羅難陀等營理俗人家務
者謂與在家人營作俗業釋罪相等
廣說如前
移轉座牀學處第一百五十四
緣處同前時吐羅難陀尼教授諸尼
來受法者遣移座牀於房外置復更
轉移令安門外或令置廊下或置閣
上諸苾芻尼悉皆勞倦疲困憂惱共
為譏嫌我等夙夜移轉牀座非蒙教
授尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難
陀汝實如此令其諸尼移轉牀座答
言實尒世尊訶責廣說乃至制其學
處應如是說
若復苾芻尼令他諸尼移轉座牀勞
倦者波逸底迦
尼者謂吐羅難陀等令移轉座牀者
遣尼舉 昇使其疲困釋罪相等廣

苾芻尼毗奈耶卷第十九第二十二張

說如前
自手撚縷學處第一百五十五
緣處同前時吐羅難陀尼自手撚縷
賣與一織師餘織師見問言何處得
斯好縷答言於沙門女處買得後時
織師見大世主尼問言聖者有成撚
縷我欲買取尼曰何處見尼賣撚縷
耶而今問我答言沙門女人皆共知
吐羅難陀常自撚賣豈不聞耶大世
主念曰我等今時至如是處即以此
緣尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難
陀汝實如此自手撚縷賣與織師答
言實尒世尊訶責廣說乃至制其學
處應如是說
若復苾芻尼自手撚縷者波逸底迦
尼者謂吐羅難陀等自手撚縷者謂
撚七種縷釋罪相等廣說如前無犯
者若自為已須用於密處撚者無犯
自織絡學處第一百五十六
緣處同前吐羅難陀尼自手織絡被
俗譏嫌制戒同前應如是說
若復苾芻尼自織絡者波逸底迦釋義同前
持蓋行學處第一百五十七

苾芻尼毗奈耶卷第十九 第二十三張

緣處同前時珠髻難陀苾芻尼持蓋
乞食不信敬婆羅門長者見已譏嫌
禿沙門女雖剃髮出家被欲纏惱尼
白苾芻苾芻白佛佛問珠髻難陀汝
實如此持蓋乞食答言實尒世尊訶
責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼持傘蓋行者波逸底迦
尼者謂珠髻難陀等持傘蓋行者謂
持二種傘蓋一者謂竹草葉蓋二繒
帛傘釋罪相等廣說如前
著彩色鞋履學處第一百五十八
緣處同前時珠髻難陀尼著彩色鞋
履而行乞食婆羅門長者見共為譏
嫌禿沙門女雖為剃髮非有淨行被
欲所纏尼白苾芻苾芻白佛佛問珠
髻難陀汝實如此著彩色鞋履而行
乞食答言實尒世尊訶責廣說乃至
制其學處應如是說
若復苾芻尼著彩色鞋履者波逸底迦
尼者謂珠髻難陀等著彩色鞋履者
謂畜斑雜刺繡鞋履而著用行釋罪
相等廣說如前無犯者於已房內著
用無犯

苾芻尼毗奈耶卷第十九 第二十四張

有瘡令數解繫學處第一百五十九
緣處同前時珠髻難陀苾芻尼於右髀
上生瘡令使喚醫來合生肌膏即以
一團傅於瘡上故帛繫之纔繫未久尼
言太急且解令緩醫既與解復言太
緩如是令他數解數繫醫生忿恚告
言聖者瘡差不差不關我事捨之而
去諸尼問言聖者何意令他數解數
繫答言情愛此人欲得共語故令解繫
尼白苾芻苾芻白佛佛問珠髻難陀
汝實如此令他於瘡數解數繫答言實
尒世尊訶責廣說乃至制其學處應
如是說
若復苾芻尼髀上有瘡令他數解數
繫者波逸底迦
尼謂珠髻難陀等髀上有瘡者生瘡
癬等令他數解數繫者謂觸令解繫
釋罪相等廣說如前無犯者謂繫實
急或緩令解繫無犯
度婬女學處第一百六十
緣處同前吐羅難陀尼度一婬女共
行乞食諸耽色男子見已譏嫌此女
先與俗人常行非法今共出家者同

苾芻尼毗奈耶卷第十九 第二十五張

為聚集尼白苾芻苾芻白佛佛問吐
羅難陀汝實如此度婬女出家共行
乞食答言實介世尊訶責廣說乃至
制其學處應如是說
若復苾芻尼度婬女出家者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等婬女者謂先不貞
謹女人出家者謂受求寂學處釋罪
相等廣說如前
第十七攝頌曰
尼不許揩身　約人有五別　香及胡麻水
鞭問俗莊嚴
使苾芻尼揩身學處第一百六十一
緣處同前時吐羅難陀尼使餘諸尼
令揩身體他觸之時自起樂想尼白
苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實
如此令尼揩身自起樂想答言實介
世尊訶責廣說乃至制其學處應如
是說
若復苾芻尼使苾芻尼令揩身者波
逸底迦
尼謂吐羅難陀等使苾芻尼者謂此
法中近圓尼揩身者謂受樂想釋罪
相等廣說如前

苾芻尼毗奈耶卷第十九　第二十六張　棐

使正學女等揩身學處第一百六十二三四五
緣處同前時吐羅難陀尼使餘式叉
女令揩身體被他觸時便起樂想尼
白苾芻苾芻白佛佛問虛實答實訶
責乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼令式叉摩拏女揩身者
波逸底迦
尼謂吐羅難陀等式叉摩拏者謂於
二年學六法六隨法令彼揩身便得
墮罪廣說如前如是若使求寂女及
諸俗女外道女揩身者准前問答結
罪應知　此上是五學
以香塗身首學處第一百六十六七
緣處同前時吐羅難陀以香塗身而
行乞食入於他舍香氣芬馥流遍宅
中敬信婆羅門長者妻問言聖者香
氣何來尼曰我今塗身婦人言聖者
既為沙門釋女還有欲心共為譏嫌
尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀
汝實如此以香塗身而行乞食答言
實介世尊訶責廣說乃至制其學處
應如是說
若復苾芻尼以香塗身者波逸底迦

苾芻尼毗奈耶卷第十九　第二十七張　棐

尼謂吐羅難陀等以香塗身者謂香
塗帶釋罪相等廣說如前
根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十九
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

苾芻尼毗奈耶卷第十九　第二十八張　棐

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二十 樂
三藏法師 義淨 奉 制譯
以胡麻滓及水揩身學處第一百六十八
緣處同前如是應知以胡麻滓及使
他以水揩身二戒准前問答結罪無異
先未容許輒問學處第一百六十九
緣處同前時有苾芻持四阿笈摩詣
尼寺中諸尼設座苾芻便坐吐羅難
陀作如是念此解四阿笈摩我今試
問即便詰問苾芻不解尼所問義深
懷羞恥尼即報言處道持經如鳥亂
響無所詮表徒費心力尼聞是語合衆
皆嫌共白苾芻苾芻白佛佛問吐羅
難陀汝實如此不求容許輒問苾芻
答言實尒世尊訶責廣說乃至制其
學處應如是說
若復苾芻尼不求容許輒詰問者波
逸底迦
尼謂吐羅難陀等不求容許輒為詰
問者謂先未諮請輒為申問難問者
謂問佛所說義聲聞說義釋罪非相等
廣說如前然諸苾芻尼我今為說請問
之法若苾芻來先須設座虔恭敬礼
善言慰問聖者曾習阿笈摩經及論
律等皆誦持不唯願慈許少有所問
彼許者問若不許者莫問吾違此者
得惡作罪
著俗莊嚴具學處第一百七十
緣處同前時吐羅難陀尼因行乞食
入婆羅門長者家見長者妻著諸瓔
珞俗莊嚴具尼便從借用自嚴身問
言我今端正可樂有妙相不他便譏
言徒剃頭髮為禿沙門女猶披欲纏
尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀
汝實如此著俗莊嚴具答言實尒世
尊訶責廣說乃至制其學處應如
是說
若復苾芻尼著俗莊嚴具者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等著俗莊嚴具者謂
著諸瓔珞環釧耳璫等釋罪相等廣
說如前
第十八攝頌曰
相牽舞歌樂 獨出大小行 刷批梳三假
墮罪百八十
相牽洗浴學處第一百七十一

緣處同前時十二衆苾芻尼以手相
牽於阿氏羅河而為洗浴手相掉戲
以水瀵灑婆羅門長者見已譏嫌此
非寂靜剃髮出家沙門女法尼白苾
芻苾芻白佛佛問尼衆汝等實如此
以手相牽河中洗浴答言實尒世尊
訶責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼以手相牽河中洗浴者
波逸底迦
尼謂十二衆等以手相牽而洗浴者
謂手相執手入河水中釋罪相等廣
說如前
自舞教他舞學處第一百七十二
緣處同前時吐羅難陀尼行乞食入
他家長者妻言聖者教我作舞尼即
教他復告彼曰汝等家中若嫁娶時
生男誕女有歡會時如是應舞人皆
譏嫌此禿沙門女徒自剃頭情懷欲
染皆詣尼處說其所作尼白苾芻苾
芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此教
他作舞及自作舞答言實尒世尊訶
責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼自作舞教他作舞者波

逸底迦
尼謂吐羅難陀等自作舞者謂自舞
教他舞者謂教他作釋罪相等廣說
如前
唱歌學處第一百七十三
緣處同前時吐羅難陀尼詣婆羅門
長者家諸婦人言聖者教我唱歌尼
便教唱俗旅見譏如前所說尼白苾
芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如
此教他唱歌荅言實尒世尊訶責廣
說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼唱歌者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等唱歌者謂唱歌詞
音韻釋罪相等廣說如前
作樂學處第一百七十四
緣處同前時吐羅難陀尼詣豪富家
與其女人歡娛相愛諸婦人言聖者
教我音樂尼便教作俗旅見譏尼白
苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實
如此教他作樂荅言實尒世尊訶責
廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼作樂者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等作樂者謂作音聲
苾芻尼毗奈耶卷第二十　第四張　樂

然管釋罪相等廣說如前
獨於空宅大小便學處第一百七十五
緣處同前時珠髻難陀苾芻尼獨出寺
外於空閑處為大小行時有鮮色男
子見尼入此即來捉尼欲行非法尼
曰放我此處不淨可於餘處男子便捉
尼行求淨處既至靜處尼便大叫男
子惶怖放尼告言此禿沙門女多虛
少實喚我將來反自聲叫俗旅見譏
尼白苾芻苾芻白佛佛問珠髻難陀
汝實如此獨出寺外於空閑處為大
小行荅言實尒世尊訶責廣說乃至
制其學處應如是說
若復苾芻尼獨出寺外於空宅內大
小行者波逸底迦
尼謂珠髻難陀等獨出寺外者謂無
第二尼於空宅內者謂無人住舍獨
居等中大小行者謂便轉事釋罪相
等廣說如前
畜香草刷學處第一百七十六
緣處同前時吐羅難陀因乞食入他
家見諸婦人畜香草根刷梳鬢葉等
時吐羅尼自皆嚴飾復告諸婦人我
苾芻尼毗奈耶卷第二十　第五張　末

今極有妙相俗旅譏嫌尼白苾芻苾
芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此畜
香草根刷荅言實尒世尊訶責廣說
乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼畜香草根刷者波逸
底迦
尼謂吐羅難陀等畜香草根刷者謂
畜香草刷釋罪相等廣說如前
畜細枇學處第一百七十七
緣處同前時吐羅難陀尼因乞食入
他舍取婦人細枇用梳告言甚善便
即自畜俗旅見譏尼白苾芻苾芻白
佛佛問吐羅難陀汝實如此畜細枇
不荅言實尒世尊訶責廣說乃至
制其學處應如是說
若復苾芻尼畜細枇者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等畜細枇者謂畜枇
梳釋罪相等廣說如前
畜嚴梳學處第一百七十八
緣處同前尼畜嚴梳制戒如上
同前二事學處第一百七十九
吐羅難陀尼用前三事制戒如上
畜假髻莊具學處第一百八十
苾芻尼毗奈耶卷第二十　第六張　樂

緣處同前時吐羅難陀尼作如是念
我今有何戲樂之事而猶未作遂見
婬女畜假髻莊具諸鮮色男子之所
圍遶尼往竊問曰汝今云何得為存
濟彼以事意具向尼說但由假髻衆人
愛重故得存濟尼作是念斯亦好計
我所須者因此而得即便作髻安於
頭上嚴飾其身同彼婬女一邊而住
鮮色男子來求歡會高索價直不遣
近身時有一人遂與其價便欲抱尼婬
女作念我若不告此人恐破苾芻尼
戒便即告曰且放且放我今在此男
纔放已尼持財走男隨後趁引手攝
頭空髻在手尼將物去便出大聲叫
言禿沙門女行鄙惡法誑惑世間取
我衣直急走而去尼白苾芻苾芻白
佛佛問吐羅難陀汝實如此畜假髻
莊具答言實介世尊訶責廣說乃至
制其學處應如是說
若復苾芻尼畜假髻莊具者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等畜假髻莊具者謂
畜偽頭髻攞罪相等廣說如前
諸大德阿離多迦僧伽我已說一百八
十波逸底迦法今問諸大德是中清
淨不 如是三說
諸大德是中清淨默然故我今如是
持 第三部了
第四部波羅底提舍尼法
諸大德此十一波羅底提舍尼法半
月半月戒經中說
讚誦曰
乳酪及生酥　熟酥油糖蜜　魚肉并乾脯
得法學家
緣在室羅伐城時十二衆苾芻尼無
病為身而行乞食從他索乳隨意而
飲諸外道不信敬長者婆羅門等共
為譏嫌諸苾芻尼非清淨行但自養
身從他索乳得便自飲誰不樂欲精
淨美味諸尼聞此俗旅譏嫌諸少欲
尼具白苾芻苾芻白佛佛問諸尼汝
等如此實無有病為已身從他乞乳
便於俗家隨意而飲答言實介世尊
訶責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼無病為已詣白衣家乞
乳若使人乞而飲用者是苾芻尼應
還村外住處詣諸苾芻尼所各別告
言大德我犯對說惡法是不應為今
對說悔是名對說法
如是世尊為諸苾芻尼制學處已後
於異時苾芻尼病餘尼問疾聖者病
得損不病尼報曰我先以乳用為飲
食病得除損世尊今制不許尼乞病
何能愈即以此緣白諸苾芻苾芻白
佛佛言我今聽尼有病乞乳隨意當
飲先制不許次復重開如上廣說乃
至是名對說法除有病時
尼謂此法中尼無病為已詣白衣家
乞乳者謂身無病患從他求乳若使
人乞而食用者謂使餘人乞是苾芻
尼者謂犯此學尼應還村外住處者
謂往餘尼所各別告言者謂各別說悔
大德我犯對說惡法者謂陳所犯罪
相是不應為者謂其非法今對說悔
者謂自發露不覆藏是名對說法若
謂指其事除病時者謂有患苦若無
病乞食者皆得惡作罪是名對說法
有病者乞無患者食乞者得惡作食
者無犯无病者乞有患者食乞者得
惡作罪食者無犯為病者乞無病者

食乞者無犯食者應說悔為病者乞
病者食無犯苾芻尼乞得乳更索酪
者乞者惡作食者應對說悔尼得酪
更從索生酥乞者惡作食者應對說
悔尼得生酥更從索熟酥得罪同前
尼得熟酥已更乞油者亦如上說尼
得油已更乞沙糖罪亦同前尼得糖
已更從索蜜肉同前得罪得蜜肉已
更乞魚亦如上說得魚已更乞肉亦
同上得肉已乞乾脯亦如上得乾脯
已乞諸精食亦如上說得精食已更
乞麤食咸得惡作無犯者為衆營事
癡狂心亂痛惱所纏此是宗初對說悔
法如是應知酪生酥熟酥油糖蜜魚
肉乾脯是此十對說法乞者皆犯如
上廣說

緣在廣嚴城於此城中有一長者名
曰師子得見諦理於佛聲聞衆深生
正信所有貲財供養三寶如是奉施
家財罄盡資產悉空時具壽舍利子
與大目連因行人間至廣嚴城其時
師子聞二尊至速詣奉請明當就食
俗旅譏嫌作如是語師子長者[illegible]

苾芻尼毗奈耶卷第二十 第十張

覆身食不充口皆由供養苾芻聞已
白佛佛言汝諸苾芻可與師子學家
羯磨更有斯類亦如是與如常集衆
令一苾芻作白羯磨應如是作
大德尼僧伽聽此師子長者信心敬
重意樂淳善隨其所有悉皆惠施佛
法僧伽曾無悋心諸有求人亦皆給與
由是衣食悉皆罄盡若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今與師子長者作
學家羯磨白如是羯磨准白應作
若苾芻尼知僧伽作學家羯磨已不
應往彼受其飲食牀座卧具及為說
法違者得惡作罪又因十二衆尼先
不受請往此家食以緣白佛佛問訶
責制其學處應如是說
若復苾芻尼知是學家僧伽與作學
家羯磨苾芻尼先不受請便詣彼家
自手受食食是苾芻尼應還村外住
處詣苾芻尼所各別告言大德我犯
對說惡法是不應為今對說悔是名
對說法
諸苾芻尼皆不往彼悉不為受佛言
應為受牀座上而食有餘菜茹[illegible]

苾芻尼毗奈耶卷第二十 第十一張

亦可為受有小男女分與殘食廣嚴
城人皆聞師子為供養故令遭貧苦躬
為耕作收斂穀實倉庫豐盈是時師
子詣世尊所白言大德我先有物皆
為供養佛法僧田致令罄盡今者家
中多收穀實唯願世尊哀愍我故解
學家法聽諸僧尼受我供養佛言諸
苾芻應為將軍解學家法應如是與
僧伽悉集令師子隨次禮敬在上座
前蹲踞合掌作如是語大德僧伽聽
我師子先於三寶所深起信心意樂
淳善常樂惠施由施三寶故以至貧
窮由此僧伽哀愍我故為作羯磨令
諸聖衆不入我家我今財食還復豐
盈然我師子先得衆法今從大衆乞
解羯磨唯願為我解羯磨法慈愍故
三說如是白已禮衆而去是時大衆
應令一人准所為事作白二羯磨解既
作解已諸苾芻苾芻尼衆如昔還往
隨受供養並皆無犯若復苾芻尼者
謂此法中尼餘如上說學者謂信三
寶證得見諦家謂四姓尼謂佛弟子
羯磨者謂白二法於如是家先不受

苾芻尼毗奈耶卷第二十 第十二張

請輙往受食者得罪此中犯者於如
是處受二五食噉咽之時同前得罪
說悔如上若得解法食皆無犯又無
犯者廣如前說
諸大德我已說十一波羅底提舍尼
法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸
大德是中清淨默然故我今如是持
第四部了
第五部眾學法
諸大德此眾學法半月半月戒經
中說
總攝頌曰
衣食形齊整　俗舍善容儀　護鉢除病人
洟唾過人樹
爾時世尊為諸苾芻制眾多學法著
衣喫食等所有軌儀諸苾芻尼皆悉
依學時諸苾芻尼雖聞教已未能依
法著衣太高淨信婆羅門等見不整
整便生譏請作如是語此諸苾芻尼
衣不齊整同無恥人諸苾芻尼聞已
白苾芻苾芻白佛佛言不應太高著
衣應當學即著衣太下俗復譏嫌佛言
不應太下著衣如新嫁婦女應當學

苾芻尼毗奈耶卷第二十　第十二張　佛

或時當前長垂猶如象鼻或時尋邊
細攝如多羅葉諸俗譏嫌佛言不應尒
或時撮聚一角反攣腰邊猶如蛇頭
佛言不應尒或時捉其上角團內腰
邊猶如豆團佛言不應如是著衣應
當學
緣處同前時吐羅難陀苾芻尼著衣
露腹事同婬女諸苾芻尼見共為譏
嫌告言聖者如是著衣應為淨法吐
羅尼曰我曾見諸宮內女人如是著
衣尼白苾芻苾芻白佛佛言諸苾芻
尼不應著衣露腹應當學
時諸苾芻尼或時高視或復高聲入
白衣舍諸俗譏嫌佛言不應高視入
白衣舍應當學齊整著五衣應當學
緣處同前時十二眾苾芻尼於婆羅
門長者家乞食顧視四方不為庠序
諸根掉動不觀前行入他舍時見諸
端正男子欲心熾盛不淨流下乞得
不得速便出外俗眾見已譏嫌禿沙
門女實非淨行詐言淨行尼白苾芻
苾芻白佛佛言苾芻尼若月期將至
不應往他舍應當學

苾芻尼毗奈耶卷第二十　第十四張　佛

時十二眾苾芻尼覆頭偏抄衣雙抄
衣叉腰拊肩入白衣舍同無恥人及
新嫁女諸苾芻尼聞見譏嫌問言諸
具壽豈合如此彼便答言諸妹色男
女皆如是作然我等不知欲求相學
白佛佛言不覆頭不偏抄衣不雙抄
衣不叉腰不拊肩入白衣舍應當學
時十二眾苾芻尼蹲行足指行跳行
仄足行努身行乃至諸人譏嫌彼答
同前佛言不蹲行不足指行不跳行
不仄足行不努身行入白衣舍應
當學
時十二眾苾芻尼搖身掉臂搖頭排
肩連手入白衣舍諸人見譏亦同前
說佛言不搖身不掉臂不搖頭不排
肩不連手入白衣舍應當學
時鄔波難陀於小食時著衣持鉢入
室羅伐城乞食時有婆羅門性樂清
淨家有牀座鄔波難陀入坐牀上婆
羅門見譏嫌佛言在白衣舍未請坐
不應坐應當學
時具壽鄔陀夷有淨信婆羅門屈請
就座而坐不善觀察輙尒便坐於其

苾芻尼毗奈耶卷第二十　第十五張　集

牀上有一孩兒遂便壓死佛言在白
衣舍不善觀察不應坐應當學
尒時世尊與聲聞衆受淨飯大王宮
中供養時具壽鄔陀夷不善斂身令
瞿毘夫人恠其非法後於異時獨至
宮中夫人令坐朽牀於身而坐牀破
倒地因致譏醜廣說乃至佛言苾芻
若於俗家坐時不應放身而坐可善
觀察應當學
或於俗舍疊足而坐或重內外踝而坐
或急斂足或長舒足或露身坐諸俗
譏嫌佛言不應如是當制學處在白
衣舍不疊足不重內踝不重外踝不
急斂足不長舒足不露身應當學
時有施主請佛及僧至就舍而食其
行食者不善用心撚放美團苾芻
於鉢不恭敬護遂多損破佛言恭敬
受食應當學
時十二衆苾芻入善提長者舍乞
食長者與食滿鉢受訖復受羹臛鉢
便溢滿流出汙地因生譏恥以事白佛
佛制學處應如是說不得滿鉢受餅
更安羹菜令食流溢於鉢緣邊應留

苾芻尼毗奈耶卷第二十　第十六張　樂

屈指用意受食應當學
或食未至預申其鉢如乞索人現饕
餮相因生譏恥佛言為制學處應如
是說行食未至勿預舒鉢應當學
不安鉢在食上應當學
或復食時現憍慢相猶如小兒及諸
婬女佛言不應如是憍慢而食應恭
敬食應當學
或復食時極小入口極大入口如貧乞
人佛言不應如是不極小摶不極大
摶圓整而食應當學
時有施主請佛及僧就舍而食時鄔
波難陀苾芻與摩訶羅苾芻隣次而
坐時摩訶羅大開其口向上而望時
鄔波難陀便以土塊還擲口中報言
且食此物佛言不應如是預張其口
若食未至不張口待應當學
時十二衆苾芻含食言語諸俗譏嫌
佛言不應如是不含食語應當學
或復至施主家見羹菜少恐不充足
先請得羹以餅蓋覆更望多得諸俗
譏嫌佛言不應如是不得以餅覆羹
菜不將羹菜覆餅更望多得應當學

苾芻尼毗奈耶卷第二十　第十七張　樂

時有施主請苾芻食其食過甜十二衆
即便彈舌相告謂食大酢或復過酢
十二衆即便嗒㗩相告謂食大甜或
有施主請二衆僧伽食其食過熱十
二衆即便呵氣相告云食大冷呵熱
方食或其食過冷十二衆即便吹氣
相告云食大熱吹氣方食此等皆是
倒說其事故惱施主佛言不應尒應
制學處不彈舌食不嗒㗩食不呵氣
食不吹氣食應當學或時六衆受請
食時以手爬散餅食猶如雞鳥或云
食惡共相毀訾或復以食填頰細細
取食或復食時齧半留半或復舒舌
舐掠脣口佛言應制學處不手散食
不毀訾食不填頰食不齧半食不舒
舌食應當學
時有露形外道鄔波索迦近生敬信
歸佛法僧遂請佛就舍而食行諸飲
食及以麨團薄餅蘿蔔是時六衆欲
譏施主便以麨團作窣覩波像上安
蘿蔔葉覆以薄餅遂相告曰此是惡趣
中露形外道脯剌拏塔漸取食之蘿
蔔便倒更相告曰此是露形外道作窣

苾芻尼毗奈耶卷第二十　第十八張　樂

覩波令便崩倒施主見已息歸敬心
佛言應制學處不作窣覩波形食應
當學
或時六衆受他請食其美好者有餘
著手中即便以舌重舐其手鉢亦如
是或是振手或復振鉢謂以鉢水振
灑餘人汙彼衣服見他好衣生嫉妬
故佛言如是等皆不應作應當學
時有施主餅食衆僧報言聖者多有
好食莫多請趁六衆不信便多受趁
後見好食欲棄其趁比座有一摩訶
羅苾芻四顧而望手時六衆苾芻便持
趁團置彼鉢內遂令溢滿不暇受餘
佛言常看鉢食應當學
時有苾芻食時鉢滿六衆傍觀共生
輕慢云此摩訶羅能噉食佛言不輕
慢心觀比坐鉢中食應當學
時六衆苾芻以不淨手捉淨水瓶遂
令諸蠅覓來附近招致譏醜佛言不
以汙手捉淨水瓶應當學
時苾芻尼在江猪山於菩提長者高
樓上食以洗鉢水弃在好地施主生
嫌佛言應制學處在白衣舍不弃洗

苾芻尼毗奈耶卷第二十第七張

鉢水除問主人應當學
緣在室羅伐城時有婆羅門被鬼遇
病有鄔波索迦是彼知識來告之曰
汝子若病宜往僧處從諸苾芻乞鉢
中水令其洗沐必得平善時婆羅門
即往求水見鄔波難陀從乞鉢水鄔
波難陀便以殘麨餅內置鉢水中而
授與彼彼見雜水起嫌惡心作如是
語我兒寧死誰能用此鄙惡之物而
洗浴耶以事白佛佛言不應以此穢
水持施於人若人來乞鉢水時應淨
洗鉢置清淨水誦經中要頌阿利沙
伽他況之三遍授與彼人或洗或飲
能除萬病

[illegible]

世間五欲樂 或復諸天樂 若比愛盡樂
千分不及一 由集能生苦 因苦復生集
八聖道能趣 至妙涅槃處 所為布施者
必獲其義利 若為樂故施 後必得安樂

佛言不得以殘食置鉢水中應當學

苾芻尼毗奈耶卷第二十第三張

時有苾芻安鉢地上下無儭替招致
譏醜令疾損壞佛言應制學處地上
無替不應安鉢應當學
時有尼二洗鉢失手墮地打破其鉢
佛言不得立洗鉢應當學
時有尼於危險崖岸置鉢佛言不應
尒不於危險岸處置鉢應當學
河水急流逆以鉢撩逆令鉢破佛言
不應尒不得逆流酌水應當學
十二衆尼前人坐自已立為其說法
時有敬信三寶婆羅門居士等譏訶
佛言不應尒人坐已立不為說法應
當學
時有病人不能久立聽法佛言若是
病人坐卧高下於道非道及以車乘
著靴覆頭冠花瓔珞持蓋刀仗并著
甲冑等若是病者隨何威儀為說無
犯非病不合為制學處當如是說人
坐已立不得為說法除病應當學
人卧已坐不得為說法除病應當學
人在高座已在下座不得為說法除
病應當學
人在前行已在後行不得為說法除

苾芻尼毗奈耶卷第二十第十張

病應當學
人在道已在非道不得為說法除病
應當學
不為覆頭者不為偏抄衣不為雙抄
衣不為叉腰者不為攔肩者說法除
病應當學
不為乘象者不為乘馬不為乘輿不
為乘車者說法除病應當學
不為著屐靴鞋及屣履者說法除病
應當學
不為裁帽著冠及作佛頂髻或纏頭
或冠花者說法除病應當學
不為持蓋者說法除病應當學
緣在劫比羅城時吐羅難陀立大小
便諸俗人見共作譏嫌佛言不應爾
不立大小便除病應當學
時吐羅尼持已故衣令浣衣人洗彼
不肯洗便起瞋心於彼洗衣衣中故
放不淨佛言不應爾不得水中大小
便涕唾除病應當學
緣在室羅伐城時有施主請僧受食
時看寺人恠其遲晚恐日時過遂上

高樹望彼歸來時有俗旅見而譏笑
沙門釋子昇上高樹與俗何殊佛言
不應爾不上過人樹時有苾芻尼為
繫染縷不敢昇樹後有虎狼難至
不敢昇因被殘害佛言不得上過人
樹除為難緣應當學
七滅諍法
攝頌曰
現前并憶念　不癡與求罪　多人語自言
草掩除衆諍
佛告諸苾芻尼有七滅諍法應當修學
應與現前毗奈耶　當與現前毗奈耶
應與憶念毗奈耶　當與憶念毗奈耶
應與不癡毗奈耶　當與不癡毗奈耶
應與求罪自性毗奈耶　當與求罪自性毗奈耶
應與多人語毗奈耶　當與多人語毗奈耶
應與自言毗奈耶　當與自言毗奈耶
應與草掩毗奈耶　當與草掩毗奈耶
若有諍事起當以此七法順大師教
如法如律而殄滅之
忍是勤中上　能得涅槃處　出家惱他人
不名沙門尼
此是毗鉢尸如來等正覺說是戒經

明眼避險途　能至安隱處　智者於生界
能遠離諸惡
此是尸棄如來等正覺說是戒經
不毀亦不害　善護於戒經　飲食知止足
受用下臥具　勤修增上定　此是諸佛教
此是毗舍浮如來等正覺說是戒經
譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去
芻入聚落然
此是俱留孫如來等正覺說是戒經
不違逆他人　不觀作不作　但自觀身行
若正若不正
此是羯諾迦如來等正覺說是戒經
勿著於定心　勤修寂靜處　能救者無憂
常令念不失　若人能惠施　福增怨自息
修善除衆惡　戒盡至涅槃
此是迦攝波如來等正覺說是戒經
一切惡莫作　一切善應修　遍調於自心
是則諸佛教　護身為善哉　能護語亦善
護意為善哉　盡護最為善　尼若護一切
能解脫衆苦　善護於口言　亦善護於意
身不作諸惡　常淨三種業　是則能隨順
大仙所行道
此是釋迦如來等正覺說是戒經

毘鉢尸式弃　毘舍俱留孫　羯諾迦牟尼
迦葉釋迦尊
如是天中天無上調御者
七佛皆雄猛　能救護世間　具足大名稱
咸説此戒法　諸佛及弟子　咸共尊敬戒
恭敬戒經故　獲得無上果　汝當求出離
於佛教勤修　降伏生死軍　如象摧草舍
於此法律中　當為不放逸　能竭煩惱海
當盡苦邊際　所為説戒經　廣釋戒要義
當共尊敬戒　如犛牛愛尾　我已説戒經
衆僧長淨竟　福利諸有情　皆共成佛道

根本説一切有部苾芻尼毘奈耶卷第二十

此卷十九張第二十行汙手捉海永之下丹本有瓶應當學乃佛言不差凡五十九行文國本宋本並無者食檢若無彼文則文義斷絶又違前略攝頌云俗舍善容儀護鉢除病人之言遂令衆學闕二十餘法故今依丹足之

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本説一切有部苾芻尼毘奈耶第二十　第二十張

◎以上二經・高麗藏本